

الفتوحات المكعبة

للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي

تحقيق : عبد العزيز سلطان المنصوب

الجزء الثامن
(الأقسام من 22 ، 24)

دار
الكتاب
والعلم

الفتوحات المكية

الجزء الثامن - الأسفار ٢٢-٢٤

الفتوحات المكية

للشيخ الأكبر

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب
محيي الدين بن العربي

تحقيق

عبد العزيز سلطان المنصوب

المجلس الأعلى للثقافة

ابن عربي، محمد بن علي بن محمد ابن عربي
أبو بكر، ١١٦٥ - ١٢٤٠.

الفتوحات المكية/محمد بن علي بن محمد ابن
العربي الطائلي الحائلي محيي الدين بن العربي
تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب، - القاهرة،
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٣.

مع ٢٨ سم.
تدقيق ٩ ٥١٥ ١١٨ ٩٧٧ ٩٧٨

١ - التصوف الإسلامي.

٢ - فتح مكة.

٣ - التصوف، عبد العزيز سلطان (محقق).

ب - العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٥٥٥٢ / ٢٠١٣.

L. S. B. N 978 - 977 - 448 - 545 - 9

دوى ٢٦٠

الأفكار التي تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هي اجتهادات
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس.

حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٧٣٥٢٢٣٩٦ فاكس : ٧٧٣٥٨٠٨٤
El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo
Tel: 27352396 Fax: 27358084
www.scc.gov.eg

المجلس الأعلى للثقافة

الأمين العام

١. د. سعيد توفيق

رئيس الإدارة المركزية

د. طارق النعمان

الإشراف على التحرير والنشر

غادة الريدي

الإشراف الطباعي والمالي

ساجدة البربري

السكرتير التنفيذي

عزة أبو اليزيد

الإشراف الفني

فتوح فتحى فودة

أحمد عبد المجيد

السفر الثاني والعشرون من الفتوح المكي

١ العنوان من (ب)، وبه يقرأ صدر الدين القزويني: "إنشاء مولانا وشيخنا الإمام العالم الراشح الفرد الأكل، سلفطان الحقيقين، شيخ الإسلام والمسلمين، محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائفي الحنفي، رضي الله عنه وأرضاه به منه" يليه في يسار الصفحة: "انفتحت هذه الجادة وسائر الكتاب، من مولانا منفتح هذا الكتاب بحكم الإمام، إلى خادمه وريبه غفر له محمد بن إسماعيل غفر الله له ولوالديه، ونعمه بكل علم مقرب إليه نافع لديه، في شهر الله الحرم سنة سبع وثمانين وسبعمائة، وأحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى". ووسط الصفحة بخط مائل: "وقفت هذا الكتاب مع ما قبله ويعد إلى آخره الشيخ الإمام الراشح صدر الدين أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد، لله وعن سلفه، على المكان والشروط المذكورين للمعلومين عند الأصحاب، للاعتناء به لتسائر المسلمين، قبل الله منه ورضي عنه". يليه غم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٦٢، وطابع دفعة برقم ١٧٦٢.

وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف يوجد طابع دفعة برقم ١٨٦٦، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٢٩٨ صفحة.

رموز مستخدمة في التحقيق

﴿ 》	آيات قرآنية
« »	حديث شريف
()	إضافات أدخلت على الأصل
ق	نسخة قوية
س	نسخة السليمانية
هـ	نسخة القاهرة

- إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قوية باعتبارها الأصل.
- عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص ١) أو (ص ١ب) مثلاً، فذلك يعني أن الكلمة التي تدلّ عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١ من مخطوط قوية (جمعة البين) أو (جمعة اليسار) على التوالي.

بسم الله الرحمن الرحيم
 الباب السادس والعشرون
 في بيان ما جرى به مجرى القول والمناجاة
 وهو من المحرر المحدث المبرور
 منزل الله اليها كما
 من أشواذاته ١
 وهو نور السموات
 ولما أزاله
 من راس الخيال بطلته
 من أدنى الدنيا ٢
 سمع الله صوت سائله
 ما لم يزل يرايه
 ثم مرنا صورة شرفنا
 جملة الأمر نعم ما
 علينا بظننا ٣
 ولما عانا لنا
 فاداسان نزلنا ٤ هو ٥ رجده
 أمضى

اسمهم لما روي اناسا مع في الربنا فان الله فعل واندرام
 ما لعذاب لعلم برعون فالرابع مع رسول الغراب قد مقبول
 ومعه لانه انما ترقي منه قوله لعلم برعون ومعه علم
 اسرار الخلق في العالم وخبر العالم بصوره الممي ومزله
 ومعه علم عموم الالاه في كل فرع وما يفيض منها وما لا يفيض
 ومعه علم الاضافات الالهية هل من على جرح الشريعة
 او على جرح الالاه او بينهما من تنفرها ومهما ما يكون
 ابتلا ومعه علم برتبة من جمع بين الظاهر والباطن لم
 يجمع ومعه علم هذه الاستناد الى الوسايط هل على جرح
 الالاه او المعصوم به بشريعة الرسايط ومعه علم انما له
 الالهية على التذرع ومعه علم من ينارح واعتبر بما لم يحس
 لانه ومعه علم الاحاطة الالهية ما نزلت ومعه علم
 الزيادة هل على بان يفر من ربه اعتد او بعض ما اعتد
 فيعلمي غمرا او من زادات ما لم يجد معدوم او لم يبدأ ما هو
 المجد معزوم ومنه ما هو غير انتقال من محض المحصور
 ومعه علم ما محصور به الله من العلوم وعلم ما محصور به
 من العلوم وما المحصور به العقل ان يتصور ذلك حاشا لله

الصفحة قبل الأخيرة من مخطوط قوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب السادس والعشرون وفلائمة
 في معرفة منزل التحاور والمنازعة
 وهو من الحضرة المحمدية الموسوية

يَنْزِلُ اللَّهُ أَنْتَنَا كَلِمَا دُونَ أَنْتَنَا ذَاتِهِ الْحُسْنَى
 وَهُوَ نُورُ النُّورِ مَظْهَرُهُ وَلِهَذَا أَتَاهُ عَشَا
 فَذَوَاتُ الْكِيَانِ مُظْلَمَةٌ وَهِيَ أَذَى النُّورِ لَا أَذَى
 سَمِعَ اللَّهُ صَوْتَ سَائِلِهِ بِالَّذِي قَدْ أَرَادَهُ بِئْسَا
 ثُمَّ حُزْنَا صَوْرَةَ شَرْقَا بِجَمَلَةِ الْأَمْرِ نَعَمَ مَا حُزْنَا^١
 فَلِهَذَا تَكُونُهُ أَبْنَا وَلِهَذَا عَشَا فَمَا زَلْنَا
 فَلِذَا شَاءَ أَنْ يُؤَلِّفَنَا فِي هَيُولِي وَجُودِهِ أَمْنَى
 بِئَلِيلِ^٢ الْبَالِ فِي ذُرَى فَتَنٍ يَطْرِبُ الشَّرْبُ كَلْمَا غَنَى
 فَظَهَرْنَا بِهِ لَنَا غَايَ فَاسْتَعَلْنَا عَشَا وَمَا خَلْنَا

اعلم -أيديك الله- أن هذا المنزل خاصة دون غيره من المنازل ما فيه علم يظهر منه في
 الكون، أو يدل عليه في العين، أو في الاسم، أو في الحكم، إلا وحكم "الله" من حيث هذا
 الاسم -الذي هو الجامع لمراتب الألوهية فيه، أي في ذلك العلم- نظر من وجه، ووجهين،
 وثلاثة، وأربعة، وأكثر. ولا تجد ذلك في غيره من المنازل. فسألت: كم علم فيه؟ فرفع لي المنزل
 بكامله، فرأيت فيه ثلاثة وعشرين علما منصوبا، ونظرت إلى الألوهية في تلك الأعلام كلها؛

١ البسطة ص ٢
 ٢ ذكرت كلمة هذا البيت في الهامش قبل البيت السابق له، مع إشارة التصويب، مسبوبة بلفظ مكرر
 ص ٢
 ٣ الشرب، جهامة يشربون، ولغة في الشرب

فوجدت نظرها إليها من أربعين رجلاً. وقيل لي: ما جمعها إلا رسول الله ﷺ. ومن هذا المنزل كانت سيادته على جميع العالم، فمن ورثه فيه من أمته؛ حصل له من السيادة بقدره في هذه الجمعية. ومن هذا المنزل تعطى الحكمة لمن أخلص لله أربعين صباحاً؛ فهو يشهد الله في جميع أحواله؛ كما كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.

ويتضمن هذا المنزل من المسائل معرفة ازدواج المقدمات للإنتاج. وعلم منازعة المرسل إليه للرسول ﷺ مع إيمانه به وما جاء به من عند الله؛ فيرجع خصاً في هذا المنزل، ويتولى الله الحكم بين الرسول وبين المرسل إليه؛ مع علمه بأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وأنه يبلغ عن الله ما أرسله به. ومع هذا كله يدعي عليه في نفس ما جاء به، فيرضع إلى الله ليحكم بينهما. وهو من أصعب العلوم في التصور؛ لوجود الإيمان والتصديق به من الخصم.

وفيه علم من ترك خلفه ما شرع له أن يكون أمامه.

وفيه علم الانتساب؛ أعني انتساب الفروع إلى أصولها، ومن الحق فرعاً بغير أصله؛ ما حكم الله فيه من طريق الكشف؟

وفيه علم ظهور الباطل بصورة الحق، والباطل عدم لا وجود له، والصورة موجودة فهي حق؛ فأين عين الباطل الذي ظهر، والصورة إنما هي للحق؟ وما الستر الذي بين العقل والحق حتى يستر الباطل بصورة الحق؟

وعلم الفرق بين الخاطر الأول والخاطر الثاني؛ وأنه غير مواخِذ بالخاطر الأول، ومواخِذ بالخاطر الثاني، والثاني عين صورة الأول؛ فلماذا لم يصدق في الثاني في بعض الأمور كما يصدق في الأول؛ فهل ذلك لمرة الثاني؟ فإن الثاني مما زاد من مراتب العدد، أصله عدم، والأول وجود، وبالأول ظهر من الأعداد ما ظهر، ما هو ظهر بها.

وفيه علم إلحاق من استرقه الحجاب من الأمثال بالحزبة لمن قلب الحقائق في نظره؛ فألحق

الأمر بغير مراتبها والفروع بغير أصولها.

وفيه علم السبب الإلهي الذي لأجله كان هذا.

وفيه إضافة علم الأنواق إلى الله تعالى- وهو شعور بالعلم بها من غير ذوق، فأي نسبة إلهية أعطت مثل هذا الحكم في العلم الإلهي، مثل قوله: ﴿خَشِ تَعْلَمُ﴾ وهو يعلم؛ فهذا هو علم الذوق.

وفيه علم مقدار إقامة الصفة التي لا تقبل المثل بالبعد لإزالة رُفَع هذا الواقع من هذا الشخص الذي أنزل الخلف منزلة الأمام في غير موضعه؛ فخلط بين الحقائق، وتختل هذا أن قول النبي ﷺ: «إني أراكم من خلف ظهري» أنه برؤيته صار (هذا الخلف) أماماً، فلماذا جعل له حكم النظر كما هو للأمام. والأمام أمام والخلف خلف؛ فإن عجز عن البث تحت قدر حكم هذه الصفة العدمية المثل، فلم يكشف غلطه، ولا رأى الحق؛ لعجزه عن القيام بهذه المدة التي تقضى فيها نفسه حصل في علم آخر في هذا المنزل مجاور لهذا، يطلبه بحياة أُنُقِيس معدودين موثقين له بالصفة التي، كان، تقضى نفسه. فظهر شرف تشبهه على غيره؛ حيث قام جماعة من أمثاله مقام نفسه، مع الاشتراك في الصورة والمقام والحال، وقد بين القرآن بينهما، وجعل حق النفس على نفسها أعظم من حقوق أمثالها عليه، بلطف ما بلطف، فأدخل قاتل أنفس الغير في المشيئة؛ من غير قطع بالمواخاة؛ فهو بين العفو والمواخاة مع تعلق حقوقهم به. وجعل قاتل نفسه في النار؛ بأن حرم عليه الجنة؛ لعظم حق نفسه على نفسه. وقد ورد: «إن حق الله أحق أن يقضى» من حق الغير، فجعل كذلك حق النفس.

وفيه علم السبب الذي لأجله رتب هذه الحقوق هكذا، وجعل لها هذه الحدود الإلهية.

وفيه علم صفة عذاب من يستر الحق عن أهله إذا توجه عليه كشفه لهم بالإيجاب الإلهي.

وفيه علم من عدل عن الحق بعد إقامة البيت عليه المقطوع بها؛ ما الذي عدل به عن الحق؟

وما حكمه في هذا العدول عند الله؟

وفيه علمٌ عذاب أهل الحجب؛ هل عنايبهم بحجابهم؟ أو بأمر آخر؟

وفيه علمٌ الجمع للتعريف^١ بالأعمال المنسية عندهم وغير المنسية؛ ومن يتوَلَّى ذلك من الأسماء الإلهية؟

وفيه علمٌ تعلق علم الله الذي تتركه الأكوَان بما في العالم بطريق المشاهدة والمجالسة، ثم تأخير التعريف بما كان من الأكوَان من الأعمال إلى زمان مخصوص معين عند الله.

وفيه علمٌ النجوى الأخروية والديناوية.

وفيه علمٌ آداب المناجاة بين المتناجين؛ وبماذا يبدأ مَنْ يناجي ربه، أو أحداً من أهل الله؟

وفيه علمٌ اتِّساع مجالس التذاكرين الله؛ لكون الله جليسه من الأسماء الواسع.

وفيه علمٌ مراتب الإيمان من العلم؛ وأتى البرجات أرفع؟

وفيه علمٌ المفلسين؛ وما الذي أفلسهم مع ما عندهم من الموجود؟

وفيه علمٌ رجوع الله على العبد متى رجع؛ هل يختلف، أو لا يختلف؟ ولماذا (حوالي ماذا)

يرجع ذلك الاختلاف إن كان مختلفاً؛ هل للراجع؟ أو لخال المرجوع إليه؟

وفيه علمٌ ما ينتجه التوَلَّى عن الذِّكْر من الغضب الإلهي.

وفيه علمٌ ما يغنى، وما لا يغنى؟

وفيه تفرُّق الأحزاب؛ من أي حقيقة تفرقوا من الحقائق الإلهية؟

وفيه علمٌ الوجود الإلهي؛ وبماذا تعلق؟

وفيه علمٌ مَنْ ترك أحياءه؛ لماذا تركهم؟ وما جليتهم وصيبتهم؟

وفيه^١ علمُ البقاء والقوز والنجاة.

وكل علم من هذه العلوم، من العلوم الإلهية، من الأسماء "الله" لا من غيره من الأسماء، ولا تجد ذلك إلَّا في هذا المنزل خاصة؛ فإنه منزل مخصوص بحكم الله دون سائر الأسماء، مع مشاركة بعض الأسماء فيه. فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم؛ عيناها لك لترتفع الحققة منك إلى قَيْلها؛ فتح مكاشفة من الله.

ثم ترجع إلى الكلام على بعض ما يحوي عليه هذا المنزل فنقول: إن الله قال في كتابه: إته وضع الميزان ليظهر به إقامة العدل في العالم بصورة ظاهرة محسوسة؛ ليرتفع النزاع بين المتنازعين؛ لوجود الكتكتين المحايلة للخصمين. ولسان الميزان هو الحاكم؛ فالى أية جهة مآل حكم لتلك الجهة بالحق، وإن هو بقي في قيته من غير مُبْتَل إلى جهة إحدى الكتكتين؛ علمٌ أن المتنازعين لكل واحد منها حق فيما ينازع فيه؛ فيقع له الإنصاف لتما شهد له به حاكم لسان الميزان؛ فارفع الخصام والمنازعة.

والحاكم لا يكون خصماً أبداً؛ فإن نوزع لما ينازعه إلَّا مَنْ عزله عن الحكم، أو من جهل آتة حاكم. ولهذا قال رسول الله ﷺ: "عند نبي لا ينبغي تنازع" أي: لا يكون نزاع مع حضوره، أو تمكن الوصول إلى حضوره. فإذا قُفِدَ ظهر النزاع، وأدعى كل واحد من الخصماء أن الحق بيده. فلو أن الله يفتح عين بصائر الخصماء لمشاهدة الحق، ويعلمون أنه بالمرصاد، وهو الحاكم، ويده الميزان يرفع ويخفض؛ لم يصح نزاع في العالم، فدل وقوعه أن الكَلَّ في حجاب عن الحاكم صاحب الوزن والميزان.

فإذا رأيت من ينازع في العالم فتعلم أنه في حجاب عن الله. فإن نازع أحدها ولم ينازع الآخر؛ بل سكت عنه، فتعلم أن السكوت عنه؛ إما صاحب شهود، أو صاحب خلق. فإن كان النزاع في تعدي خذَّ إلهي؛ فالننازع في ذلك صاحب أدب إلهي، أو متصور بصورة صاحب

أدب إلهي، وهو المراتي، لكنه خير بالجملة. فصاحب الأدب الإلهي ما هو منازع؛ وإنما هو ترجان منازع، والمترجم عنهم هم الأسماء الإلهية التي منها نشأ النزاع في العالم، ومن أجلها وضع الميزان الشرعي في الدنيا، والميزان الأصلي في الآخرة. فإن الميزان والميزان خصم، والفضاء والنافع خصم، والهيبي والمعيت خصم، والمعطي والمانع خصم، وكل اسم له مقابل من الأسماء في الحكم (كذلك). والميزان الموضوع بين هذه الأسماء: للاستعداد للحكم، والميزان العدل في القضاء. فينظر الحكم استعداد المحل، فيحكم له بحسب استعداده، فيجعله له حزب أحد الاسمين المتقابلين المتنازعين.

فإذا علمت وضع الموازين على اختلاف صورها في المعنى والحس؛ كثرت أنت عين الحاكم بها، وصححت لك النجاة عن الله، في كون الميزان يبيدك؛ تحض وتفرغ. غير أن الفارق بينك وبين الله في الوزن؛ إن الله يرفع بالمشيئة ويخفض بالمشيئة، وأنت لا أثر لمشيئتك في الوزن، وإنما تزين لمن ترى الحق بيده. فأنت صاحب علامة تعرف صاحب الحق فتزين له، والحق صاحب مشيئة. وهنا يبرر يحق عن بعض العارفين؛ وهو أن المشيئة تعين بالميزان إذا رفعت أو خفضت؛ أن استعداد المحل أعطى ذلك؛ كما أن وجود الحق في نفس الأمر أعطى لصاحب العلامة أن تزين له؛ لعلهم بأن الحق له؛ كما علم الحق تعالى. أن استعداد هذا المحل أعطاه الوزن له.

ولا أثر للمشيئة في الاستعداد، بما هو استعداد، وإنما أثرها في تعيين هذا المحل الخاص لهذا الاستعداد الخاص؛ إذ يجوز أن يكون لغيره؛ لا يجوز أن تزول حقيقة الاستعداد ولا أن يتقلب، مثل ما تقول في علم الطبيعة: إن الحرارة لا تتقلب برودة، لكن الحار يتقلب بارداً من جهة كونه محلاً وعينا، لا من كونه حاراً ولا بارداً. فالاستعداد الذي هو كذا لا يتقلب للاستعداد الذي هو كذا، وإنما المحل القابل لهذا الاستعداد المعين قابل لغيره من الاستعدادات. فالمشيئة خصصت بهذا الاستعداد دون غيره ما خصصت الاستعداد. فإني

رأيت جماعة من أصحابنا غلطوا في هذه المسألة، ورأوا أن المشيئة لا أثر لها في هذا المحل، لما يعطيه استعداد ذلك المحل، إذ لا أثر لها في الاستعداد. والأمر على ما بيناه إن عقلت.

فمن مسائل هذا الباب: أن ميزان الطبيعة نافع الميزان الإلهي الروحاني، لما علقته أن ميزانها ما هو يجعل جاعل، وذليل أن ظهور ميزانها في شيء معين إنما هو يجعل جاعل، وهو الميزان الإلهي. فلما نازعت الطبيعة ميزانها الميزان الإلهي الروحاني، ونازعها الميزان الروحاني الإلهي وهو الأقوى وله الحكم. وما وقع الخصام إلا من الطبيعة لأنها ما رضى بذلك الميزان ولا بالوزن. فارتفعت إلى الله تطلب منه أن يحكم بينها وبين الميزان الروحاني، ويحكم بينها وبين الروح المتوجه عليها بالتكاح الروحاني النوري؛ لظهور الأجسام الطبيعية والأرواح الجزئية، الإنسانية وغير الإنسانية؛ إذ كان لكل جسم في العالم مقيد بصورة روح إلهي ملازم تلك الصورة؛ به تكون مستبعدة لله. فمن الأرواح ما تكون مدبرة لتلك الصورة، تكون الصورة تقبل تدبير الأرواح، وهي كل صورة تنصف بالحياة الظاهرة والموت. فإن لم تنصف بالحياة الظاهرة والموت فروحها روح تسييح لا روح تدبير. فإذا ظهرت صورة طبيعية تقبل التدبير، وظهرت لها نفس جزئية مدبرة لها؛ كانت الصورة بمنزلة الأثر، والروح المدبر لها بمنزلة الذكر؛ فكانت الصورة له أهلاً، وكان الروح لتلك الصورة بعلاً.

وهذه الأرواح الجزئية متفاضلة بالعلم بالأشياء. فمنهم من له علم بأشياء كثيرة، ومنهم من لا يعلم إلا القليل. ولا أعلم بالله من أرواح الصور التي لا حظ لها في التدبير، تكون الصورة لا تقبل ذلك، وهي أرواح الجداد. ودونهم في رتبة العلم بالله^٢ أرواح النبات. ودونهم في العلم بالله أرواح الحيوان. وكل واحد من هؤلاء الأصناف منطوق على العلم بالله والمعرفة به، ولهذا ما لهم هم إلا التسبيح بحمد تعالى. ودون هؤلاء، في العلم بالله، أرواح الإنس. وأما الملائكة فهم والمجادات منطوقون على العلم بالله، لا عقول لهم ولا شهوة. والحيوان منطوق على العلم بالله

وعلى الشهوة. والإنس والجنّ منطوروون على الشهوة والمعارف، من حيث صُورهم، لا من حيث أرواحهم. وجعل الله لهم العقل ليرتدوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي، ويدفع عنهم به منازعة الشهوة في غير الحلّ المشروع لها. لم يوجد الله لهم العقل لاقتناء العلوم؛ والذي أعطاهم الله لاقتناء العلوم إنما هي القوة المتكررة؛ فلذلك لم تُطهر أرواحهم على المعارف، كما فطرت أرواح الملائكة وما دعا عنها الثقالب.

ولما تفاضلت مراتب الإنس في العلم بالأشياء، أراد بعض الأرواح أن تلحق حكم الصورة التي هو مدبر لها، بحكم الطبيعة التي وجدت عنها تلك الصورة، وينزلها منزلتها في الحكم، وهي لا تنزل منزلتها أبداً. فقال له المعلم^٢: هذا الذي رُمته محال؛ فإن الصورة لا تفعل بفعل الطبيعة فإنها منفصلة عنها. وأن رتبة الفاعل من المنفعل^٣؟ ألا ترى النفس الكليّة التي هي أهل العقل الأوّل، ولما رُزق الله بينها لظهور العالم، كان أوّل مولود ظهر عن النفس الكليّة (هي) الطبيعة، فلم تقو الطبيعة أن تفعل فعل النفس الكليّة في الأشياء، لأنّ الجزء ما له حكم الكلّ، والكلّ له حكم الجزء؛ لأنّه بما يحمله من الأجزاء كان كلّاً.

فلما عجز هذا الروح الجاهل عن إلحاق الصورة بالطبيعة، التي هي أمّه له، قال: لعن ذلك لعجزي وقصورني عن إدراك العلم في ذلك. فيعود في طلب ذلك من الله، إلى الله. فطلب من الله أن يفعل عن الصورة ما يفعل عن الطبيعة، فوجد التواهل التي تؤثر فيها الصورة، غير قابلة لما قبله الصور التي لها قبول أثر الطبيعة. والحقّ سبحانه- لا يعطي الأشياء حكماً تقدّم- إلّا بحسب استعداد المعطى إياه؛ إذ لا يقبل ما لا يعطيه استعداده.

فلما تبيّن لهذا الروح خطؤه^٣ من صوابه، وعلم أنّه شخّ في غير ضرم؛ طلب الوقوف مع صورته بحسب ما يعطيه استعداده. فقبل الوصول إلى^٤ إبراز ما تلقى منه إلى الصور لإظهار

عين ما من أعيان الممكنات المعنوية أو الحسنيّة أو الخياليّة؛ ظهر له في فتوح المكاشفة بالحقّ- لا في فتوح الحلاوة، ولا في فتوح العبارة- ثلاث مراتب: مرتبة الحزينة، وقد تقدّم بابها، وهي التي تخرجه عن رقي الأكوان، لأنّه كان قد استرقه هذا الطلب الذي كان عن جملة الأمور، وكان الله أعلم بذلك أنّه لا يقع، ولا يعلم له بما في علم الله، ولا بما هو الأمر عليه. فإنّ القصّف بهذا المقام وظهر بهذه الحال، مكّنه الله من مراده، ووهبه قوة الإيجاد.

وإن عجز عن الاتصاف بهذا المقام فهو بخاله أعجز- فإنّ الحال موهبة إلهية، والمقام مكتسب- عدل عند ذلك إلى المرتبة الثانية، وهي على الترتيب في الحكم والشهود؛ فقام له الحقّ في التجلّي الصمداني. فإن قدر على النظر إليه فيه، وعبث لتجليه؛ ولم يك جبلاً فيصير دكاً، ولا موسويّاً فيصعق؛ كان له ما طلب من الله، من الانفعال عن صورته ما يعطيه استعدادها، إذا مكّنه الله من الحكم فيها. فإن كان موسويّاً أو جبلاً، لم يثبت لذلك التجلّي المنفي من يطلب باستعداده الفناء، والمهلّك من يطلب استعداده الهلاك؛ فامت^١ له مرتبة إمسالك الحياة على العالم القابل للموت؛ فوجده على رتّب على عدد درجات التجلّي الصمداني؛ فإتّه موت أو إمسالك حياة. فإن اعتنى الله به وأعطاه التوبة على ذلك؛ تصرّف في صورته كيف شاء. وإن لم يخطّ التوبة على ذلك وعجز، فإن كان عجزه عن شهود إلهي؛ أعطاه التصرّف في صورته. وإن كان عجزه من خلف حجاب نفسه، مُنع من التصرّف؛ إذ ليست له قوة الإتيّة بتصرّف بها. فهذا قد ذكرنا من ذوق رجال هذا المنزل، في هذا المنزل، ما يتناه. ويطول الشرح لما يحمله كلّ منزل.

وهذا منزل ليس في المنازل له شبيه ولا مقاوم، وهو من أقوى المنازل؛ منه يتبع الإخلاص المنطلق بالحكمة بعد الأربعين لمن أخلص من عباد الله، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَبْدِي الشَّيْلَ﴾^٢.

الباب السابع والعشرون وثلاثمائة

في معرفة منزل المذِّ والصَّيف

من الحضرة المحمدية

الاستبْذَاعُ شَيْئَةً مَرْغِيَّةً أَتَى عَلَيْهَا اللَّهُ فِي تَنْزِيلِهِ
هَذَا بِغَيْرِ خَيْفَةٍ قَدْ سَبَّحَا قَسَمُوعُ الْمَشُونِ مِنْ تَأْوِيلِهِ
أَوَّلِي بِأَنْ تُرْعَى وَيُتْرَفَ قَدْ رَافَا هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ تَفْصِيلِهِ

اعلم -أيُّدكَ الله- أنَّ من علوم هذا المنزل: علم المفاضلة، والمفاضلة تكون على ضروب: مفاضلة بالعلم، ومفاضلة بالعمل، والمفاضلة بالعلم قد تقع بفضل المعلومات، وقد تكون بطريق الوصول إلى المعلوم. فوحد يأخذ علمه عن الله، وآخر يأخذ علمه عن كون من الأكوان. والذي يأخذ علمه عن الله يتفاضل؛ فمنهم من يأخذ عن سبب؛ كالمثني بتقواه، ومنهم من يأخذ عن الله، لا عند سبب. ومن الأسباب: الدعاء في الريادة من العلم.

والمفاضلة في المعلوم: فعلم يتعلق بالأفعال، وآخر بالأساء، وآخر بالذات. فبين العلماء من الفصل ما بين متعلقات هذه العلوم، ولكن علم إلهي.

وكذلك المفاضلة بالأعمال قد تكون بأعيانها، وبالأزمان، وبالمكان، وبالحال. فتقتصر في كل شيء بحسب ما تعطيه حقيقة^١ ما وقع فيه التفاضل؛ فتم من يكون التقدير فيه بالكميالي والميزان إذا كان انشاقاً، أو وقع التشبيه فيه بالإنشاق؛ كالقفل لما قسمه الله بين الناس بمكيالي؛ فجعل لواحد قفيزاً، والآخر قفيزين. وقد يكون التقدير فيه بالمراتب والدرجات، والذي يمحصر لك باب المفاضلة إنما هو العدد، وبماذا يقع؛ ما هو؟ فيقال بحسب ما يريد الواضع أو الخبر به: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^٢، والنفقة بعد الهجرة لا يبلغ أجرها أجر النفقة

قبل الهجرة، في أهل مكة، ولا في كل موضع يكون العبد مخاطباً فيه بالهجرة منه إلى غيره. فيعمل فيه خيراً وهو فيه مستوطن، ثم يعمل خيراً بعد هجرته؛ فهذا الخير يتفاضل بقدر المشقة.

واعلم أنَّ هذا المنزل يتضمن علوماً شتى، وأومع إلى تسميتها في آخره ليعرف قُطْلِبُ. وهذا المنزل من منازل التنزيه الذي ذكرناه في أول هذا الكتاب، عند ذكرنا منزل المنازل. وهو تنزيه نصف العالم، ونصف محل وجود أعيان العالم، من مقام العزة الحاكمة على الكل، بالقهر والعجز عن بلوغ^٣ الغاية فيما قصده من البناء على الله. مثل قول رسول الله ﷺ: «لا أحصي شأء عليك» ما قال ذلك حتى عجز عن بلوغ الغاية التي في نفسه طلبها، فلم تبق الجوارح بذلك، ولا ما عندنا من الأساء الإلهية؛ فإنه ما يثنى عليه ﷺ إلا بأسائه الحسنى، ولا يعلم منها إلا ما أظهر، ولا يثنى عليه إلا بالكلام بتلك الأساء؛ وهو الذكر؛ ولا يكون إلا منه، لا بالوضع منا؛ فإنه لا يجوز عندنا أن يسقى إلا بما سقى به نفسه؛ فلا يثنى عليه إلا بما أثنى على نفسه. إلا القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب فإنه ذهب إلى جواز تسميته بكل اسم لا يوجب صفة الحدوث.

فالعالم كله تحت قهره وفي قبضته؛ يحبي بشهوده وتحليه إذا شاء أو لم يشاء، ويميته باحتجائه وسره إذا شاء أو في حق من شاء؛ ولكن ما لم يتجل لشخص تجلياً يعلم أنه "هو" غير مقيد. فإذا تجلّى في مثل هذا، فلا حجاب بعد هذا التجلي، فله الحياة الذاتية^٤ بشهوده؛ فلا يموت أبداً موت الحجاب والستر.

فإن لم يتجل له؛ وهو متجل أبداً ولكن لا يُعْرَفُ؛ فالجواب بجهله به ميت؛ فإن حياة العلم يتأهلها موت الجهل، والنور يقع حصوله، كما بالظلمة؛ يكون الجهل في حكمه. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا كَانَتْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فَنُفِثَتْ﴾ فقد وصفه بالموت ثم بالحياة لمن أحياء، ثم قال: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾ به يشهده، فليس مثله ﴿كَانَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ وإن كان حياً، وهو الحي يعلم الغيب في

١ طاعة في الهامش علم الأصل

٢ ص ١٠

٣ المرفوف المحمدي عدا اللال محلة في ق، وفي من: اللقطة

٤ ص ١١

٥ (الألم: ١٢٢)

١ ص ٩

٢ ص ١٠

٣ (الجدلة: ١١)

الغيب الذي يحكم عليه به الاسم "الباطن" فإن لم يكن حتماً يعلم؛ فتلك الظلمة المحضة والعذم الخالص، والله سبحانه - الاقتدار على كل ما ذكرناه.

أخبرني الوارد، والشاهد يشهد له بصدقه متى، بعد أن جعلني في ذلك على يثينة من ربي بشهودي إيّاه؛ لما ألقاه من الوجود في قلبي؛ أن اختصاص البسملة في أول كل سورة تنويع الرحمة الإلهية في منشور تلك الصورة^١، أنّها قتال كل مذكور فيها؛ فإنّها علامة الله على كل صورة أنّها منه؛ كعلامة السلطان على مناصيره. فقلت للوارد: فسورة "التوبة" عندكم؟ فقال: "هي والأنفال سورة واحدة؛ قسمها الحق على فصلين؛ فإن فصلها وحكم بالفصل فقد ساقها بسورة "التوبة"؛ أي سورة الرحمة الإلهية بالرحمة، على من غضب عليه من العباد. فما هو غضب أبدي لكثرة غضب أميد. والله هو التواب. فما قرن بالتواب إلا "الرحيم" ليؤول المغضوب عليه إلى الرحمة، أو "الحكيم" لضرب المدة في الغضب. وحكمها فيه إلى أجل؛ فترجع عليه بعد انقضاء المدة بالرحمة^٢. فانظر إلى الاسم الذي نعت به "التواب" تجد حكمه كما ذكرناه. والقرآن جامع لإيذكر من رضي عنه وغضب عليه، وتنويع منازل بالرحمن الرحيم؛ والحكم للتنويع؛ فإن به يقع القبول، وبه يعلم أنّه من عند الله". هذا إخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل. لله الحمد والمثنة على ذلك.

والله؛ ما قلت ولا حكمت إلا عن نقب في روع من روح إلهي قدسي، غلبه الباطن حين احتجب عن الظاهر؛ للفرق بين الولاية والرسالة. والولاية لها الأوليّة، ثم تنصحب^٣ وتثبت ولا تزول^٤، ومن درجاتها النبوّة والرسالة، فينبأها بعض الناس ويصلون إليها، وبعض الناس لا يصل إليها. وأما اليوم فلا يصل إلى درجة النبوّة، نبوة التشريع، أحد؛ لأنّ بابها مغلق. والولاية لا ترتفع دنيا ولا آخرة. فللولاية حكم الأول، والآخرة، والظاهر، والباطن؛ بنبوة عامّة، وخاصّة، وبغير نبوّة. ومن أسماؤه: "الولي" وليس من أسماؤه: "نبي" ولا "رسول" فلهاذا انقطعت النبوة

١ كتب في الهامش بقلم آخر: "المسورة" مع حرف خ وحق في ذلك مع هـ، س
٢ ص ١١ ب
٣ تنصحب
٤ الحرف الأول من "ثبت" - "تزل" - محمل

والرسالة، لأنّه لا مستند لها في الأسماء الإلهية. ولم تنقطع الولاية، فإنّ الاسم "الولي" يحفظها.

ثم إن الله - تعالى - قدر الأشياء علماً، ثم أوجدها حكماً. وجعلها طرفين، وواسطة جامعة للطرفين؛ لها وجه إلى كل طرف؛ في تلك الوسطة البرخيّة أنشأ الإنسان الكامل؛ فجمع بين التقدير وهو العالم، وبين الإيجاد وهو خاص. مثل قوله: ﴿فَتَفْتَحُ فِيهَا فَتَكُونُ ظِلًّا يَأْتِي﴾^١ فهو ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^٢ تقديراً وإيجاداً. وهذه مسألة غير مجمع عليها من أهل النظر؛ فإنّه من لا يرى الفعل إلاّ لله، ثم يفرق بين الحق والخلق؛ بأن يجعل للخلق وجوداً في عينه، وللحق وجوداً في عينه؛ لم يقل: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ إلاّ تقديراً، لا إيجاداً.

ومن أهل الله من يرى ذلك، ولكن لا يرى أنّ في الوجود إلاّ الله، وأحكام أعيان المكينات في عين وجوده؛ وهذا هو النظر النائم الذي لا يُنال بالفكر، ولكن يُنال بالشهود. وهو قول النبي ﷺ: «من عرف نفسه عرف ربه» فمن عرف نفسه أنّه لم تزل عينه في إمكانها، عرف ربه بأنّه الموجود في الوجود. ومن عرف أنّ التفسيرات الظاهرة في الوجود، هي أحكام استعدادات المكينات، عرف ربه بأنّه عين مظهرها. وبالناس، بل العلماء، على مراتب في ذلك.

فلما أوجد العالم طرفين وواسطة، جعل الطرف^٤ الواحد كالنقطة من الدائرة، وجعل الطرف الآخر كالحيط للدائرة، وأنشأ العالم بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر؛ فسقى المحيط: عرشاً، وسقى النقطة: أرضاً، وما بينهما دوائر أركان وأفلاك جعلها محلاً لأشخاص أنواع أجناس ما خلق من العالم. وتجلى سبحانه - تجلياً عامّاً إحاطياً، وتجلى تجلياً خاصّاً شخصياً. فالتجلى العام تجلّ رحاني وهو قوله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^٥ والتجلى الخاص هو ما لكل شخص شخص من العلم بالله. وبهذا التجلي يكون الدخول والخروج، والتزول والصعود، والحركة والسكون، والاجتماع والافتراق والتجاور. ومن يكون بحيث محله، وميزر العالم بعضه عن

١ ص ١٢
٢ الناقصة: ١١٠
٣ التؤوسون: ١٤
٤ ص ٢٢ أ ب
٥ طه: ٥

بعضه؛ بالمكان، والمكانة، والصورة والعرض؛ فما ميزه آلا به؛ فهو عينٌ ما تميّز، وعينٌ ما تميّز به. فهو مع كل موجود، حيث كان، بالصورة الظاهرة المنسوبة لذلك الموجود. يعلم ذلك كلّ العلماء بالله من طريق الشهود والوجود.

فما ميز: الغيب من الشهادة؛ فجعل الشهادة عين تجلّيه، وجعل الغيب عين الحجاب عليه؛ فهو شهادة للحجاب لا للمحجوب. فمن كان جباؤه عين صورته، والحجاب^١ يشهد ما وراءه؛ فالصورة من الكون تشهده. والمحجوب بصورته، عن وجود الحق محجوب. فهو، من حيث صورته، عارف برّته مسبح بحمده. ومن حيث ما هو غير صورة، أو من خلف الصورة؛ محجوب؛ إمّا بالصورة، أو بشهود نفسه. فإن رزقه الله شهود نفسه فقد عرفها؛ فيعرف ربه بلا شك؛ فيكون من أهل الصنور، الذين أعامهم الله بشهوده عن شهودهم كما قال: ﴿وَلَكِنْ تَقْنَى الْقُلُوبُ﴾^٢ وهي أعيان البصائر ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ أي: في الرجوع بعد الوجود. فهو ثناء؛ فإنّه لا يصدر إلّا بما شاهد في الوجود؛ للقوّة الإلهيّة التي أعطاه الله إياها. فمن جمع بين العلمين، وظهر بالصورتين؛ فهو من أهل العلم بالغيب والشهادة، وهو بكل شيء عليم.

وصل: (حكم الاسم الإلهي "الوارث")

ومن هذا المنزل حكم الاسم الإلهي "الوارث" وهو حكم عجيب؛ لأنّه ينفذ في السماوات وفي الأرض. وشهوده في ذلك دليل على خراب السماوات والأرض، وهو قوله (عالى): ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾^٣ فكما كان في أول الخلق أنّ الأرض خلقت قبل السماء، كما قد قدّمناه في عريب وجود خلق العالم، كذلك ما وقع التبديل ابتداء الأرض قبل السماوات. فوقف "الخلق على الجسر، دون الظلمة. وبثّل الأرض غير الأرض لا في الصفة؛ فلو كان في الصفة ما ذكر العين. ولا يكون وارثٌ إلّا من مالك متقدّم، يكون ذلك الموروث في ملكه؛

١ ص ١٣
٢ [المحج: ٤٦]
٣ الآية في التامس نظم الأصل
٤ إبراهيم: ٤٨
٥ ص ١٣ باب

فيموت عنه؛ فيأخذ الوارث بحكم الوارث. وقد أخبر الله أنّ له ﴿مِيرَاثَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٤ فلا يرثها إلّا الاسم "الوارث" لا يكون غير هذا، ولم يكن لها مالك إلّا المتصرف فيها؛ وهي الأسماء الإلهيّة التي لها التصرف.

فإذا انقضت مدتها، بالحكم فيها ما دامت على هذه الصورة والنظم الخاص، وكانت المديرة لها؛ فلما زال تدبيرها، وانقضى حكمها الخاص لانقضاء أمد مدّة القول؛ لذلك سمي هذا الزوال: موتا، وصارت هذه الأعيان ورثا. فتولّاهما الاسم "الوارث" فأزال حكم ما كانت عليه؛ فبثّل الأرض غير الأرض والسماوات، حتى لا تعرف الأرض ولا السماء موجدا لها إلّا هذا الاسم. ولو بقي عين الأرض والسماء لتشتت، وذكر من كانت ملكاً له من الأسماء قبل هذا، فرما حتث إليه. والأسماء الإلهيّة لها غيرة؛ لأنّ المستى بها وصف نفسه بالغيرة؛ فتعلّق حكمها بالأسماء لتعلّقها بالمستى. والغيرة مأخوذة من شهود الأغيار. وكل اسم^٥ إلهي يريد الحكم له وانفراد المحكوم عليه إليه، لا يلتفت إلى غيره. فبثّل الأرض والسماء في العين، فلم تعرف هذه الأرض ولا السماء إلّا هذا الاسم "الوارث" خاصة؛ فزالَت الشركة في العبادة، وظهر التوحيد.

وحكم المال الموروث ما هو مثل حكم المالك الأصلي. فإنّ حكم الوارث حكم الوهب، وحكم المالك الأصلي الموروث عنه حكم الكسب. فتختلف الأدواق؛ فيختلف الحكم؛ فيختلف التصريف. فالكاسب حاله: ﴿يَبْتَزِلُ بِقَدَرِ مَا يُنْشَاءُ﴾^٦ لأنّه في موطن تكليف، وانتظار سؤال وحساب ومواخذة؛ فهو حفيظ لهذه المراتب التي لا بدّ منها. وحكم الوارث "يعطي بغير حساب، ويثّل بلا مقدار". لأنّ الآخرة لا ينتهي أمدها فتكون (بحيث تكون) الأشياء فيها تجري إلى أجل مستقّى. ف"يَبْتَزِلُ بِقَدَرِ مَا يُشَاءُ" لأجل ذلك الأجل. والدنيا الأمور فيها تجري إلى أجل مستقّى، وينقضي أمدها، فيبثّل فيها مالها بغير معلوم؛ مساو لمُدّة الأجل. فلو أعطى بغير حساب؛ لراد على الأمد، أو نقص؛ فتبطل الحكمة.

١ [آل عمران: ١٨٠]
٢ ص ١٤
٣ [الشورى: ٢٧]

حكم الوارث حكم الوهاب، وحكم المالك الموروث عنه حكم المقتدر المقيت. ألا تسمع إلى قوله في خلق هذه الأرض الأولى: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا فُوقَاتِهَا﴾^١ فجعلها ذات مقدار؛ فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإذا استكملت رزقها ذهب حكم الرازق منها، من كونه رازقا في هذه المدة الخاصة. وبقي "الرازق" ينظر إلى حكم "الوارث" ما يقول له. فيقول "الوارث" له: أرزق بغير قدر ولا انتهاء مدة. ألا ترى أن الله قال للقم: "اكتب في اللوح علمي في خلقي إلى يوم القيامة". فضرب له^٢ الأمد لانتفاء مدة الدنيا ونهايتها. ولا يصح أن يكتب علمه في خلقه في الآخرة؛ لأنه لا ينتهي أمدها. وما لا ينتهي لا يحويه الوجود، والكتابة وجود؛ فلا يصح أن يحصر ما لا انتفاء له؛ فإنه انتهاء ما لا ينتهي. وهذا خالف. فيرجع حكم الأسماء التي كانت تحكم على الأشياء في الدنيا، تحكم فيها في الآخرة بحسب ما يرسم لها الاسم "الوارث". فمن حاز معرفة الأسماء الإلهية؛ فقد حاز المعرفة بالله على أكل الوجوه.

وهذا المنزل يتضمن علوما جمّة: منها يعلم تنزيه العالم العلوي بما هو محصور في "أين"، وتنزيه "أين" العالم السفلي ومحله. لا تنزيه.

وعلم الترتيب، والمنازل، والمراتب التي لا يمكن أن يوصل إليها ذوقا ولا حالا.

وعلم أصناف الحياة، وضروب الموت المعنوي والحسي، ومن يقتل ذلك من^٤ لا يقبله.

وعلم الأضداد: هل يجمعها عين فتكون الأضداد عينا واحدة؟ أو هي أحكام لعين واحدة تطلبها النسب؟

وعلم حكم الزمان في الإيجاد الإلهي؛ هل حكمه في ذلك لذاته؟ أعني لذات الزمان، أو هو بتولية يمكن عزله عنها؟ ومن هنا يعلم الاسم الإلهي "الدهر".

وعلم الأدوات التي توجب المهلة وعدم المهلة؛ فيحكم على الحق في الأشياء بحسب الأداة؛

١ ص ٤٨ ب
٢ [فصلت: ١٠]
٣ الآية في الهامش
٤ ص ٤٥

فيقدم إن اقتضت الأداة التقديم، ويؤخر إن اقتضت الأداة التأخير.

وعلم الملك بطريق الإحاطة.

وعلم النكاح الذي يكون عنه التوالد، من النكاح الذي تجزئ الشهوة من غير توالد.

وعلم مشاهدة الحق إياه؛ بماذا يشهدنا: هل بذاته؟ أو بصفة تقوم به؟

وعلم ما يظهر من الغيب للشهادة، وما لا يظهر.

وعلم رجوع الشهادة إلى الغيب بعد ما كان شهادة؛ بحيث أن لا يبقى في الخيال مثال منه،

فمن شأنه أن يتخيل.

وعلم النور المنزل في ظلمة الطبيعة؛ هل يبقى على صفاته؟ أو يؤثر فيه ظلام الطبيعة

فيكون كالسدفة؟

وعلم الإيمان بالمجموع: هل يقبل الإيمان الزيادة والنقص، أو لا يقبل؟

وعلم المفاضلة على اختلافها وكثرتها.

وعلم^١ الرّيا الحمد المشروط في العامة. وما معنى قول النبي ﷺ: «لم يكن الله لينهمك عن

الربا وأياخذ منك»؟ فاعلم أنه لا يأخذه متا ويعطينا إياه، ويجوز اشتراطه في معاملة الحق دون

الخلق في زمان مخصوص.

وعلم من ينسب إليه المشي، من غير أن يكون موصوفا بألة المشي.

وعلم تطلق من ليس من شأنه في رتبة الحس أنه يتكلم.

وعلم ردّ الأعمال على العاملين.

وعلم البرزخ الذي بين الرحمة والغضب الإلهي، فلا يكون لواحد حكم يستقل به في

الموجود^١؛ ما حكم ذلك البرزخ؟ وهل له عين موجودة في نفس الأمر؟ أو هو نسبة لها وتجهان في الحكم؟

وعلم ما الذي تعد بالتثقلين عن التهوض إلى ما فيه سعادتهم، بعد إبانة الله طريق السعادة على السنة المحجرين عن الله؟.

وعلم الموطن الذي يقوم البدل فيها في الحكم، مقام المبني منه، من الموطن الذي لا يقبل ذلك، مع كونه يقبل التبدل لذاته.

وعلم المُلْد؛ ولماذا (= وإلى ماذا) يرجع عندها المحكوم عليها به: هل لعين المدة فيقبل العدد، كالأشخاص في النوع الواحد؟ أو هل تختلف المدد لنواها؟

وعلم ما يحصل من الأثر فمن هو تحت حكم المدة من قصرها وطولها؟

وعلم^٢ اختلاف الأحكام على الأعيان؛ هل تختلف لاختلاف استعداد (الأعيان)^٣ باختلاف الأوقات؟ أو هل تختلف باختلاف الأسماء الحاكمة؟

وعلم مراتب العبيد من الأحرار، وما لكل واحد من الصنفين من الله؟

وعلم الفرق بين الصِدِّيقَةِ والشَّهَادَةِ؛ ومن أتى مقام نال السرُّ أبو بكر الذي فضل به غيره؟

وعلم مراتب السار؛ ولماذا تنوعت الأسماء عليها؟ وما لكل اسم من الأصناف الذين يدخلونها؟

وعلم الفرقان بين الشَّائِئين والحَيَّاتين.

وعلم السبب الذي تبط قوما وأسرع بآخرين، والفرق بين السرعة والسبق.

وعلم الموطن الذي يقوم فيه الواحد مقام الكثير.

وعلم القضاء السابق على الحكم الواقع بالصورة.

وعلم انصاف الحق باليسر دون العسر، وما هو الأصعب عنده من الأهون؛ إذ كان هو الفاعل للأمرين؟

وعلم مقام إزالة العبد من حكم الصفتين المتقابلتين فلا وصف له؛ كأي يزيد.

وعلم ما يؤتي شهوده إلى أن لا يحب الشيء نفسه الذي من شأنه أن يتصف بالحب.

وعلم المنع الإلهي؛ لم (=إلام) يرجع؟

وعلم المنافع والمضار المحسوسة والمعنوية.

وعلم الرسالة والرسول.

وعلم الاختراع والتدبير.

وعلم من له من كل شيء زوجان^٤.

وعلم العناية الإلهية؛ هل حكمها في النزاع مثل حكمها في الأصل، أم لا؟

فها هنا حصر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم، وفي كل علم علوم.

﴿وَاللَّهُ يَتْلُو الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ في، س، هـ: ١١
٢ ص ١٦
٣ (الأحزاب: ٤)

١ مصحفة في ق بين الوجود والوجود، وهي "الموجود" في هـ، ص ١٦
٢ لم ترد في ق وأثبتها من هـ، ص

الباب الثامن والعشرون وثلاثمائة
في معرفة منزل ذهاب المركبات
عند السبك إلى البساط وهو من الحضرة المحمدية
 هذا المنزل يعصم الدخول فيه من الموت ما دمت فيه، وهو منزل عجيب.

لَنْ الْمُقَرَّبَ دُو رَوْحَ وَرِجَانِ فِي جَنَّةِ الْخَالِدِ فِي نَعَى وَإِحْسَانِ
 مُتَعَمِّمٌ بِعَذَابِ النَّارِ تُبْصِرُهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ مِنْ عِلْمٍ وَإِنْسَانِ
 يَنْشَأُ مَا لَهَا حَدٌّ قَتِيلُهُ مَثَرَةُ الْحَكِّمِ عَنْ شَيْءٍ وَرِجَانِ

من هذا المنزل تكون الوقائع للفقراء، وهي المبشرات، والرؤيا^١ الصادقة؛ ما هي بأضغاث أحلام، وهي جزء من أجزاء النبوة. ومن هذا المنزل يحصل للمكاشف؛ كشف الميزان الذي بيد الحق الذي يخفض به ويرفع.

اعلم أن التحليل إذا ورد على المركبات أذهب عين الصورة ولم يذهب عين الجوهر. وجعله الله مثالا للعارفين بالله فيما يظهر من تركيب أعيان الممكنات بعين الحق. فيظهر في عين الحق ما يظهر من الصور. فإذا رفعت التناسب بين الحق والخلق ذهب أعيان تلك الصور، وبقيت أعيان الممكنات وعين الحق، من حيث ما هو موصوف بالغنى عن العالمين؛ فلم تذهب الأعيان لذهاب الصور الظاهرة للحس.

واعلم أن الصور الظاهرة من الحق على ثلاث مراتب؛ فإن للحق في العالم ثلاثة أوجه. إذ وصف نفسه بأن له اثنين قبض بها على العالم، وأظهر النبي ﷺ ذلك في الكتابين اللذين خرج بها على أصحابه؛ في الواحد أسماء أهل الجنة، وأسماء آباءهم، وقبائلهم، وعشائرهم. وفي الآخر أسماء أهل النار، وأسماء آباءهم، وقبائلهم، وعشائرهم. ولم يخرج لأهل الله وخاصته كتابا ثالثا؛

فإن كتابهم القرآن. قال رسول الله ﷺ: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» ومنزله ما بين اليبدين. فلهم القلب والصدر؛ الذي هو محله وحضرته، وذلك هو مقام أهل القرية الذين هم خصوص في السعداء؛ أورهم ذلك: المسابقة إلى الخيرات على طريق الاقتصاد من إعطاء كل ذي حق حقه.

فانقسم العالم، لانتظام الوجوه، على ثلاثة أقسام: لكل يد قسم صف خاص، ولما بينها صف خاص. ولأصناف الأيدي مرتبة العظمة والهيبة. فأما اليد الواحدة فالصف المنسوب إليها عظم الشأن في نفسه؛ عظمته ذاتية له. والصف الآخر عظم المرتبة، ليست عظمته ذاتية؛ فيعظم لمرتبه لا لنفسه. كأصحاب المناصب في الدنيا إذا لم يكونوا أهل فضل في نفوسهم؛ فيعظمون لمنصبهم؛ فإذا عزلوا زال عنهم ذلك التعظيم الذي كان في قلوب الناس لهم. فهذا الفرق بين الطائفتين.

فصنف من أهل الله يظهرون في العالم؛ بالله، وصنف آخر يظهرون في العالم؛ لله، والصف الذي بين اليبدين يظهر بالجمع، وزيادة. فأما الزيادة؛ فظهرهم بالذات التي جمعت اليبدين. وهم أصحاب العزلة الإلهية في أحوالهم التي سارعوا بها في موطن التكليف. وأصحاب اليبدين (هم) أصحاب الذراع والباغ الإلهي؛ لما ظهروا في موطن التكليف عند تعيين الخطاب بالشبر والذراع. فوقعت المفاضلة ليقع التمييز في المرتبة؛ فيقول صنف ما بين اليبدين:

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا

في مشاهدة دائمة؛ لا تتقطع مراتبها، وإن اختلفت أدواقها. فإن الله له عرش لا يتجلى في هذه الصور الدائمة إلا لأصحاب هذه العرش؛ وهم أهل العرش، وهم أهل الوجه؛ ينظر بعضهم إلى بعض في هذا التجلي؛ فيكسو بعضهم بعضا من الأنوار التي هم عليها، مع كونهم في حال التجلي والنظر. وما تم موطن يجمع بين تجلي الحق ورؤية الخلق، في غير حضرة الخيال والمخال، إلا موطن أصحاب الوجه؛ أعطاهم ذلك قوة المحل الذي أحلهم فيه الحق، وهو محل المقامة. وهو

الذي ظهر لرسول الله ﷺ في بعض إسرائاته؛ فعبر عنه -في حال تدليه إليه- برفرف الدر والياقوت. فانتقل في إسرائته، من براق إلى رفرق.

فمن حصل في هذا المقام؛ دامت مشاهدته، ولم تقتنيه عن نفسه ولا عن ملكه. ويرى الكثرة في الواحد، والتفرقة في الجمع. ويقوم لهذا الصنف من الوجه صورٌ حاملة لعلوم محمولة؛ مما بينهم وبينها علاقة ومناسبة علمية، وما لا علاقة بينهم وبينها؛ بل هي زيادة من فضل الله لهم يترزقونها من عين المنة، لا يتناولون هذه العلوم إلا من تلك الصور المنبئة من الوجه. فلا يحجبهم الوجه عن رؤية الصور وما تحمله. ولا تحجبهم الصور وما تحمله، ولا ذوق تلك العلوم، عن الوجه. وهذه الرتبة أعلى رتبة للسعداء. ثم يفيضون على أصحاب الأيدي، مما حصل لهم من تلك العلوم التي نالوها من تلك الصور. فلا يأخذونها -أصحاب الأيدي- إلا بوساطة أصحاب الوجه. كما أن أصحاب الوجه ما نالوها إلا من تلك الصور؛ لم يتناولوا من الوجه.

وسبب ذلك؛ أن تلك العلوم مختلفة الأذواق، والوجه ما فيه اختلاف. فلا بد أن يظهر تميز تلك المراتب؛ بوجود هذه الصور؛ ليُعلم تنوع المشارب. فما كان عن علاقة؛ فليتنوع أحوالهم بالشر، والزراع، والسعي؛ فتتنوع المشروب بالتراع، والباع، والهرولة. وما تنوع من المشارب مما لا علاقة بينها وبينهم؛ فليعلم أن ذلك من الاستعداد الذي هي عليه نشأتهم، الذي هو غير الاستعداد العملي، الذي كفى عنه بالتقار من شر، وزراع؛ فالهيات الإلهية إنما اختلفت لهذا. ولا يذهب شيء من هذا كله بعقولهم، ولا ينقصهم من مراتب حظوظ حقائقهم شيئاً؛ فينعمون بكل جارية وكل حقيقة هم عليها في زمان واحد، لا يحجبهم نعيم شيء عن نعيم شيء آخر. ومن علم هذا، علم صورة النشأة الآخرة وأنها على غير مثال، كما كانت نشأة الدنيا على غير مثال.

وليس في هذا المقام، لهذا الصنف، أعجب من كونه إذا تجلّت لهم صور الوجه؛ بشئون العلوم

في المشروبات. وهم على حقائق، يطلب كل شيء جاموا به، أن يختاروا منها، مع كونها لهم، ولا بدّ لهم من ثيلها. وأعزّك بسبب ذلك؛ أنهم لا يقع لهم الاختيار إلا في العلوم التي بينهم وبينها علاقة، من تلك المشارب، لا في علوم الوهب. وذلك لأنهم في حال سلوكم وإنشائهم للأعمال، اختاروا بعض الأعمال على بعض، ففقدوها لما اقتضاه الزمان أو المكان أو الحال. فإذا ظهر، في هذا التجلي، نتائج تلك الأعمال؛ وقع الاختيار منهم في تقدّم بعضها على بعض، للتناول على صورة ما جرى في حال أعمالهم.

ألا ترى حكمة قوله في الآخرة: إن لأهل السعادة ما تشتهي نفوسهم^١، ولم يقل: ما تريد نفوسهم؟ والشهوة إرادة. لكن لما لم يكن مراد يشتهي؛ لم تكن كلّ إرادة شهوة. فإن الإرادة تتعلق بما يُلتذّ به وما لا يُلتذّ به، ولا تتعلق الشهوة إلا بالمألوف خاصة. فأخذوا الأعمال بالإرادة والتصد، وأخذوا النتائج بالشهوة. فمن رزق الشهوة في حال العمل، فالتذّ بالعمل التنازاه بنتيجته، فقد تجلّ له نعيمه. ومن رزق الإرادة في حال العمل من غير شهوة؛ فهو صاحب مجاهدة، فال نتيجة شهوة. وهي مرتبة دون الأولى. ثم إن لهذا الصنف من الحق، في هذه الحال، صورة القهر والظفر بما من شأنه أن يمتنع فلا يمتنع؛ لما يعلمه مما هو عليه من صفة الاعتبار على إنزاله؛ أنتج له ذلك الأخذ بالشدائد وترك الرخص. فهنا بعض أحوال أهل الوجه.

وأما الصنفان الآخران؛ فللواحد منهم التكوين، وللآخر التسليم. فأما أهل التكوين، من هذين الصنفين، فتميزهم في أحوالهم ومكانهم من العالم العلويّ، إذا فارقوا هياكلهم بالموت، وفتحت لهم أبواب السماء، وعرج بأرواحهم إلى حيث شاء الله، أسكوا عند السدرة المنتهى، لا يرحبون بها إلى يوم النشور. لأنهم في حال أعمالهم بلغوا المنتهى في بذل وسعهم فيها كلّفوه من الأعمال، ما تَوَاقَوْا؛ بل بذلوا المجهود الذي لم يبق لهم مساعاً؛ كلٌّ على قدر طاقته؛ فلا فرق بين

١ ص ١٩
٢ يشير إلى الآية الكريمة: "وَكَمْ فِينَا مِمَّا قَلْبُي السَّكْمُ وَكَمْ فِينَا مِمَّا غَوْنُ" (صلى: ٣١)
٣ ص ٢٠

من يتصدق بمائة ألف دينار إذا لم يكن له غيرها، وبين من يتصدق بفلس إذا لم يكن له غيره؛
فاجمع الاثنان في بذل الوسع. ومن هناك مجوزا، وجمعهم مكان واحد، وهو السدرة المنتهى
التي غشاها من نور الله ما غشى؛ فلا يستطيع أحد أن ينهتها.

وقد تبين مثل هذا في قول الشارع: «سبق درهم لثلاثة» لأن صاحب درهم لم يكن له سيوأة،
فبذله الله، ورجع إلى الله؛ لأنه لم يكن له مستند يرجع إليه؛ سيوأة. وصاحب الألف أعطى
بعض ما عنده، وترك ما يرجع إليه؛ فلم يرجع إلى الله؛ فسبقه صاحب درهم إلى الله. وهذا
مفعول. فلو بذل صاحب الألف جميع ما عنده مثل صاحب درهم؛ لساواه في المقام. فما اعتبر
الشارع قدر العطاء؛ وإنما اعتبر ما يرجع إليه المعطي بعد العطاء؛ فهو لما رجع إليه.

فالراجعون إلى الله هم المفلسون من كل ما سوى الله. وإن كان صاحب الجيدة ممن يرى
الحق في كل صورة، فما يدرك رتبة من يراه في لا شيء؛ فإنه يراه في ارتفاع النسب والإطلاق
وعدم التقييد. ولا شك أن الحق إذا تقيّد للمتعجل له في صورة؛ فإن الصورة تقيّد الراي، وهو
تعالى - عند كل راي في صورة لا يدركها الآخر، فلا يدركه مطلق الوجود إلا المفلس الذي
ذهبت الصور عن شهوده. كما قال (تعالى) في الظلمات: «عشى إذا جاءه لَمْ يَجِدْ شَيْئًا» فنفى
شئيته المقصود «وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ»^١ يعني عند لا شيء، فإنه «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٢. وهو
«غَيْبٌ عَنِ الْعَالَمِينَ»^٣. فلا يدركه إلا من أفلسه الله من العالمين، والمفلس من العالمين في غاية
الغنى عن العالمين. لما تنكطت به الأسباب، زده الحق إليه، فعلم لمن رجع؛ وبماذا رجع؛ فرجع
بالإفلاس لمن له الغنى عنه؛ فعرف الحق حقا فاتبعه؛ غنى عينيه؛ عدم وشهوده؛ وحق ربه؛ وجوده
وشهوده.

قال صاحب الكشف الأتم: «إن أصحاب الجَدَّ محبوبون» والمحبوس مقيد. والمفلس ما

١ ص ٢٠
٢ [النور : ٣٦]
٣ [الشورى : ١١]
٤ [آل عمران : ٩٧]

له جَدُّ يقيده ولا يحسه؛ فهو مطلق عن هذا التقييد الذي لأصحاب الجَدِّ؛ فهو أقرب إلى
الصورة بالإطلاق، من أصحاب الجَدِّ لتقييدهم. فأصحاب الجَدِّ في رتبة من يرى الحق في
الأشياء؛ فيقيده بها ضرورة؛ لأن المقام يحكم عليه. والمفلس يحمي لا مقام له؛ فإنه قيل له:
«لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»^١ فافلسه. وليس الجَدُّ إلا لمن له الأمر؛ فكل من له الأمر فهو
صاحب جَدِّ. لأن الأمر للتكوين؛ فما أراده كان؛ فليس بمفلس. ومن خرج عن حقيقته فقد زل
عن طريقه. فما للخلق والتكوين إن قال أو أمر بحق؛ فالتكوين للحق، لا له. كما قال فيمن له
التكوين: «فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي»^٢ وفي آية أخرى: «فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ»^٣ فأعطاه وجزده.
فالبقاء على الأصل أولى؛ وهو قوله (تعالى) لأكرم الناس عليه، وأتقهم في الشهود، وأعلام في
الوجود: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»^٤ فافلسه، «إِنَّا أَهْلُ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا»^٥ فلان الله
ينشتمك في ما لا تعلمون «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ»^٦ أنها كانت فيما لا يعلم «فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ»^٧.

فأهل الله لا يرحون في موطن الإفلاس؛ فهم في كل شس على بيته لا على لئس، في علم
جديد لم يكن عنده؛ فإنه ينشئه دائما فيما لا يعلم؛ فليس بصاحب نظر ولا تدبير ولا رؤية؛ إذ لا
يكون النظر إلا في مواد وجودية؛ وهي الحدود التي حبسهم عن العلم بالله؛ فلو لم يكن لئس
من خلق جديد^٨ وهم فيه وهم لا يشعرون. فإذا دخلوا الجنة يوم القيامة، فلا ينزلون منها إلا
في «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^٩. وإذا لم ينظر على القلب، وله
مقام التقلب في الوجوه، فما ظلك بالقلب الذي لا تقلب عنده؟ جعلنا الله من هؤلاء
المفلسين، وحال بيننا وبين مقام أهل الجَدِّ المحبوسين.

ثم إن أصحاب التكوين، الذين لهم القوة الإلهية في إيجاد الأعيان، إذا شاهدوا تضد العالم

١ [آل عمران : ١٢٨]
٢ ص ٢١
٣ [التوبة : ١١٠]
٤ [آل عمران : ٤٩]
٥ [الأنعام : ١١٣]
٦ [الرواقعة : ١٦٢]
٧ [آل عمران : ١٥٠]
٨ ص ٢١

وترتيبه، وأنه ما بقي فيه خلاه يعمره تكوينهم؛ علموا عند ذلك أنّ الله قد حال بينهم وبين إيجاد المعلوم، وليس التكوين الحقيقي إلا ذلك، فما حصل بأيديهم من التكوين إلا تغيير الأحوال، وهو الموجود في العادة؛ فيكون قائما فيتعذر، أو قاعدا فيقوم، أو ساكنا فيتحرك، أو متحركا فيسكن. ليس في قدرته غير ذلك. فإنّ التكوين الذي هو إيجاد المعلوم، ما بقي له مكان في العالم يظهر فيه.

فزالت الأمكنة بما عمرته من صور العالم وأعيانه من حيث جوهره، وما زالت المحالّ التي يظهر فيها تغيير الأحوال؛ فليس لأصحاب التكوين إلا مراتب العوام. إلا أنّ الفرق بينهم وبين العوام، أنّ العامة لها التكوين في معتاد، ولهؤلاء التكوين في غير معتاد، ولكن هو معتاد لهم؛ فهم بمنزلة العامة في عاداتهم، وصاحب الوجود والشهود، لا يبرح في: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^١.

فإذا عابوا، أهل التكوين، ما ذكرناه من عارة الأمكنة^٢ ونقض العالم، وأنه ما يقبل الزيادة ولا النقصان، وأنه قد خلق في أكل صورة، وما بقي لهم تصريف إلا في الفحال وإيجاد الهيئات؛ كالتجلي الإلهي في الصور؛ انكسرت قلوبهم، وعلموا عجزهم، وأنهم قاصرون مقيدون في التكوين. فيطلبون الراحة من تعب التكوين^٣؛ فيأتيهم الخطاب الإلهي في أسرارهم بقوله (تعالى): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾^٤ لوجود الراحة؛ فاستراحوا عند هذا الخطاب في ظله الممدود، وظلّ الشيء يخرج على صورة الشيء. فجعل الله راحتهم بالعالم، لا به.

والفلس ما له راحة إلا به؛ فإنه قد أفلسه من العالم؛ فليس له راحة في الظلّ؛ فلا حكم للعالم عليه ولا مزية؛ فهو لله بالله. فإذا أراد الله راحة هذا الفلس؛ قبض الظلّ إليه قبضا يسيرا؛ فانكشف عن موضع استراحة هذا الفلس. لأنه إذا قبض الظلّ إليه غمر النور المكان

١ (آل عمران: ١٢٨)

٢ ص ٢٢

٣ "الكون" وعدلت في الهامش

٤ (الفرقان: ٤٥)

المقبوض منه هذا الظلّ؛ وهو موضع راحة هذا الفلس. فإنه لحاجته؛ كالمقروور يطلب الشمس، لوجود الراحة له في النور؛ فإذا استراح أهل التكوين في علم قوله (تعالى): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ استراح الفلس من هذه الآية إلى قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ في تذمّ أمره، وفي^١ نهايته إلى قوله: ﴿أَلَمْ تَقْبِضْهُ﴾ إلينا قبضا يسيرا^٢؛ فما رأى في البداية وانهاية إلا ربه؛ فهو الأول في شهوده، والآخر في انتهاء وجوده. وبقي أهل التكوين في علم مدّ الظلّ، لا في كيبشته. والفلسون ما نظروا في الظلّ إلا من حيث غاطسهم الحق وهو قوله: ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ في فوقوا مع الكيفية وهي الهيئة. فما وقفوا إلا مع الله، لا مع الظلّ. لأن الكيفية شهود المبدأ له، لا شهود الممدود.

فجعلهم الحق، لهذه الميزة، يفيضون على أهل التكوين من علوم الحياة؛ ما تحيا به قلوبهم. فإذا رأوا الإمداد بأنهم؛ نظروا من أيّ رحمة أتاهم ذلك؟ فأروا من رحمة هؤلاء الكمل من رجال الله؛ فعرفوا أنّ الله رجالا فوقهم، لهم القربة الإلهية بما سبق لهم عند الله؛ فكانوا، لهذه السابقة، من السابقين المسارعين إلى الخيرات على طريق الاقتصاد، وأعطوا كل ذي حق حقه، كما أعطى الله كل شيء خلقه. فلهؤلاء الغرض، ولأهل التكوين الغرض. فلهم الاستواء، ولأهل التكوين الاتكاف. ولهم النزول، ولأهل التكوين الانشراح والصعود. ولهم حقائق أساء التنزيه، ولأهل التكوين حقائق أساء التشبيه؛ إذ بها يفترون الأحوال في التحالّ. فهذا^٣ بعض ما هم عليه أهل يد التكوين، وأصحاب الوجه اللين لهم ما بين اليدين.

وأما أهل التسلم فهم في جهد ومشقة، في نار مجاهدة ورياضة. لا يعرفون تزد اليقين، ولا حرارة الاشتياق إلى التعمين؛ لأن الشوق لا يتعلق إلا بمعروف. ولا يكون إلا لأصحاب الحروف؛ الذين يعبدون الله على حرف، لمنه ^٤﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ أي بالحرف؛

١ ص ٢٢

٢ (الفرقان: ٤٦)

٣ ص ٢٢

٤ (الحج: ١١)

لأجل الخير الذي أصابه منه، وهو خيرٌ مقيّد معيّن^١ عنده، الذي لأجله لزم هذا الحرف دون غيره؛ إذ الحروف كثيرة. فهو كـ﴿ن﴾ أشس بُيُوتُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَهَارَ بِهِ^٢ فهو على شفا لا على شفاء. ولكن، مع هذا، فرحة الله شاملة، ونعمته سابقة.

ولكلّ موجود في العالم وهجان؛ باطنٌ فيه الرحمة، وظاهرٌ من قبّله العذاب. كالسور بين الجنة والنار. والعبد حاله بحسب الوجه الذي ينظر إليه من كلّ موجود؛ لأنّ الحقّ وصف نفسه بالغضب والرضا، والعالم على صورته. فلا بدّ، مما ذكرناه، أن يكون العالم عليه. فلا بدّ من التقيضين، ولا بدّ من اليلدين، ولا بدّ من النارين، ولا بدّ من الرزخ بين كلّ اثنين ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾^٣ لأنّه مخلوق عن صفتين: إرادة، وقول. وهما اللذان يشهدهما كلّ مخلوق من الحقّ. فإنّ العالم نتيجة، والنتيجة لا تكون إلّا عن مقدّمتين. وهذا هو التناسل الإلهي. ولهذا أوجّه على الصورة؛ كوجود الابن على صورة الأب في كلّ جنس من المخلوقات. فالعالم من حيث أجزائه وتفاصيله كالأعضاء للاسم "الظاهر"، ومن حيث معانيه وتفاصيل مراتبه؛ كالقوى الروحية الباطنة التي لا نعلم إلّا بآثارها للاسم "الباطن". فقامت نشأة العالم على الظاهر والباطن ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^٤ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾^٥. فهذا قد بيّنا في هذا هذا المنزل ما تخصّصه الثلاثة الأوجه الإلهية، والمراتب الثلاثة التي ظهر فيها التفاضل بين العالم. فلنذكر ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم.

فأول ذلك علمُ المبشّرات.

وعلمُ الميزان الإلهي الذي بيده الخفض والرفع الوارد حديثه في الخبر النبويّ الذي أشهده الحقّ.

١ آية في الهامش
٢ (الأنبياء: ١٠٩)
٣ (الأنبياء: ٤٩)
٤ ص ٢٣ ب
٥ (الحديد: ٣)
٦ (آل عمران: ٦)

وفيه علمُ الحركات الطبيعية خاصة.

وفيه علمُ تحليل المركّبات.

وفيه علمٌ ما يبدو للمكاشف إذا شاهد الهباء، الذي تسمّيه الحكماء: الهبولى، من صور العالم، قبل ظهور أعيانها في الجسم الكلّ.

وفيه علمُ الفردية الأولى التي^١ وقع فيها الإنتاج والتناسل الإلهي والروحاني والطبيعي والعنصري، وهو علم عزيز.

وفيه علمُ الاختيار الإلهي، وفمن ينفذ؟ وفمن لا ينفذ؟ ولماذا لا ينفذ في بعض الممكنات؟ وما المانع لذلك؛ هل إحالة الجمع بين الضتين؟ والأصل جامع بين الضتين، بل هو عين الضتين.

وفيه علمُ التحسين والتشبيح.

وفيه علمُ المنشأين.

وفيه علمُ الحياة السارية في جميع الموجودات حتى نطقت مسبّحة لله بحمده.

وفيه علمُ المواد الطبيعية والمواد العنصرية.

وفيه علمُ المبدأ والمعاد.

وفيه علمُ الأصل الذي ترجع إليه هذه المواد.

وفيه علمُ الاسطغسات.

وفيه علمُ مراتب العلوم.

وفيه علمُ الكلمات الإلهية من حيث ما هي مؤلّفة.

وفيه علمُ الكتاب المسطور في الرقّ المنشور.

وفيه علمٌ تنزيه الصحف ومنزلتها من الكتب، وما الشفرة التي تحملها؟

وفيه علمُ الفروق بالحدود؛ في أي الأعيان يظهر؟ وما في الوجود إلا واحد، فبماذا يتميز؟ وعن أي شيء يتميز، وما هو شئ؟

وفيه علمُ التغذي بالعدم.

وفيه علمُ الفرق بين نسبة الحق في القرب في الأحياء، وبين نسبة قربه في الأموات.

وفيه علمُ الرجعة.

وفيه علمُ الثواب في كلِّ صنف صنف؛ أعني في تعيين ثوابهم. والفرق^١ بين أصحاب النور وأصحاب الأجور، وكيف يكون العبد أجيراً لمن هو عبد له، من غير أن يكون مكاتباً ولا مدبراً؟

وفيه علمُ تنزيه العظمة^٢ الإلهية أن تقوم بالأكوان.

وفيه علمُ السبب الذي لو علمه من علمه لم يمّت ما دام ذلك العلم مشهوداً له.

فهذه آتمات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل، وفيها تفاصيل لا تتناهى.

«وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يُعِدِّي الشَّيْءَ»^٣.

الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة في معرفة علم الآلاء والفراخ إلى البلاد وهو من الحضرة المحمدية

إِنَّ الْعَوَالِمَ بِالرَّحْمَنِ أَوْجَدَهَا زُبُّ الْعِبَادِ وَالرَّحْمَنِ قَدْ وَجَدَتْ
وَالَّذِي قُلْتُهُ الْآيَاتُ قَدْ نَقَلْتُ فِي مُحْكَمِ الذِّكْرِ وَالْأَرْسَالِ قَدْ شَهِدَتْ
أَوَّلَا النَّالِمُ لَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا وَزَبُّ الْعِلَالِ تُفْصِلُ مَا جِجِدَتْ

قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» والعالم مخلوق بالإنسان على صورته. فلو فُقد منه الإنسان ما كان العالم على الصورة. ولو فُقد العالم وبقي الإنسان كان على الصورة. وقال تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»^١ وهو عزُّها عن تدبير هذا الهيكل الطبيعي الذي كانت تدبره في الدنيا في حال إقامتها فيها.

وأما قوله تعالى: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ» وَيَتَنَبَّأُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^٢ فلم يقل: «كُلُّ مَنْ فِيهَا قَانٍ» لأنه إذا كان فيها انحفظ بها، وإذا كان عليها تجرد عنها. فهذا يدلُّ على أنَّ التجلّي الإلهي يتمُّ جميع من عليها؛ لأنَّ الفناء لا يكون إلا عن تجلّي إلهي، في غير صورة كريمة؛ لأنَّ التجلّي في صور المثل، إذا عُرف آتة عين الصورة، انصف المتجلّي له بالخشوع، لا بالفناء. سئل رسول الله ﷺ عن الكسوف، فقال ﷺ: «مَا تَجَلَّى اللَّهُ لشيءٍ إِلَّا خَشَعَ لَهُ»^٣ فلماذا قلنا بالخشوع لا بالفناء؛ للمناسبة التي بين الحش والخيال؛ ولهذا يستسئ الخيال بالحش المشترك. وإذا لم يُعرف (التجلّي في صورة المثل)، لم يورث خشوعاً يُعرف به آتة هو، ولكن لا بدَّ أن يورث خشوعاً في المتجلّي له؛ ولكن لا يعرف المتجلّي له آتة هو، ولا سبباً أهل الأفكار. وهذا من علم الظهور

١ ص ٢٥

٢ [آل عمران: ١٨٥]

٣: «تَتَجَلَّى» وصفت في الهامش

[الرحمن: ٢٦، ٢٧]

٥ ص ٢٥

١ ص ٢٤

٢: «تَكَلَّمَ» وفي الهامش بقلم الأصل: «العلامة»

٣ [الأنعام: ٤]

والخفاء، فظهر بلا شك؛ فإنه هو، وخفي بالتقييد في ظهوره، فلم يُعلم أنه هو.

فإذا كان العارف، الكامل المعرفة بالله في هذا النوع الإنساني، يعلم أن عين الحق هو المنعوت بالوجود، وأن أحكام أعيان العالم هي الظاهرة في هذا العين، أو هو الظاهر بها: عَرَفَ ما رأى. فإن اقتضى الموطن الإقرار أنه به عندما يَدَّعي أنه هو. وإن اقتضى الموطن الإنكار سكت العارف؛ فلم ينطق بإنكار ولا إقرار؛ لعلمه بما أَرَادَه الحق في ذلك الموطن. ولَمَّا كان التجلي الإلهي يعني مَنْ هو على الصورة؛ عرفنا أن العين لا تذهب؛ بل هو تجريد وخلع؛ لا عزل عن تدبير ملك. إلا إذا كان الضمير في "عليها" يعود على الأرض، فهو عزل عن تدبير الهياكل التي جعل الله إلهيا لتدبيرها.

وهذا الظهور والخفاء للاسم "الرب" لا لغيره، وإليه يرجع حكمه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فيظهر في هذا الحكم، أعني: الظهور والخفاء، في موطين ليتخذهُ صاحب الملك وكيلا فيها هو له مالِك؛ فيكون له التصريف فيه، والعبد مستريح في جميع أحواله من بقطة ونوم. والقسم الآخر^١ من هذا الحكم أن يكون له في أربعة مواطن، في طول العالم وعرضه، لوجود الإيعام عليه، كما قال: ﴿وَأَسْتَعِزُّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَةِ ظَاهِرَةٍ وَتَائِبَةٍ﴾^٢، فله هذان الحكمان في طول العالم، ومثله في عرضه. وطول العالم (هو) عالم الأرواح، وعرضه (هو) عالم صور الأجسام.

وإنما قلنا: صور الأجسام، ولم نقل: الأجسام بسبب الأجسام المتخيلة. وإن كانت أجساما حقيقية في حضرتها، فليست أجساما عند كل أحد؛ لما يسرع إليها من التغيير، ولأنها راجعة إلى عين الناظر، لا إليها. والأجسام الحقيقية هي أجسام لأنفسها، لا لعين الناظر. فتسواء كان الناظر موجودا أو غير موجود؛ هي أجسام في نفسها، والأخر أجسام لا في أنفسها. كما قال: ﴿يَحْيِيهِ لِيَهِيَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِنَّمَا تَنفَقُ﴾^٣ وهي أجسام في عينها، لا حكم لها في السعي؛ فظهرت في عين موسى بصورة الجسم الذي له سعي، والأمر في نفسه ليس كذلك.

١ ص ٢٦
٢ [الفرقان: ٢٠]
٣ [طه: ١٦٦]

والقسم الثالث من هذا الحكم، من الظهور والخفاء، يظهر في سبعة موطين وعشرين موطنا، وهو منتهى ما يقبل عالم الدنيا من الاقتدار الإلهي، لا أن الاقتدار يقصر. أو يعجز. فهنا حكم القابل، وكذا وقع الوجود. ويجوز في النظر المفكري خلافة معزى عن علمه، بما سبق في علم الله^١. فإتم إمكان إلا بالنظر المجرد إلى الأكوان، معزى عن علم الله فيها؛ فلا تُعرف إلا بالوقوع. فانحصرت مواطن الظهور والخفاء، بين تجلٍ إلهي واستتار، في سبعة موطين وستة وعشرين موطنا، بأحكام مختلفة. وبين كل موطين من ظهور وخفاء يقع تجلٍ برزخي، في قوله (عالى): ﴿الْأَوَّلُ عَلَى الْفَرْشِ اسْتَوَى﴾^٢ ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين، فلا يرى كل طرف منها حكم الطرف الآخر، والبرزخ له الحكم في الطرفين؛ فيسخر الكثيف ويكشف^٣ السخيف. وله في كل موطن حكم لا يظهر به في الموطن الآخر، وهو ما تجري عليه أحكام عالم^٤ هذه النار، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ومن حقيقة هذه المواطن ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور؛ وهو ما أدركه الحِس، وبصورة الاستتار؛ وهو ما لا يدركه الحِس من المعاني، وما استتر عن الأبصار من الملائكة والجن. قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾^٥ وهو ما ظهر لنا ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾^٦ وهو ما خفي عنا. فالعالم بين الأبد والأزل برزخ، ما انفصل الأبد من الأزل، لولاه ما ظهر لها حكم، ولكن الأمر واحدا لا يتغير. كالخال بين الماضي والمستقبل، لولا الحال ما تميز العدم الماضي عن العدم المستقبل. وهذا حكم البرزخ لا يبرح دائما في العالم، وهو الرابط بين المتقدمين، لولاه ما ظهر علم صحيح.

ثم إن الله سبحانه - ولئى الاسم "الرحمن" الملكة كلها، وجعل الاسم "الرب" السادن

١ ص ٢٦
٢ [طه: ١٥]
٣ [تكملة]
٤ ثابتة في الهامش
٥ ثابتة في الهامش
٦ [الحاقة: ٣٨]
٧ [الحاقة: ٣٩]
٨ ص ٢٧

الأول العام، وأعطاه إقليد التكوين، والتصريف، والتزول، والمراج. فهو يتلقى الركبان، وينزل بهم على "الرحن"، و"الرحن" على عرشه الأبهى يعلم مجموع كليته في أي عين يظهر من العالم. وهو الذي أشرنا إليه بقولنا:

"عَلَّمَ الْفَرَّانَ" كَيْفَ^١ يَنْزِلُ
بِالَّذِي تَقْطَعُ بِهِمْ جَكَتَهُ
فَرَجَالُ اللَّهِ فَنَدَمْنَا سَبَّحُوا
فَهُمُ الْمُطْلُوبُ لَا غَيْرُهُمْ

فتأمله: ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾^٢ وَنَصَبَ الْقُرْآنَ تَمَّ قَالَ: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾^٣ فنزل عليه القرآن ليتبرمج عنه بما علمه الحق من البيان، الذي لم يقبله إلا هذا الإنسان. فكان للقرآن علم التمييز؛ ففعل أين عمله الذي ينزل عليه من العالم؛ فنزل على قلب محمد ﷺ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^٤، ثم لا يزال ينزل على قلوب أمته إلى يوم القيامة. فنزوله في القلوب جديد لا يبلى، فهو الوحي الباقى.

فلرسول صلوات الله عليه وسلامه- الأولية في ذلك، والتبليغ إلى الأسباع والابتداء من البشر. فصار القرآن برزخا بين الحق والإنسان، وظهر في قلبه على صورة لم يظهر بها في لسانه؛ فإن الله جعل لكل موطن حكما لا يكون لغيره. وظهر في القلب أحدي العين، فحشد الخيال وقسمه؛ فأخذ اللسان فصيره ذا حرف وصوت، وقيد به سمع الأذن، وأبان أنه مترجم عن الله، لا عن الرحمن؛ لما فيه من الرحمة، والتهور، والسلطان. فقال: ﴿فَأَجْزَأَ حَقِّي فَتَشْفَعْ كَلَامُ اللَّهِ﴾^٥ ففلا رسول الله ﷺ بلسانه أصواتا وحروفا، تنبئها الأعرابي بسمع أذنه في حال

١ إقليد: مقام
٢ كتب فوقه "مع" وفي الهامش مقابلهما غم الأصل: حيث
٣ [الرحن: ١: ٢٠]
٤ [الرحن: ٣: ٤٠]
٥ ص ٢٧
٦ [الشعراء: ١٩٣]
٧ [النبوة: ١٦]

ترجمته. فالكلام لله بلا شك، والترجمة للمتكلم به، كان من كان. فلا يزال كلام الله من حين نزوله يملأ حروفا وأصواتا، إلى أن يرفع من الصدور، ويحى من المصاحف؛ فلا يبقى مترجم يقبل نزول القرآن عليه؛ فلا يبقى الإنسان المخلوق على الصورة.

فإذا بقيت صورة جسم الإنسان مثل أجسام الحيوان^١، وزالت الصورة الإلهية بالتجريد؛ ﴿يُخْفِى فِي الصُّورِ ضَعِيقُ مَنْ فِي الشَّغَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾^٢ إلى يوم النشور، وهو الظهور الذي لا ضده؛ فيقابله الخفاء. فمن معاني ومبطل، بحسب ما يحكم فيه من الأساء إلى الأجل المستق؛ فتعم الرحمة التي وسعت كل شيء، من الرحمن الذي استوى على العرش. فتعم النعم العالم، وتظهر أحكام الأساء بالإضافات والمناسبات، لا بالتقابل. فيكون الأمر مثل قولهم: "حسنات الأبرار سيئات المقترين" ونعم الأذى لو أعطى الأعلى، بعد ذوقه النعم الأعلى، لتعذب بفقد، لا بوجود النعم الأدنى، لعدم الرضا به؛ فهو عذاب مناسبة وإضافة لبقاء حكم الأساء الإلهية دائما. أرايت صاحب منزلة عليا؛ كسلطان أخرجه سلطان آخر من ملكه، وولاه ملكا دون ملكه، يأمر فيه وينهى؛ ولكن إذا أضفته إلى ما كان فيه أولًا، وجدته ذا بلاء مع وجود المكلة، من حيث ما هي ولاية وتحكم بأمر وينهى؛ ولكن يعلم أن هذه المنزلة بالنظر إلى الأولى عذاب في حق من يُخْضَر- الأولى في خاصره. فهذا التقدير يبقى في الآخرة من حكم الأساء؛ إذ يستحيل رفعها من الوجود؛ إذ كان لها البقاء الإلهي ببقاء المستق.

ثم اعلم أن الظهور، الذي^٣ نحن بصدده، ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين: قسم له ظهوره خاصة، وليس له أمر يعتمد عليه ظهوره من جانب الحق. وقسم آخر يكون له من جانب الحق أمر يعتمد عليه؛ وليس ذلك إلا للإنسان الكامل خاصة؛ فإن له الظهور والاعتقاد، لكون الصورة الإلهية تحفظه حيث كان. وغير الإنسان الكامل له الظهور من إنسان، وحيوان، ونبات، وأفلاك، وأملاك، وغير ذلك. فهذا كله يتم أظهرها الحق لينعم بها الإنسان الكامل؛ فلها

١ ص ٢٨
٢ [الزمر: ١٨]
٣ ص ٢٨

الظهور، وما لها الاعتناء لأنتها مقصودة لغير أعيانها. والإنسان الكامل مقصود لعينه؛ لأنته ظاهر الصورة الإلهية. وهو الظاهر والباطن. فليس عين ما ظهر، بغير لعين ما بطن، فافهم. فهو الباقي بقاء الله، وما عداه فهو الباقي بإبقاء الله. وحكم ما هو بالإبقاء يتخالف حكم ما هو بالبقاء. فما هو بالإبقاء فله دوام العين، وما هو بالإبقاء فله دوام الأمثال، لا دوام العين. حتى لا يزال المستقيم متمتعاً، والتعم تتوالى عليه دائماً مسفرة.

وما أنشأ الله من كل شيء زوجين إلا ليعرف الله العالم بفضل نشأة الإنسان الكامل، ليعلم أن فضله ليس بالجعل. فإن الذي هو الإنسان الكامل ظهر به ازدواج^١ من لا يقبل لذاته الازدواج، ما هو بالجعل. فضمن الوجود الإنسان الكامل الظاهر بصورة الحق؛ فصار للصورة بالصورة زوجين، خلق آدم على صورته؛ فظهر في الوجود صورتان متماثلتان، كصورة الناظر في المرأة؛ ما هي عينه، ولا هي غيره. لكن حقيقة الجسم الثقيل، مع النظر من الناظر، أعطى ما ظهر من الصورة. ولهذا تختلف (الصورة) باختلاف المرأة، لا بالناظر. فالحكم في الصورة الأكبر لصورة الجلي لا للمتجلى.

كذلك الصورة الإنسانية، في حضرة الإمكان، لما قبلت الصورة الإلهية، لم تظهر على حكم المتجلى من جميع الوجوه، حكم عليها حضرة الجلي وهي الإمكان، بخلاف حكم حضرة الواجب الوجود لنفسه؛ فظهر المقدار والشكل الذي لا يقبله الواجب، وهو الناظر في هذه المرأة. فهو من حيث حقائقه كلها هو هو، ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو؛ وإنما هو من أثر حضرة الإمكان فيه، الذي هو في المرأة؛ تنوع شكلها في نفسها، ومقدارها في الكبر والصغر.

ولما كان الظاهر بالصورة، لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجلى، لذلك نسب الصورة إلى محل الظهور، وإلى النظر. فكانت الصورة الظاهرة برزخية بين المحل والناظر، ولكل واحد منها أثر فيها ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا النُّورُ﴾^٢ وهو ما كبر من الجوهر ﴿وَالْفَرْجَانِ﴾^٣ وهو ما

صغر منه، وهو أثر الحضرة لا أثر الناظر. فقال في زوجية ظهور الإنسان الكامل: ﴿لَيْسَ كَثِيرُهُ شَيْءٌ﴾^٤ أي ليس مثل مثله شيء، أي من هو مثل له، بوجوده^٥ على صورته، لا يقبل الجلي. أو لا^٦ يقبل الموجود على الصورة الإلهية المثل.

فعل الأول؛ ففي المثلثة عن الحق من جميع الوجوه لما أثر المحل المتجلى فيه، في الصورة الكائنة، من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلى، من حيث ما هو عليه في ذاته. وإن ظهر به؛ فذلك حكم عين الممكن في عين وجوده. وعلى الآخر؛ ففي المثلثة عن الصورة التي ظهرت، فلم يماثلها شيء من العالم من جميع وجوه المائلة. فلما كان من الصورة زوجان، كان بالجعل: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾^٧ لأن الأصل قبل الزوجية، فظهر حكمها في الفرع. ولكن حكمها في الأصل يتخالف حكمها في الفرع. وهذه مسألة واحدة من مسائل هذا المنزل. فلنذكر ما يتضمن من العلوم، كما ذكرنا لسائر منازل هذا الكتاب:

فمن ذلك علم مراتب الأسماء.

وعلم الفهم في القرآن.

وعلم نطق كل شيء، ومراتبه في البيان عن نفسه.

وعلم العدد.

وعلم اشتراك العالم فيما يشترك فيه^٨ من الصفات والمراتب.

وعلم الفرق بين العوالم، واختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن والأعصار؛ فما هو حق في شرع، عاد باطلا في شرع آخر بالنسخ الطارئ. والإيمان بحقيقته واجب، ونسخه واجب.

وعلم العلول عن الحق وإلى الحق، وما يتعلق بذلك من الذم والحمد.

١ [الشورى: ١١]
٢ كتب في الهامش مقالها: "وجوده" مع إشارة الصواب
٣ "أو لا" واضح أن الآلف الأولى مضافة في في وكانت؛ ولا
٤ "فمن" وعدلت فيها بلم الأصل
٥ [الآيات: ٤٩]
٦ ص ٣٠

وعلم الموجدات التي هي الأمتها؛ لماذا وضعت في العالم؟ ولم تظهر أعيان الأشياء من غير أن تكون أبناء لأمتها وآباء؟ وما تحمله الأمتها مما فيه صلاح الأبناء؟
وعلم تقرير النعم الظاهرة والباطنة، ولم تنهب بالكفر وتزبد بالشكر؟
وعلم نشأة الجن والإنس دون غيرها من الحيوان.
وعلم السر والتجلى الذي لأجله لم يكن في الإمكان أبدع من هذا العالم، لعمومه جميع المراتب؛ فلم يبق في الإمكان إلا أمثاله، لا أزيد منه في الكمال الوجودي الحافظ للأصول.
وعلم النواصل بين الأشياء، وبين كل اثنين في العقول والخسوس؛ كالخط الفاصل بين الظل والشمس؛ لماذا («إلى ماذا») ترجع هذه النواصل؛ هل لأمر زائد على أعيان المفصولين، أم لا؟

وعلم ما تحوي عليه حروف الوجود من المعاني.
وعلم الأعلام؛ على ما هي أعلام؟
وعلم الفناء والبقاء.
وعلم^١ ما يفعله الحق مما يظهر في الحال، لا غير.
وعلم إضافة ما يبرز العقل إضافته عن الحق إلى الحق.
وعلم السراقد الإلهي، وما فيه من الأبواب، وما يفتح تلك الأبواب للناس يرون الخروج منها؟ ولماذا يخرجون؟ وما يشهدون إذا خرجوا؟ وما يخرجهم؟
وعلم العقاب والعذاب، ولماذا سقي عقابا وعذابا؟
وعلم ما يقول إليه محل الملاء الأعلى، لا بل الملاء الأوسط؟
وعلم الحرس والسكوت عن العالم، وما سببه؟
وعلم العلامات؛ هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المتكلم، أم لا؟ كالمعجزات والنطق بالمعلوم من قرائن الأحوال، وإن لم يكن هناك عبارة بنظم حروف وإظهار كلمات.
وعلم ما تعطيه العلامات في الأشياء من الأحكام.

وعلم تردد الأشياء بين الأشياء.

وعلم نتائج المقامات والأحوال.

وعلم حكم الشفعية في العالم الأخروي.

وعلم الأسباب الموصلة الحكم من المسبب إلى المسبب.

وعلم الأدواق والأفكار.

وعلم الالتئاذ بما يرد من الحق على الإنسان من طريق شفيعته؛ أي من حيث شفع الصورة الإلهية، لا من حيث ما شابه العالم.

وعلم من يمنع بتجليه النظر إلى غيره مع القدرة عليه، فلا يكون في حال فناء.

وعلم مقام الأسرار من خلف حجاب القيرة والصون الإلهي.

وعلم التشبيه والتشثيل.

وعلم المجازاة بالأمثال؛ كالذهب بالذهب مفاضلة^٢، وهو في حكم الدنيا رتأ.

وعلم المفاضلة.

وعلم لماذا شفع المفاضلة بين الأمثال؟

وعلم الفرق بين البراقات، والرفارف، والأوكار في الانشجار، في الإسراءات.

وعلم مباسطة الحق في قبضه، وقبضه في مباسطته، وما يحدث من الزيادة عند صاحب هذه الأحوال.

فهنا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من آمهات العلوم التي يتفرع عنها بالتناسل إلى ما لا يتناهى مع الآفات ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَبْدِي الشَّيْءَ﴾^٣.

١ ص ٣١
٢ تارة في الهامش تلم الأصل
٣ الأسراب ١٤

الباب الثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل القمر من الهلال من البدر

من الحضرة المحمدية

انظر إلى نوح وعاد واعتبر
وقل لهم قول شفتي ناصح
وليس في الكون وجود غير
فهو له ليس لنا، وهو لنا
أين الذي لاح لنا من صور
لو ذهبت في الغيب زال غيبه
أو عديم وما أرى من غدم
وما بنا من غدم ككته

في صالح وتم لويل وانكسر
ونايج: هل فيكم من مذكر؟
وليس في ليس وجود مستعير
ليس له يوجد كون مستعير
قد ذهبت واعتبت من صور؟
وكان مشهودا لغيب وتضر
شوم بالكون له الكون ظهير
من كون حق ظاهري لا يستعير

اعلم أيهاك الله- أن القمر مقام برزخي بين مستوى الهلال ومستوى البدر، في حال زيادة النور ونقصه: يسقى هلالا لارتجاع الأصوات عند رويته في الطرفين، وسيتي بدرا في حال عموم النور لذاته في عين الرائي. وما بقي للقمر منزل سوى ما بين هذين الحكين. غير أن بدريته في استتاره عن إدراك الأبصار تحت شعاع الشمس الحائل بين الأبصار وبينه يسقى غمما، وهو من الوجه الذي يلي الشمس بدر. كما هو في حال كونه عندنا بدرا، هو من الوجه الذي لا يظهر فيه الشمس مشق. وما بين هذين المقامين، على قدر ما يظهر فيه من النور ينتص من الوجه الآخر، وعلى قدر ما يستتر به من أحد الوجهين يظهر بالنور من الوجه الآخر؛ وذلك لتعويج القوس الفلكي. فلا يزال بدرا دائما، ومخفا دائما. وذلك لغير. أراد الله إعلامه للمعارفين بالله،

فضرب لهم هذا المثل بالفعل؛ ليعتبروا فيه بالعبور إلى ما نصب له: من معرفة الإنسان الكامل، ومعرفة الله؛ لوجوده على الصورة.

وتغير أحواله فيها، لتغير المراتب التي يظهر فيها. قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدْرًا مَنَازِلَ﴾^١ ولم يسته بدرا ولا هلالا؛ فإنه في هاتين الحالتين ما له سوى منزلة واحدة، بل اثنتين؛ فلا يصدق قوله: ﴿مَنَازِلَ﴾ إلا في القمر. فللقمر درج التداني والتدني، وله الأخذ بالزيادة والنقص، في الدخول إلى حضرة الغيب والخروج إلى حضرة الشهادة. ثم إن الله نعت بالانشقاق؛ لظهور الإنسان الكامل بالصورة الإلهية؛ فكان شقًا لها. فظهورها في أمرين، ظهور انشقاق القمر فلتقتين. ورد في الخبر عن صاحب: «إن القمر انشق على عهد رسول الله ﷺ عن سؤال طائفة من العرب أن تكون لهم آية على صدقه؛ فانشق». فقال رسول الله ﷺ للحاضرين: «اشهدوا» وقال تعالى: ﴿اقْرَبْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾^٢ فلا ندري؛ هل أراد الانشقاق الذي وقع فيه السؤال، وهو الظاهر من الآية؟ فإنه أعقب الانشقاق بقوله: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا آيَةً نَّبْرُؤُوا وَيَتَوَلَّوْا سِجْرَ مُسْتَعِيرٍ﴾^٣.

وكذا وقع منهم القول لما رأوا ذلك. ولها قال رسول الله ﷺ للحاضرين: «اشهدوا» لوقوع ما سألو وقوعه. وما لهم إلا ما ظهر، وهل هو ذلك الواقع في نفس الأمر، أو في نظر الناظر؟ هذا لا يلزم، فإنه لا يرفع الاحتمال إلا بقول المخبر إذا أخبر أنه في نفس الأمر، كما ظهر في العين. وقول المخبر هو محل النزاع. وما اشترطوا في سؤلهم ما ظهر منهم من الاعتراض، عند وقوع ما سألو وقوعه. فلم يلزم النبي ﷺ أكثر مما وقع فيه السؤال. ثم جاء الناس من الأفاق يخبرون بالانشقاق القمر في تلك الليلة. ولها قال الله تعالى: عنهم أنهم قالوا فيه: ﴿يَسْتَعِيرُ﴾ فقال

الله: ﴿كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ﴾^١ كان ذلك الأمر ما كان. فالقمر لولا ما هو برزخي المرتبة، ما قبل الإهلال والإيدار، والحق والسراج. فالسحر المستقر داخل تحت حكم "كل أمر مستقر". فهذا شقاء بالحق، ويجهل في عين العلم، وهو قوله: ﴿ذَٰلِكَ مِتْلَتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾^٢ فائتبه علما.

واعلم أن النظر والاعتبار، من العلوم التي تظهر من الأسرار والأنوار. فالنور للبصر والأبصار. فقال الله لما ذكر هذا المقام: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾^٣ أي جوزوا من ما أعطاكم البصر بنوره، مما أدركه من المبصرات وأحكامها، إلى ما تتركونه بعين بصارتكم شهودا؛ وهو الأتم الأقوى. أو عن فكرة؛ وهو الشهود الأدنى عن المرتبة العليا. وكلاهما عابر عما ظهر إلى ما استسر وبطن. فهي ﴿آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ﴾^٤، كما هي ﴿آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُشْكِرُونَ﴾^٥. فالمتمني يتولى الله تعليمه؛ فلا يدخل علمه شك ولا شبهة. والمتفكر ناظر إلى قوة مخلوقة؛ فتصيب^٦ وتخطئ. وإذا أصاب يقبل دخول الشبهة عليه بالقوة التي أفادته الإصابة لاختلاف الطرق. فالمتمني صاحب بصيرة، والمتفكر بين البصر والبصيرة؛ لم يبق مع البصر، ولا تخلص للبصيرة.

فلنذكر في هذا المنزل مسألة من مسائله، كإخوانه من المنازل، وهو منزل شريف عالي يستقي: منزل النور في الطريق؛ لأن الله جملة نورا، ولم يجعله سراجا؛ لما في السراج من الانقراض إلى الإمداد بالدهن لبقاء الضوء. ولهذا كان الرسول ﴿سِرَاجًا مُنِيرًا﴾^٧ للإمداد الإلهي الذي هو الوحي، وجعل ﴿مُنِيرًا﴾ أي ذو نور، لما فيه من الاستعداد لقبول هذا الإمداد، كالنار التي في رأس الفتيلة التي ينبعث منها الدخان، الذي فيه ينزل النور إلى رأس الفتيلة من السراج، فيظهر سراجا مثله. و"النور" من الأسماء الإلهية، وليس السراج من أسائها، لأنه لا يستمد نوره من شيء. فعرفت من هذا الاعتبار رتبة القمر من الشمس. قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ

١ [القمر: ٣]
٢ [النجم: ٣٠]
٣ [الحشر: ٢٢]
٤ [الزمر: ٢٣]
٥ [يونس: ٦]
٦ ص ٣٣
٧ [الأحزاب: ٤٦]

النَّجْمَ فِيهِ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾^١ فنور السراج مقيد، والنور القمري مطلق؛ ولهذا تكره ليعم الأنوار. فكل سراج منير، وما كل منير سراج.

واعلم الله من العلم بالتحقق بالصورة، أن^٢ العلم المطلق من حيث ما هو متعلق بالمعلومات ينقسم إلى قسمين: إلى علم يأخذه الكون من الله بطريق التقوى، وهو قوله: ﴿إِنَّ شَتَّىٰ اللَّهُ بِجَعَلَ لَكُم مِّنْ قُرْآنًا﴾^٣ وقوله في خضر: ﴿وَعَلَّمْنَاكُم مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾^٤. وعلم يأخذه الله من الكون عند ابتلائه إياه بالتكليف، مثل قوله: ﴿وَلَوْلَا نُؤْفَكُكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ﴾^٥ فلولا الاشتراك في الصورة، ما حكم على نفسه بما حكم خلقه، من حدوث تعلق العلم. فإن ظهر الإنسان بصورة الحق، كان له حكم الحق؛ فكان الحق سمعه وبصره؛ فسمع بالحق فلا يفوته مسموع، وبصر بالحق فلا يفوته مبصر، عندما كان المبصر أو وجودا.

وإن ظهر الحق بصورة الإنسان، في الحال الذي لا يكون الإنسان في صورة الحق، كان الحكم على الله مثل الحكم على صورة الإنسان الذي ما له صورة الحق؛ فينسب إليه ما ينسب إلى تلك الصورة من حركة وانتقال، وشيخ وشباب، وغضب ورضا، وفرح وابتهاج.

ومن أجل ما يتناه من شأن هذين العلمين، جعل الله في الوجود كتابين: كتابا سماه: أمّا؛ فيه ما كان قبل إيجاده، وما يكون كتبه بحكم الاسم "القيت". فهو كتاب ذو قدر معلوم، فيه بعض أعيان المكينات، وما^٦ يتكون عنها. وكتابا آخر ليس فيه سيوى ما يتكون عن المكثفين خاصة؛ فلا تزال^٧ الكتابة فيه ما دام التكليف، وبه تقوم الحجة لله على المكثفين، وبه يطالبهم بالأثم. وهنا هو الإمام الحق المبين، الذي يحكم به الحق تعالى الذي أخبرنا الله في كتابه، أنه

١ [نوح: ١٦]
٢ ص ٣٤
٣ [الأنفال: ٢٩]
٤ [التكليف: ٦٥]
٥ [محمد: ٣١]
٦ ص ٣٤
٧ آية في الهامش
٨ ق، ص، ذوال

أمره (أي أمر نبيه) أن يقول لربه: «اخْكَمْ بِالْحَقِّ»^١ يريد هذا الكتاب. وهو كتاب الإحصاء؛ فلا يَفْقَدُ صِفَةَ وَلَا كِبَرَةَ إِلَّا أَغْضَاها^٢ «وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَقَرٌّ»^٣. وهو منصوب عليه في الأَمِّ، التي هي الزبر؛ ومعناه الكتابة. وإن كانت أصناف الكتب كثيرة ذكرناها في «مواقع النجوم» فلانها ترجع إلى هذين الكتابين.

وسبب إيجاد الكتابين كونه سبحانه خلق من كل شيء زوجين؛ خلق كتابين أيضا. فن الكتاب الثاني يستقى الحق؛ خيرا، ومن الأَمِّ يستقى: عليا. فهو «العلم» بالأول «الخبر» بالثاني إن عثقت. فالتضاء، الذي له المضاء في الأمور، هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذا. والقدر (هو) ما تقع بوجوده، في موجود معين، المصلحة المتعدية منه إلى غير ذلك الموجود. مثل قوله: «وَلَوْ لَمْ يَنْسَطِ اللَّهُ الرُّزُقُ لِإِبْنَادِهِ لَبَقُوا فِي الْأَرْضِ»^٤ فلو وجد البغي عن البسط لم تهم الحجة^٥ عليهم، «وَلَكِنْ يَزَالُ يَقْدِرُ مَا يُشَاءُ»^٦ فما أنزل شيئا إلا بقدر معلوم، ولا خلق شيئا إلا بقدر.

فلذا وجد البغي مع القدر قامت الحجة على الخلق، حيث منع الخير مما بيده، مع حصول الاكتفاء. فما زاد فعمل الله لمصلحة غيره، ومن فضله جعله قرضا؛ ولا يقع القرض مما هو رزق له، لتوأم عينيه. وجعل هذا الفعل من جملة مصالح العباد، فرفع «بِقَضَائِهِمْ فَوْقَ بَقَضِ ذُرِّيَّاتٍ لِيُشْجِدَ بِقَضَائِهِمْ بَقَضًا سَعْرًا»^٧. ولما أنزل الله سبحانه نفسه منزلة عباد، أمضى عليه أحكامهم؛ فما حكم فيهم إلا بهم. وهذا من حجة البالغة له عليهم، وهو قوله: «جَزَاءُ وَفَاقًا»^٨، «جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^٩. «جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^{١٠}. فأعالمهم عدلهم، وأعالمهم نعمتهم، فما حكم فيهم غيرهم، فلا يؤولون إلا أنفسهم.

- ١ [الأنبياء : ١١٢]
- ٢ [الكهف : ٤٩]
- ٣ [النور : ٥٣]
- ٤ [الشورى : ٢٧]
- ٥ ص ٣٥
- ٦ [الشورى : ٢٧]
- ٧ [الزمر : ٣٢]
- ٨ [أنبا : ٢٦٦]
- ٩ [السجدة : ١٧]
- ١٠ [التوبة : ٨٢]

كما قال الله - في ما حكاه لنا من قول الشيطان لما قضي الأمر: «إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» أي من قوة ولا حجة ولا برهان «إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي»^١ وليس كل من دعا تلزم إجابته. ولهذا كانت المعجزات تشهد بصدق الدعوة من الرسل آتيا دعوة الله. والشيطان ما^٢ أقام برهانا لهم لما دعاهم وهو قوله: «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ»^٣ فيا عجبا! أن الناس مجدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا بها، وأجابوا دعوة الشيطان العربية عن البرهان. فقال لهم: «فَلَا تُلْغُوْنِي وَيُلْغُوا أُنْفُسَكُمْ»^٤ نظرا منه إلى حكم الكتاب الثاني، الذي به تقوم الحجة عليهم. فلو نظر إلى الأَمِّ والزبر الأول لم يقل لهم: «وَلَوْ لَمْ يَنْسَطِ اللَّهُ الرُّزُقُ لِإِبْنَادِهِ لَبَقُوا فِي الْأَرْضِ»^٥.

فالتضاء للكتاب الأول يطلبه حكم الكتاب الثاني، والقدر للكتاب الثاني. وكلا الكتابين محصور؛ لأنه موجود. فلو لم الله في الأشياء لا يحصره كتاب مرقوم، ولا يسهه رقى منشور، ولا لوح مخفوظ، ولا يسطره فلم أعلى. فد «إِلَهُ الْخَفْدِ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»^٦ أي إلى الحكم، وهو القضاء. فالضير في «إليه» يعود على الحكم، فإنه أقرب مذكور، فلا يعود على الأبعد ويعدى الأقرب إلا بقرينة حال. هذا هو المعلوم من اللسان الذي أنزل به القرآن.

فالتضاء يحكم على القدر، والقدر لا حكم له في القضاء، بل حكمه في القدر لا غير؛ يحكم القضاء، فالقاضي حاكم، والمقدر مؤقت. فالقدر (هو) التوقيت في الأشياء من اسمه «المقيت»^١. قال تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا»^٢.

- ١ [الزمر : ٢٢]
- ٢ [الزمر : ٢٢]
- ٣ ص ٥٥
- ٤ [الزمر : ٢٢]
- ٥ [الزمر : ٢٢]
- ٦ [التقصص : ٧٠]
- ٧ ص ٣٦
- ٨ [النساء : ٨٥]

وهذا المنزل أشهدته بقوتيه في ليلة لم يمر علي أشد منها؛ لنفوذ الحكم وقوته وسلطانه. فحمدت الله على قصوره على تلك الليلة (فقط)، ولم يكن حكم تأييد، وإنما كان حكم وقوع مقدر. فلما زيدت إلي وقد سقط في بيتي؛ وعلمت ما أنزل علي، وما قرره الحق لبي، وفزقت بين قضائه وقدره في الأشياء؛ كتبت به إلى أخ في الله كان لي رحمه الله - أعزته بما جرى، كما جرت العادة بين الإخوان؛ إذ كان كتابه قد ورد علي يطلبني بشرح أحوالي، فصادف ورود هذا الحال؛ فكتبت إليه في الحال:

بسم الله الرحمن الرحيم

ورد كتاب المولى يسأل وليه عن شرح ما رأى الله به أوتى، ليكون في ذلك بحكم ما يرد عليه.

شهاب الدين يا مولى الموالى
أنا المظلوم من بين الموالى
غضيت رجاجة فجعلت قدرني
رميت^٢ بأشهم الوجرائ حتى
قبرميسي وأشبهه فآتي
وقئت يابه أنسكو وأبكي
وقلت بغيره وخين شفو
أنا العبد المضطج حتى ربي
ولن مسكركم الأخلاق منكم
وهل تشرت لجلاليتوس كنت
وتحذر المقوم من سهام

سألت تهتمًا عن شرح حالي
ومثلي من يضد عن الوصال
فها أنا طابع خد الغوالي
تداخلت التبال على التبال
إليه فقل ذكران الرجال
بكاء فتند واجبه الموالى
أنا المظلوم من بين الموالى
فكيف تضغيني يا ذا الجلال؟
ولن الغف من كرم الجلال
لغير إزالة الله الغضال؟
خدار كريمة يوم النضال

١ الإحراج: التواضع، الانحياز، وما تركه به الإفراج في الأرض
٢ ص ٣٧

إذا كان الغيب غيبه سوء
وعهدي^١ بإفهام عتاب نفسي
لو استنطقت عن عجزى وضعفى
وها أنا واقف في حال عجزى
تغث إليهِ حسن الظن ومي
ولن كان الطباع طباع سوء
ومجودك قد تحققت زجالي
غلقت بأى دئسي لو شألى
بألفيك قبل علمي كنت تاجا
لقد أئذنتي وشذذت أروى
بـ^٢ "واقية الوليد"^٣ منتك ربي
أعابن ما أعاين من جمال
وعن صور مؤبدة تعالى
فأشهدته ونشهدي فأنتى
وأعشني لنشهادة ارتباح
فما بأنك بالحنسى سيواني
رأيت أهلة طلعت شموسا
ففسرت الظلام فلا ظلام
سلخت عناية من ليل جنهي

فإن الفضل من شيم الموالى
فكيف وقفت ذواتك في ضلال
لقلت قرضم عين المحال
ضعيف بمثل زيات الجبال
والخافا عظيما في الشؤال
فحسنى الظن من كرم الحصال
وتعد تحققي ما إن أبالي
لكن يجنب غفوك في سفال
فبغد العلم الحق والتعال
بتوحيد يجعل عن المقال
طرزت به التبع من الفعال
تقدس عن مكاشفة الخيال
عن الملل الخفى في المجال
كل في كل في كل
كما نلقت الأبيز من العقل
لحسن عناية وصلاح بال
وأين الشمس من نور الهلال؟
ولا ليل إلى يوم القصالي
كما سلبخ الثبار من الليالي

١ ص ٣٧

٢ ص ٣٧

٣ واقية كواقية الوليد هو العقاب فيل معنى شغل أبي كلامه وجملا كما يتكلم العقاب

فَكَانَ الْخَوْ آيَاتِ الْفَصَالِي
وَنَبَذَ الْوَضْلِي فَاسْتَقْبَعُوا مَعَالِي
وَكَانَ الثَّوْرُ آيَاتِ الْفَصَالِي
دَعَانِي لِلسُّجُودِ مَعَ الظَّلَالِي

وَأَنَّ وَلِيَّكَ لَمَّا أَرَادَ الْهَوَاضَ فِي طَرَفِهِ، وَالنَّبَذَ^١ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِهِ، اعْتَرَضَتْ لَوْلِيكَ عَقِبَةُ كُوْدٍ، حَالَاتُ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الشُّهُودِ، وَالبُلُوغُ إِلَى الْمَقْصُودِ، وَالتَّحَقُّقُ بِحَقَائِقِ الْوُجُودِ. لَحِثَتْ أَنْ تَكُونَ عَقِبَةُ الْقَضَاءِ، لَمَّا لَسِيْفُهُ مِنَ الْمَضَاءِ. فَرَأَيْتَهَا صَعْبَةً الرِّقْقَى، حَالَتِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُهُ مِنَ الْبَقَاءِ. فَوَقَفْتُ دُونَهَا فِي لَيْلَةٍ لَا طُلُوعَ لِنَجْرُهَا، وَلَا أَعْرَفُ مَا فِي طَيْبِهَا مِنْ أَمْرِهَا. فَطَلَبْتُ حَبْلَ الْإِعْتَصَامِ، وَالتَّمَسُّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى؛ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ. فَنُودِيَتْ: أَنْ الزَّمِ الطَّلَبَ مَا بَقِيَتْ. فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الْخَطَابَ فِي صُورَةٍ مَثَالِيَّةٍ، مُتَجَلِيَةٍ فِي حَضْرَةِ^٢ خِيَالِيهِ، وَأَنَّ عِلَاقَةَ تَدْبِيرِ الْهَيْكَلِ مَا انْقَطَعَ، وَحَكَمَهُ فِيهِ مَا ارْتَفَعَ. فَاسْتَبَشَرْتُ بَزَوَالِ إِفْلَاسِي عِنْدَ رَجْعِي إِلَى إِحْسَاسِي. فَظَلَمْتُ مَا شَهِدْتُ، وَخَاطَبْتُ وَلِيَّيَ فِي ظُلْمِي بَعْضَ مَا وَجَدْتُ. فَإِذَا ظَلَرْتُ وَلِيَّيَ^٣ إِلَيْهَا، فَلْيَعْمَلْ عَلَيْهَا، وَلْيَحْدِرْ مِنَ الْأَمْنِ مِنْ^٤ مَكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ «لَا يَأْتِيَنَّ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ»^٥. فَاسْمِعْ هَذِهِتَ، مَا بِهِ عَلَى لِسَانِي نُودِيَتْ:

اعْتَزَّضْتُ عَقْبَةً
فَأَسْفَرْتُ عَنْ وَجْهِ
بِئْسَ دُونَهَا تَحْقِيقٌ
تَرْمِي مِنَ الْقَيْظِ وَخُصُوهَ الْمُبْشِرِينَ بِشَرِّ
يُجَرِّهَا قَدْ سَجَرْتُ
وَتَشَفَّهَا قَدْ اقْطَطَرْتُ
وَتَحْمُهَا قَدْ كَوَّرْتُ

١ ص ٣٨
٢ ق: والنَّبَذَ
٣ ق: "صورة" وَفَوْقَهَا قَعْمُ الْأَمَلِ. "حَضْرَةُ"
٤ ق: ولي
٥ ص ٣٨
٦ [الأعراف: ٩٩]

أَتَبَيَّنْتُكُمْ أَخْبَرِيكُمْ
وَلَا تَقُولُوا بِمِثْلِ مَنْ
فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ
قَالُوا: "وَقَدْ دَعَاكَ النَّاسُ إِلَى شَيْءٍ نَكْرُ"
فَيَخْرُجُونَ خُشَعًا
شُعًا خُفَاةً حَسْرًا
إِلَى عَذَابٍ وَتَوَسَّى^١
فَلَوْ تَرَى نَبِيَّهُمْ
وَقَدْ دَعَا مُزِيلَةً
فَقَالَ^٢ يَا عَيْنُ انْشَكِبْ
حَتَّى الثَّلَاثِي الْمَاءِ عَلَى
فَاضِلَتِكَ أَنْوَاجُهُ
فَالْحَكْمُ حَكْمٌ فَاصِلٌ
وَأَمْرُهُ وَاجِدَةٌ
سَفِينَةٌ قَامَتْ مِنْ
تَجَرِّي يَغْنِي جَفْظُهُ
تَشَوْفُهَا الْأَنْوَاعُ عَنْ
أَنْزَلَهَا الْجُودُ عَلَى الْجُودِيِّ قَالُوا لَا وَزَرَ
نَادَاهُمْ الْحَقُّ اخْرُجُوا
حَطُّوا وَقَالُوا زَيْبًا
لَتَنُفِرُوا مَعْنَى الْخَبَرِ
قَالَ: "فَمَا تَعْنِي التَّنَزُّرُ"
مَا قَدْ سَمِعْتُمْ وَذِكْرُ
قَالُوا: "وَقَدْ دَعَاكَ النَّاسُ إِلَى شَيْءٍ نَكْرُ"
فَيَخْرُجُونَ خُشَعًا
شُعًا خُفَاةً حَسْرًا
إِلَى خُلُودٍ فِي سَقَرٍ
جَزِينَ دَعَاهُمْ فَلَا زُجَرَ
"أَنِّي ضَعِيفٌ فَالْتَصِرْ".
وَأَنْتَ يَا أَرْضَ الْقَجَرِ
أَمْرٌ حَكِيمٌ قَدْ قُدِّرَ
وَذَاكُمُ الْبَخْرُ الْوُجَرُ
وَالْأَنْزَرُ أَمْرٌ مُسْتَقَرٌّ
كَثِيلٌ لَفَحٌ بِالْبَصْرِ
الْوَاحِ نَجَاةٌ وَدُسْرُ
وَعَسَا لَيْسَ كَانَ كَحْمَرٍ
أَمْرٌ مَلِكٌ مُتَشَدِّدٌ
أَنْزَلَهَا الْجُودُ عَلَى الْجُودِيِّ قَالُوا لَا وَزَرَ
نَادَاهُمْ الْحَقُّ اخْرُجُوا
حَطُّوا وَقَالُوا زَيْبًا
لَتَنُفِرُوا مَعْنَى الْخَبَرِ
قَالَ: "فَمَا تَعْنِي التَّنَزُّرُ"
مَا قَدْ سَمِعْتُمْ وَذِكْرُ
قَالُوا: "وَقَدْ دَعَاكَ النَّاسُ إِلَى شَيْءٍ نَكْرُ"
فَيَخْرُجُونَ خُشَعًا
شُعًا خُفَاةً حَسْرًا
إِلَى خُلُودٍ فِي سَقَرٍ
جَزِينَ دَعَاهُمْ فَلَا زُجَرَ
"أَنِّي ضَعِيفٌ فَالْتَصِرْ".
وَأَنْتَ يَا أَرْضَ الْقَجَرِ
أَمْرٌ حَكِيمٌ قَدْ قُدِّرَ
وَذَاكُمُ الْبَخْرُ الْوُجَرُ
وَالْأَنْزَرُ أَمْرٌ مُسْتَقَرٌّ

١ النوى: الهلاك والهلاك
٢ ص ٣٩

فيا سماء ألقبسي
وأنت يا أرض ألقبسي
قد قضيت الأمل فسن
تركبها نكيرة^١
وكل ما كان وما
وإن ما نفعله
مؤذرا^٢ مؤقت
الموت ثم نافع
تسفينكم أجسامكم
وأنتم زكايها
وما لكم من ساحل
فاتهلوا واجتهدوا
هذا الذي أشهدته
فلازجروا واعتبروا
فالكل والله إلا
من قبل ذا أشهدين
فاستمعوا لقضي به
فالحق لله الذي
ما عندهم منها خبر

قلت: بئس أن نصت؟
قلت: تراها ترعوي^١؟
قلت: وهل تعرفها؟
قلت: على من نزلت؟
قلت^٢: وماذا تنبئي؟
ما تعرف الشر سوى
قول: زني يا قتي
فبئس عاقبتهم
طلعت في مستندب
وعرفه كائنه
وعذته كيفيل ناري لمجوس تشيعر
أعجاز نخل منقوع
من الوجوه ما ظهر
للشر نغى في البشر
وجود خلق منقوع
بذئ لعينيك العير
قروء لمن قلل
لمن يشاء فاعتبر
فهو لأشياء أخر
هنا وفي الأخرى وخبت ما تكون فاذكر

١ في: من: عاد
٢ في: "علامة" وفي الهامش بقلم الأصل: "مذكورة"
٣ ص ٣٩
٤ الشكر: فرج المراد
٥ الشعر: الجراح، التلاح

١ ترعوي: تحسن الرجوع

٢ ص ٤٠

٣ الخواص: بيت ذو زهر أحر طيب الرائحة. والتملأ: العود الذي يشع به

قالوا: وكيف الأمر؟ قل
إذا السوي أفتلث
يُنْضِي إِلَيْهَا بِالذِي
فَعِنْدَمَا يَنْكُحُهَا
مِنْ جِلْسٍ مَا لَوْ وَلَدَتْ
مِنْ ذِي إِنْصَامٍ حَاكِمٍ
فَلِنْ تَكُنْ أَنْتِ فُهِمِي
مِثْلَ تَحْيَايَةِ سَوَا

فليندثر ولتي^١ ما سطرته، وليذكر فيما ذكرته، وليأخذ عيرة من البصر- لبصيرته. ومن سره
لسريته؛ فقد آن أن يحيي زمان الحن. وقد علمت لما أوجدك، ورتبة الكمال الذي أشهدك؛ وما
طلب منك إلا ما يقتضيه وجودك، ويقتضي- به شهودك. فلن أنصف؛ فقد عرفت، وإن
تعاميت، بعد ما أراك ما قد رأيت؛ فقد وغيت. فأنشد المقالة سؤال الإقالة، والسلام.

فسر بورود كتابي عليه، وأتمنى بالنظر فيه وإليه. فأورثه التفكير فيه علة، كانت سبب
رحلته وسرعة قتله. فما بقي إلا إلهاما ودرج، وعلى أسنى معراج إلى مقصوده عرج. وشهدت^٢
احتضاره بالدار البيضاء إلى أن قضى، وسافرت من يومي لاستعجال قومي. فهذا بعض ما
يحوي عليه هذا المنزل من الأحوال الصعاب التي تعظم في الشهود صوزها.

واعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا ليكون على حذر من الأسباب التي أخذهم
الله بها أخذته الزابية، ويطش بهم البطش الشديد. وأما الموت فأفانئ معدودة، وآجال
محدودة. وليس الخوف إلا من أخذه ويطشه، لا من لقائه؛ فلن لقاءه يسر الولي؛ والموت سبب
اللقاء؛ فهو أسنى تحفة يتخفها المؤمن؛ فكيف به إذا كان علما؛ يخ على يخ؟!.

١ ص ٤٠
٢ ق: ولي
٣ ص ٤١

ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم الرحمتين.

وعلم قرب السعي من قرب الشبر والذراع، وهو القرب المحدود.

وعلم الرق والفتح.

وعلم المتشابه من الحكم، وعلم الأبد. وعلوم الأداة.

وعلم الاحتياج، وما يسجد منه وما يُشقي.

وعلم ثبوت الأمور، ومرتبة الحكم، والحكم. وعلم الجزاء الوفاق. وعلم الجبر بالإجابة إلى
المكروه كإجابة أولاد أم عيسى^١.

وعلم التلبس؛ فبهبك متاعك من غير الوجهة التي تعرف منها أنه متاعك؛ تلبس عليك؛ فإذا
انكشف الغطاء، وكان البصر حديدا؛ علمت أنه ما أعطاك إلا^٢ ما كان بيدك؛ فما زادك من
عنده ولا أفادك مما لديه إلا تغير الصور. فمن وقف على هذا العلم قال بالزني في مشروبه، ومن
خرمه لم يزل عاطشا؛ والماء عنده الذي يرويه، ولا يشعر به أنه عنده؛ وهو من أسنى علم
توحيه العارفون بالله؛ فهو كالمنظر للأرض. وليس عين ما تظله من الارتواء يسوى بخارها؛ صعد
منها بخار، ثم نزل إليها مطرا؛ فتغيرت صورته باختلاف الحمل؛ فما شربت ولا ارتوت إلا من
مائها؛ ولو علمت ذلك ما حجبها المعصيرات؛ فتحقق هذا النوع من العلم في العلم الإلهي؛ فما
أعطاك إلا منك؛ وما هو عليه فلا يعلمه منه إلا هو. فكل عالم فمن نفسه علمه؛ ولذلك قال
أهل الله: لا يعرف الله إلا الله، ولا النبي إلا النبي، ولا الولي إلا الولي.

ويتضمن أيضا علم أسباب النجاة والسعادة.

وعلم الامتحانات بالعسر والبسر للصابر والشاكر.

وعلم المناسبة التي بها لم يمثل أمر الله من عصى أمره، ومن امتثله؛ هل امتثله بأمر

١ أم عيسى: الزرافة
٢ ص ٤٦

مناسب، أو بعدم المناسب؟

وعلم سبب تأثير الأذى في الأعلى، كتسليط الحيوانات على الإنسان، كقرصة البرغوث إلى ما فوقها، وقال تعالى: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ النَّاسِ إِذَا دَعَاكَ﴾^١.

وعلم مشاركة الحيوانات الإنسان في العلوم عن التجلي.

وعلم من^٢ رد كل ما أتاه من الحق، من أين رده؟ ومن رد بعضه؛ من أين رده؟ وهل يتساوى الحكم الإلهي فيهم، أم لا؟

وعلم من أين انهزم الصحابة يوم حنين؟

وعلم موازنة الأعلى بالأدنى إذا نصب دلالة، نصبه من نصبه.

وعلم السوابق واللاحق.

وعلم الوحدة في عين الجمع.

وعلم المراتب والدرجات.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

الباب الأحد والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني
والترقي والتلقي والتدلي - وهو من الحضرة المحمدية والأدمية

عَجِبْتُ لِغَيْبِ كَيْفِ تَدْرِكِ عَيْنَهَا
وَتَعَجَّرُ عَنْ إِثْرِكَ مَنْ قَالَ: إِنِّهَا
وَلَمْ يَكْ مُشْهُودٌ مِثْوَاهُ وَإِنَّا
شُهُودٌ وَزُودُ الْغَيْبِ عَنْهَا أَجْبَاهُ

اعلم أيديك الله- أن هذا المنزل بينه وبين المنزل الذي قبله تتعالم لكون النبي ﷺ شبه رؤيتنا الله برؤيتنا القمر ليلة إبداره والشمس ليس دونها صحاب، وأنه لا يدركنا في رؤيته ضم ولا انضمام، ولا ضرر يقوم بنا^١ ولا مضاررة لغيرنا. وقد أبان ﷺ لأئمته عن صورة تجلي الحق لعباده بقولي ما قاله نبي لأئمته قبله، وبيننا أثنى الله عليه فقال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ زُفُوفٌ رَجِيمٌ﴾^٢ وأرسله رحمة للعالمين^٣، ولم يخص مؤمنا من كافر.

فقال ﷺ لما حذر من الدجال في دعواه الألوهة فقال: «أقول لكم فيه قولاً ما قاله نبي لأئمته، وما من نبي إلا قد حذر أئمة الدجال. ألا إن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طافية، وإن ريك ليس بأعور» فعرفنا بأي صورة نرى رؤيا، ولا يقال: إنه أراد صورة لا تقبل الغور، فكانت فائدة الإخبار ترتفع، فإن تلك الصورة كانت تعطي بناها نبي الغور عنها، وإنما لما كانت الصورة من تقبل ذلك، بين لنا أنه ليس كذلك لما علم من وقوع الشبه فيها وقعت فيه السلامة من العيب، وإنما كان الدجال أعور لأنه على نصف الصورة إذ لم يجز رتبة الكمال كما حازها أكثر الرجال.

١ ص ٤٢

٢ آية في الهامش

٣ القوية: ١٢٨

٤ من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

١ [البقرة: ١٨٦]، "وقال... دعائي" آية في الهامش يتم الأصل

٢ ص ٤٢

٣ [الأحزاب: ٤]

ثم ترجع ويقول: إني موسى لما كلمه ربه؛ أدركه الطمع، فقال: ﴿زَبَّ أُرْبِي أَتُفَكِّرُ إِلَيْكَ؟﴾^١ فسأل ما يجوز له السؤال فيه؛ إذ كانت الرسل أعلم الناس بالله، وأنه ذو إدراك يدرك به، وأنه المدرك بالإدراك لا الإدراك؛ فإنه عالم بأن الأَبصار لا تدركه، وإنما هي آلة يُنْزَك بها. وإنما مُع موسى من الرؤية لكونه سالها عن غير أمر إلهي أوحى به إليه؛ فإتهم أجداءه لا يتبعون إلا ما يوحى به إليهم، ولا سجا في الجنب الإلهي. فلهاذا قيل له: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنِّي؟﴾ ثم استدرك استدراك لطيف بعبد لما انتهى فيه حدّ عقوبة فوت الأدب بالسؤال ابتداء، (وهو) الذي حمله عليه شوقه؛ فكان مثل السكران.

فلما علم أن اليأس قد قام به فيما طلبه، استدرك بالإحالة على الجبل في استنقاره عند التجلي، والجبل من الممكنات، فتجلّى له ربه؛ فاندك عند ذلك التجلي؛ لكون روحه ما أوجده الله لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبّرة، وإنما أوجده ليكون مسجّحا به؛ فلذلك لم يحفظ عليه صورة الجبلية، وأثر فيه التجلي. وحُفِظ رُوح موسى عليه السلام على موسى في صفة، عند رؤية ما رآه الجبل الذي كان حجابا عليه صورة نشأته. ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ رجع موسى موسى، وما رجع الجبل^٢ جبلا؛ علم موسى أنه قد وقع منه ما كان ينبغي له أن لا يقع إلا بأمر إلهي، فقال: ﴿بَنَيْتُ إِلَيْكَ﴾ لما علم أن الله يحبّ التّوابين ﴿وَوَافَا أَوَّلَ الْعُيُوبِينَ﴾ بوقوع هذا الجائر؛ إذ ما تقدم لأحد من هذا النوع الإنساني سؤال ربه رؤيته، ولا الله رآه؛ فلذلك ادّعى موسى أنه أول المؤمنين.

ثم أعلنّا عليه السلام أنه ما منّا أحد إلا سيروى ربه وبكلمه كفاحا، وهذا كلفه إعلام بالصورة التي يتجلّى لنا فيها، وهي الصورة التي خلقنا عليها. ونحن نعلم قطعاً أن ذوق الرّيسل فوق ذوق الاتباع بما لا يتقارب. فلا تظنّ أن سؤال موسى رؤية ربه أنه فاقد للرؤية التي كانت حالة أبي بكر الصديق في قوله: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله". هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها

موسى من ربه؛ فإنها رؤية حاصلة له لعلو مرتبته؛ فإن ذوق الصادق ما هو ذوق الصديق؛ فالرؤية ثابتة بلا شكّ ذوقا وفعلا، لا عقلا. فإن رؤية الله تعالى - من محارات العقول، ومما يُوقَف عندها، ولا يتطّلع عليها يتكّم من أحكامها الثلاثة؛ إذ ليس للأنبياء ولا للأنبياء من أهل الله علم بالله يكون عن فكر؛ قد طهّروا الله عن ذلك؛ بل لم يفتح المكشوفة بالحق.

فين الرائي من يراه ولا يتقيد. ومنهم^١ من يراه به. ومنهم من يراه بنفسه. ومنهم من لا يراه عنده، وهو قد رآه ولا يعلم أنه رآه؛ لأن هذا الصنف ليس بصاحب علامة في الحق، ولا يعرف صورة ظهوره في الوجود. ومنهم من لا يراه؛ لعلمه بأن عينه لا يظهر منها للعالم إلا صور أحكام أعيان العالم، وهو مجلّها؛ فلا يقع الإدراك من الرائي إلا على صورة الحكم، لا على العين؛ فيعلم أنه ما رآه. ﴿وَوَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾^٢ الذي لا يُزَي من حيث هو يمتنه ﴿الْحَكِيمُ﴾ في تجلّيه حتى يقال: إله ربي. انظر إلى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصقيل، وحقق رؤيتك، فتجد تلك الصورة قد حالت بينك وبين إدراكك عن الجسم الصقيل، الذي هو مجلّها، فلا تراه أبدا. والحق مجلّ صور الممكنات؛ فلم يتر العالم إلا العالم في الحق لا بالحق وبالحق.

ثم لتعلم أن المرئي الذي هو الحق؛ نور، وأن الذي يدركه به الرائي إنما هو نور. فنور اندرج في نور، فكانت عاد إلى أصله الذي ظهر منه؛ فما رآه سواء. وأنت من حيث عينك؛ عين الظل لا عين النور، بل النور ما تدرك به كلّ شيء، والنور من الأشياء. فلا تتركه إلا من كونك حاملا للنور في عين ظلك؛ والظلّ راحة، والظلمة حجاب. فإذا طلع كوكب الحق، ووقف في قلب العبد، استثار به القلب وأضاء^٣، فأزال عن صاحبه الحيرة والخوف؛ فأخبر عن ربه بالصرخ والإيماء وأنواع الإخبارات.

واعلم أن الأنبياء ما اختارت النور على ظهورها، إلا لعلها أنه كلّ ما قابل الوجه فهو أفق

١ ص ٤٤
٢ [النمل: ٦٠]
٣ ص ٤٤

١ ص ٤٣
٢ [الأعراف: ١٤٣]
٣ ص ٤٣

له؛ إذ كان لا يقابل الوجه إلا الأفق. وثُمَّ أُنْقِ أدنى أي أقرب إلى الأرض، وثُمَّ أفق أعلى وهو ما تقابله. وبجملتك عند استقلالك على ظهرك. وإذا كان التجلي في الصور دخله الحد والمقدار، وأقرب القرب في ذلك: أن تكون عين الخط الذي به تقسم الدائرة نصفين، لظهور القوسين اللذين قُرب بعضها من بعض هو الثُرب الأول. والثُرب الثاني (هو) القرب الحقيقي الذي هو أقرب من جبل الوريد.

ولا تكون رؤية الحق أبداً، حيث كانت، إلا في منازلة بين عروج ونزول. فالعروج مثلاً، والزلز منه. فلما التذاني، وله التدلي؛ إذ لا يكون التدلي إلا من أعلى. ولما الترقى، وله تلقى الوافدين عليه. وذلك كله إعلام بالصورة التي يتجلّى فيها لعباده، وأنها ذات حدٍّ ومقدار؛ ليدخل مع عباده تحت قوله في حكمه: «وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»^١، و«كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ»^٢ أي جعلناه «بِقَدَرٍ» والرؤية مخلوقة، فهي بقدر. والتبوع في التجلي ظهورٌ لمحدث عند المتجلى له؛ فهو «بقدر».

ألا ترى تجليّه بالحكم في الأعيان المتخذة آلهة للغيرة الإلهية حيث حَكَمَ وقضى الله لا يُعبد إلا إياه. وكذا أخبر فقال: «وَقَضَىٰ رَبِّي أَن يَكُونُوا إِلَٰهًا»^٣ فعلناه الرسوم يحملون لفظ «قضى» على «الأمر»، ونحن حملها على «الحكم» كشفاً وهو الصحيح. فإتهم اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتضريحهم إلى الله زلفى، فأنزلهم منزلة التواب الظاهرة بصورة من استنابهم، وما تم صورة إلا الألوهة؛ فنسبوا إليهم. ولها يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا فيها إليها؛ غير أنه على المقام أن يُعظم، وإن أخطوا في النسبة فما أخطوا في المقام، ولهذا قال: «إِنِّي هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُهَا»^٤ أي أنت قلت عنها: «إِنِّي إِلَٰهَةٌ»؛ ولأنا فستوم، فلو ستوم لقالوا: هذا حجر، أو شجر، أو ما كان؛ فتميزت عندهم بالاسمية. إذ ما كل حجر عُبد ولا نُحَدِّ إليها، ولا كل شجر، ولا

١ [الحجر: ٢١]
٢ [النور: ٤٩]
٣ ص ٤٥
٤ [الإنراء: ٢٣]
٥ [النجم: ٢٣]

كل جسم منير، ولا كل حيوان. فلهذا الحجة البالغة عليهم بقوله: «فَقُلْ سُبُّهُمْ»^١.

واعلم أنه لولا الهوى ما عُبد الله في غيره، وأن الهوى أعظم إله متَّخذٌ عُبد؛ فإنه لنفسه حكم، وهو الواضع لكل ما عُبد. وفيه قلت:

وَحَقُّ^٢ الْهَوَىٰ إِلَى الْهَوَىٰ سَبَبُ الْهَوَىٰ . وَلَوْلَا الْهَوَىٰ فِي الْقَلْبِ مَا عُبدَ الْهَوَىٰ
قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّامِعُونَ»^٣ فلولوا قوة سلطانه في الإنسان، ما أثر مثل هذا الأثر فيمن هو على علم بالله ليس إلا. فإذا كان يوم القيامة جسد الله الهوى كما يجسد الموت لقبول الذبح؛ فإذا جسده قرره على ما حكم به فيمن قام به، حار وبأله عليه، فعدَّب في صورته، وأفرد الحلق عنه غصن في النعيم. وتَجَسَّدَ المعاني لا يُنكر عندنا ولا عند علماء الرسوم. حكمه في هذا مثل الحكم في قوله (ص): «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» فكان شيخنا أبو مدين عليه السلام يقول: صدق؛ يُزال؛ فيدخل صاحبه الجنة دونّه. ويبقى هو في النار صورةً مجسدة، أو يعود الكبر إلى من هو له، فيأخذ كل ذي حق حقه.

واعلم أن الآلهة، المتخذة من دون الله آلهة، طائفتان: منها ما (طائفي) ادَّعت ما ادَّعي فيها، مع جلهم في أنفسهم أنهم ليسوا كما ادَّعوا، وإنما احتوا الرئاسة، وقصدوا إحضال العباد: كقرعون وأمشاله، وهم في الشقاء إلا إن تابوا. وهم من تشهد عليهم السنن بما نطقت به من هذه الدعوى، فما دونها، مما يجب عنه السؤال فينكر.

ومنها من ادَّعت ذلك على بصيرة وصحو وتحقق معرفة في مجلس؛ لقريضة حال اقتضاها المجلس؛ لما رأوا أن الحق عين قوامهم؛ وما هم ما هم إلا بقوامهم، وقوامهم يقولون ما يقولون؛ فقوام القائلة، لا لهم، وهي عين الحق كما أخبر الحق، وكما أعطاه الشهود بخرق العادة في قوام عندهم؛ فقالوا: «أنا الله»، وإني «أنا الله لا إله إلا أنا» فاعبدون: كأبي يزيد من قل عنه مثل هذا مع

١ [الزبد: ٣٣]
٢ ص ٤٥
٣ [الحاقة: ٢٣]
٤ ص ٤٦

صحيوه وثبوته، وعلمه^١ بأن الحق هو الظاهر بأفعاله في أعيان الممكنات، وأنه في بعض الأعيان قد نض آتة هو، وفي بعض الأعيان لم يذكر آتة هو.

ولذلك قال بعض العارفين في حق التلميذ الذي استغنى بالله، على زعمه، عن رؤية أبي يزيد: "لأن ترى أبا يزيد موة، خير له من أن يرى الله ألف موة" فَمَرَّ أبو يزيد، فقيل له: "هذا أبو يزيد" فعندما وقع بصره عليه، مات التلميذ. فقيل لأبي يزيد في موته؛ فقال: رأى ما لا يطبق؛ لأنه تجلَّى له من حيث "أنا" فلم يظهركما ضُغِق موسى. لأن الله من حيث "أنا" جلالة أعظم من حيث الجلى^٢ الذي كان يشهده فيه ذلك المريد.

ومنها من أذهت ذلك في حال سكرٍ كالخلّاج. فقال قول سكران؛ غبط، وغلط لحكم السكر عليه، وما أخلص:

فَدَ تَصْبِرْتُ وَهَلْ يَصْبِرُ قَلْبِي عَنْ فُؤَادِي^٣
مَا زَجْتُ رُوحَكَ رُوحِي فِي دُنُوٍّ وَبُعَادِ
فَلَأَنَا أَتُكِّ كَمَا أَتُكِّ أَنِّي وَأُورَادِي

فهذا (المدعي عن بصيرة وتحقيق معرفة) سعيد، وإن شقي به آخرون فلا جناح عليه ولا حرج؛ لأنه سكران وهم المستولون. ومثل هذا أيضا (المدعي عن بصيرة وصحو وتحقيق معرفة) يلحق بأهل السعادة وإن ضلَّ به عالمٌ؛ فما إضلالهم بمقصود له. فهؤلاء أصناف ثلاثة ادَّعوا الألوهة لأنفسهم؛ فشقي بها واحد من الثلاثة وسعد اثنان.

وأما الطائفة الأخرى فادَّعيت فيها الألوهة ولم تدَّعها لنفسها: كالأحجار، والنبات، والحيوان، وبعض الأناسي، والأملاك، والكواكب، والأنوار، والجن، وجميع من عبَد واتَّخَذَ إلهًا من غير دعوى منه. فهؤلاء كلُّهم سعداء، والذين اتَّخَذُوهم، إذا ماتوا على ذلك، أشقياء. ومن هؤلاء تقع

١ رصمها في قى القرب إلى: وعلمه
٢ ص ٦٤٦
٣ ق: فؤاد
٤ "بعض" ناقة في الهامش بقلم الأصل

البراءة يوم القيامة من الذين اتَّخَذُوهم آلهة من دون الله، ما لم يتوبوا قبل الموت، ممن يقبل صفة التوبة؛ وليس إلا الجن وهذا النوع الإنساني؛ مما غلِم بذلك (المُتَّخَذ) ولم يُفصح ولا وقعت منه البراءة هنا، مع كونه لم يدَّع ذلك ولكنه سكت؛ فإذا عبَد الله غدا المشركين الذين ذكر الله آتة لا يتقر لهم، فإنما يعذبهم من حيث آتهم ظلما أنفسهم ووقعوا في خلقي بكلام ودعوى ساءتهم، وتوجَّحت منهم عليهم حقوق في أعراضهم يطالبونهم بها. فواخذة المشرك إحقِّ الغير، لا من جهة نفسه تعالى. وظلم أنفسهم أعظم من ظلم الغير عند الله، بدليل ما جاء في الذي يقتل نفسه من تحريم الجئة عليه، فعظم الوعيد في حقِّه.

فإن كان يوم القيامة، وأدخل المشركون دار الشقاء وهي جهنم، أدخل معهم جميع من عبدهوا لآل من هو من أهل الجنة وعُثمَّارها؛ فإنهم لا يدخلون معهم. لكن تدخل معهم المثل التي كانوا يصورونها في الدنيا، فيعبدونها لكونها على صورة من اعتقدوا فيه آتة إله. فهم (أي المشركون) يدخلون النار للعقاب والانتقام، والمعبودون يدخلونها للالتقاء، فإنهم ما ادَّعوا ذلك ولا المثل، وإنما أدخلوها نكابة في حقِّ العابدين لها؛ فيعبدُهم الله يشهدهم إياهم حتى يعلموا أنهم لا يُغنون عنهم من الله شيئا، لكونهم ليسوا بالله كما ادَّعوه فيهم. قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَعَلْتُمْ أَثْمَارَ تَابِعَاتِكُمْ لَهَا وَارْتُكِبُونَهَا﴾^١ وقرئ: ﴿حَصَبٌ جَعَلْتُمْ﴾ وقال: ﴿وَقَدْ ذُكِّرَ النَّاسُ وَالْجِنَّاءُ﴾^٢ وقال: ﴿لَوْ كُنَّا هَؤُلَاءِ آلَ اللَّهِ مَا زَرَدْنَاهَا﴾^٣. وقال فمن عبَد من أهل السعادة كحميد ويعيسى عليهما السلام والصلوة، والخلفاء من بعده، ومن ذكرناه من مدَّع عن صحو وعن سكر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَتَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾^٤ فن كان مشتبهة زه هذه صفته.

١ ص ٤٧
٢ ص ٤٧
٣ [الأنبياء: ٩٨]
٤ [قرئ: حطب حمم] موقع كتابنا في ق بعد الآية الثانية.
٥ [البقرة: ٢٤]
٦ [الأنبياء: ٩٩]
٧ [الأنبياء: ١٠١، ١٠٢]

وإنما قال: ﴿لَا يَسْتَعْمِلُونَ خَبِيرَتَهُمْ وَأَمْ فِي مَا اسْتَبْتَحْتُمْ خَالِئُونَ﴾ لما يؤثر ذلك الساع في صاحبه من الخوف، لأنه ليس هو في تلك الحال بصاحب غضب؛ فيلتذ بالانتقام. فإن الغضب لله إنما ينفع في دار التكليف، وهنالك لا نصيب للغضب في السعادة؛ فإنه موطن شفاعة وشفقة ورحمة من السعداء. فلا يغضب في ذلك الموطن إلا الله، والسعداء مشغولون بالله في تسكين ذلك الغضب الإلهي، بما تعطيه أنواع التسكين. كما يقول محمد ﷺ في بعض المواضع: «حقاً حقاً» طلباً للتسكين والموافقة، ثم بعد ذلك يشفع في تلك الطائفة عنها ليتنوع ما يظهر الحق به في ذلك الموطن. فمن سمع حسيستها من السعداء الأكابر؛ أثر ذلك الساع فيهم خوفاً على أنفسهم، لا على نفوسهم.

فإذا بلغت بهم العقوبة حدّها، وانقضت فيهم بالعدل مثبّتها، جشدت أهواؤهم التي بها عبدوا غير الله، على صور ما اعتقدوه إنها حين عبده، وعلى صور بواطنهم؛ فوقع العذاب بصور مجسّدة ليبقى حكم الأساء دائماً، ويبقى سكان البار من الناس، حيث هم أهلها، في نعيم؛ بها ينظرون إلى صور أهوائهم معذّبة؛ فينعمون بها؛ فإنّها دار تتجسّد فيها المعاني صوراً قائمة يشهدها البصر؛ كالوت في صورة كبش أملح؛ فيذبّحه يحيى عليه السلام بين الجنة والنار. لأن الحياة ضدّ الموت، فلا يزول الموت إلا بوجود الحياة. وبهذه الصور الخلوقة يكون ملء النار والجنة. فإنه أخبر الجنة والنار أنه سبحانه - يملأ كلّ واحدة، فقال لها: "إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلَأَهَا".

فإذا نزلوا فيها، وبقي منها أماكن لم تبلغها عمارة أهلها، أنشأ إرادات أهل البارين صوراً قائمة ملأها بها. وهذه الصور من الفريقين المعترّ عنها بالتدبير في أهل السعادة؛ أنّها قدّم صينيّ عند ربّهم، أي سابق عناية بما يخلق إرادتهم طائفة الله وعبادته صوراً متجسّدة وأعمالهم. وقد ورد أنّ أعمال العباد تردّ عليهم في قبورهم في صور حسنة تؤنسهم، وفي صور قبيحة توجسهم. فتلك الصور تدخل معهم في دار السعادة والشقاء، وبها يكون ملؤها. وأمّا دار الشقاء إذا طلبت ولأها من الله؛ وضع فيها الجبّات قذمه، فله "قدم" أيضاً كما كان لأهل السعادة، أي سابق

عناية يظهر العذاب في ذلك القدم؛ وهو أهواؤهم.

فدار السعداء التي هي الجنة نعيم كلّها، ليس فيها شيء يغيّر النعيم. ودار الأشقياء بمنزلة بين منعم ومعذب؛ فإنّ فيها ملائكة العذاب؛ لهم نعيم في تعذيب من سلطهم الله عليه. فلا نعيم لهم إلا بالانتقام لله، وهم أصحاب تكليف بأمر، لا نهي. فهم يسارعون إلى امتثال أوامر الله، ﴿لَا يَفْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ فلا يبقى عذاب في النار بعد انقضاء مدته إلا العذاب الممثل المتخيّل في حضرة الخيال، لبقاء أحكام الأساء. فإنه ليس للاسم إلا ما تتطلبه حقيقته من ظهور حكمه، وليس له تعيين حضرة ولا شخص، وإنما ذلك من حكم الاسم "العالم" و"المريد". فحيث ظهر حكم "المنتقم" من جسد، أو جسم، أو مكان، فقد استوفى حقه بظهور حكمه وتأثيره؛ فلا تزال الأساء الإلهية مؤثّرة حاكمّة أبد الأبدن في البارين، وما أهلها منها بمخرجين.

ولتأكلت الرؤية لأهل الجنان، جعل الحجاب في مقابلته لأهل النار. وحجابهم مدّة عنايتهم، حتى لا يزيدهم الرؤية عذاباً، كما زادهم السورة القرآنية هنا رجساً إلى رجسهم، ومرصاً إلى مرضهم. فإذا انقضت المدّة بقي الحجاب دونهم مسدلاً لينعموا. فإنه لو تجلّى لهم هنالك مع ما تقدّم لهم من الإساءة واستحقاق العقوبة، أوبرهم ذلك التجلّي الإحسانيّ حياة من الله، مما جرى منهم. والحياء عذاب، وقد انقضت مدّته، وهم لا يعملون لذة الشهود والرؤية؛ فلمهم نعيم بالحجاب. والغرض النعيم، وقد حصل، ولكن من؟ فإين النعيم برؤية الله، من النعيم بالحجاب؟ فهم عن ربّهم محجوبون ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يُبْدِي السَّيْلَ﴾ ﴿وَيُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

١ [السر: ٦]
٢ ص ٤٩
٣ [الأحزاب: ٤]
٤ [نوس: ٢٥]

الباب الثاني والثلاثون وثلاثمائة
في معرفة منزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات
المحمدية وهو من الحضرة الموسوية

كُلُّ مَنْ مَالَ لِاسْتِغَاةِ كَوْنٍ فَهُوَ طَوَّرَ وَجَعَهُ أَطْلَوَّارَ
وَهُوَ غَضَّلَ الْإِلَهِ لَيْسَ مِثْلَهُ فَهُوَ سِرٌّ فِي كَوْنِنَا مُسْتَعَارَ
بِذَّةِ أَغْيَانِنَا بِهِ لَوْجُوبِ حَكَمَ الْغُثْلُ فِيهِ وَالْاضْطِرَّارَ
لَوْ تَفَاقَى الْوُجُودُ مَا كَانَ كَوْنًا فَلِهَذَا غَضَّلَ اللَّيْلِبُ يَحَارَ

اعلم أيهاك الله - أن الله تعالى - يقول في حق موسى عليه السلام: ﴿وَوَدَّاعَيْنَا مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^١ فجعل النداء من الطور؛ لانحنائه؛ لأنه خرج في طلب النار لأهله، لما كان فيه
من الخشوع عليهم الذي أورثه الانحناء على من خلق من الانحناء؛ وهي أهله؛ لأنها خلقت^٢
بالأصالة من الضلع، والضلوع له الانحناء. وكان الانحناء في الأضلاع لاستقامة النشأة، وحفظ ما
اُخْتُبِرَ عليه من الأحشاء؛ لتتم بانحنائها جميع ما تحوي عليه؛ فتساوى أجزاؤها في الحفظ لها،
بخلاف لو كانت على غير استدارة، لكنت فيها زوايا فارقة بعيدة من الحفظ الذي خلقت له.

ووقع التجلي لموسى في عين حاجته، فرأى نارا لأنها مطلوبة فقصدها؛ فناداه ربه منها، وهو
لا علم له بذلك لاستغفاره فيها خرج له، وهو قولنا في قصيدة لنا في "جزء الزينبيات":

كُنَّا رَمَضِي تَرَاهَا عَيْنٌ حَاجَتِهِ وَهُوَ الْإِلَهِ وَلَكِنْ لَيْسَ تَدْرِيهِ
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ خَلْقًا خَطِيئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِثْلٌ إِلَى

١ ص ٤٩ ب.

٢ إبرج: ٥٢

ص ٥٠

٤ ق: "ملي" وفي الهامش: "التي" مع إشارة السووي

الاستدارة، أو مستديرا في عالم الأجسام. وقال تعالى - في السموات وهو ما علا، وفي الأرض
وهو ما سفل؛ إذ لا أسفل منها؛ إنه ﴿لَا يَكُونُ جُفُفًا﴾ فوصف نفسه بأنه لكل شيء
حفيظ؛ والحفظ خُذُّ من الحافظ على المحفوظ؛ فيكون في شكل صورة الأجسام انحناء، وفي
المعاني والأرواح خُذُّ.

فلنذكر سبب ميل الأجسام إلى الاستدارة. وذلك أن أوَّلَ شكل قِبَلَةِ الجسم الاستدارة،
وهو المستقي فلما، أي مستديرا، وعن حركة ذلك الفلك ظهر عالم الأجسام علوا وسفلا. فمنه
ما ظهر بصورة ذات الأصل؛ وهو كلٌّ مَنْ كَلَّتْ فِيهِ الاستدارة، والتقى طرفا الدائرة. ومن
نقص عن هذه الصورة لا بد أن يوجد فيه مِثْلٌ إِلَى الاستدارة. يظهر ذلك جِثَا في الأجسام،
حتى في أوراق الأشجار، والأحجار، والجبال، والأغصان. فما في عالم الأجسام خطأ غير مائل إلا
بالفرض والتوهم، لا بالواقع. وإنما ظهر الجسم بصورة الاستدارة، أعني الجسم النكل المظاهر
بالشكل؛ لأن الله أراد أن يملأ به الخلاء، فلو لم يكن مستدير الشكل لبقي في الخلاء ما ليس
فيه ملاء. والخلاء استدارة متوهمة لا في جسم، وإنما وقع الأمر هكذا؛ لصدور الأشياء عن الله
ورجوعها؛ فمنه بدأ وإليه يعود.

فلا بد أن يكون هذا الأمر في عالم الشكل صورة دائرية؛ لأنه لا يعود إليه على الطريق
الذي خرج عليه، وإنما امتداده ينتهي إلى مِثْلِهِ. ولا يكون ذلك في الشكل الخطي؛ لأنه لو
كان؛ لم يَنْقُذْ إِلَيْهِ أَبَدًا، وهو عائد إليه. فلا بد من الاستدارة فيه معنى وجِثَا. ومن خَلَقَهُ الْعَالَمُ
على الصورة، أن خَلَقَهُ مُسْتَدِيرَ الشَّكْلِ. فانظر^٤ في حكمة الله.

ولمَّا كان المرجع إليه ليظهر الخُذُّ الذي صورته انحناء؛ لذلك عَمَّتْ رَحْمَتُهُ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ
ووسعت كل شيء، كما وسع هو كل شيء رحمة وعلا. ولم يَجْرِ لِلْغَضَبِ ذِكْرٌ فِي هَذِهِ السَّعَةِ

١ (البقرة: ٢٥٥)

٢ ص ٥٠

٣ "معنى وحسا" تأني في الجوار مع إشارة السووي

٤ ص ٥١

الإلهية والرحمانية؛ فلا بدّ من مآل العالم إلى الرحمة؛ لأنّه لا بدّ للعالم من الرجوع إلى الله؛ فإنّه القائل: ﴿وَأَلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^١. فإذا انتهت رجعته إليه عاد الأمر إلى البدء، والمبدأ، والمبدئ. والمبدأ رحمةٌ وسعت كل شيء، والمبدئ وسع كل شيء رحمةً وعلماً. فغرق الأمر في غزوه في الرحمة. فما من مُسرمد العذاب على خلق الله؟ أين أنت من هذا الشهود؟ لولا سبق الرحمة الشاملة، العامة، الامتنانية، لتسرمد العذاب على من ينفي رحمة الله من هذه السعة التي ذكر الله فيها. ولكن سبق الرحمة جعله أن يبدو له من الله^٢ من الرحمة به، مع هذا الاعتقاد، ما لم يكن يحتسبه. فما وأخذ الله بجهله لأنّه صاحب شبهة في فهمه. فعين بصيرته مطموس، وعقله في قيد الجهالة محبوس.

وما في الحيوان من جحرى في مسكنه، وعارة بيته، وإقامة صورته على شكل العالم، مثل النحل. فتشكّست صور^٣ يوعها حتى لا يبقى خلاء، كما شدّ الشكل الكركي الخلاء فلم يبق خلاء. وعمرت بيتها بالعسل الذي هو ملنوذ، فظفر الرحمة الإلهية التي عمرت الوجود وعمرت. وما عمره بذلك في حق غيرها، وإنما عمرته به في حق نفسها؛ وكذا صدر العالم على هذه الصورة. فما من شيء من العالم إلا وهو يستجيب بحمده، فلنفسه أوجدته لأنه ما شغله إلا به.

وقال فمن جعل فيه استعداداً يمكن أن يسعى به لنفسه ولغير الله، ففتته آتة ما خلقهم إلا لعبادته، فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^٤ فكونهم ما فعل بعضهم ما خلق لهم، لا يلزم منه بالتصديق المذكور أنه خلق لما تصرف فيه؛ ولذلك يُسأل ويحاسب، كما وقع فيها اختراجه النحل لنفسها وأظهره منها إيقام ذاتها، فأخذه من أخذه، وتحكم فيه في غير ما أوجدته له.

ولما كان الأمر كما ذكرناه في التحل دون غيره، لذلك أخبرنا الله عنها أنه أوحى إليها دون

غيرها من الحيوان. وقال فيما يخرج من بطونها إنه ﴿شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾^٥ فأنزله منزلة الرحمة التي ويسفك كل شيء. وما ذكر له مضرة، وإن كان بعض الأمزجة يضره استعماله، ولكن ما تعرض لذلك، أي^٦ أن المقصود منه الشفاء بالوجود، كما المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن نزوله بالتصدق. وإن هدم الغيث بيت الشيخ الفقير الضعيف، فما كان رحمة في حقّه من هذه الجهة الخاصة، ولكن ما هي بالتصدق العام التي له نزل المطر؛ وإنما كان ما كان، من استعداد التقابل للتهنم لضعف البنيان، كما كان الضرر الواقع لأكل العسل؛ من استعداد مزاجه، لم يكن بالتصدق العام.

واعلم أن حفظ الله العالم إنما هو لإبقاء الشاء عليه بلسان المحذات، بالنزله عما هي عليه من الافتقار. فلم يكن الحفظ للاهتمام به، ولا للعناية؛ بل ليكون مجلده، ويظهر أحكام أسامته. وكذا خلق الإنسان على صورته فقال: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَقَى﴾^٧ فجعله لا يسعى إلا لنفسه؛ ولهذا قرّن بسعيه الأجر حتى يسعى لنفسه، بخلاف من لا أجر له من العالم الأعلى والأسفل. وليس بعد الرسل؛ ومرتبته في العلم بالله مرتبة؛ فهم المطرّفون والمنهون؛ ومع هذا فما منهم من رسول إلا قيل له: قل لأمتك: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾^٨ أي على ما بلغكم ﴿مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجَبْتُمْ إِلَى أَعْلَى اللَّهِ﴾^٩ فإنه الذي استغفمه وأرسله؛ فالأجر عليه. فما شغوا ولا بلغوا إلا في حظوظ نفوسهم. لكن الفرق بين العلماء من أهل الله وبين العامة، أنهم علّموا؛ ما الأجر؟ ومن صاحبه؟ ومن يطلبه منهم من يطلبه؟ ولن يرجع ذلك الحكم؛ فكل ساع في أمرٍ فإنما يسعى لنفسه، كان ذلك الساعي من كان، لا يستثنى ساع من ساع، بل الأمر كله لله.

وتختلف الأجور باختلاف المقاصد؛ فأعلاها حبّ المدح والثناء؛ فإنها صفة إلهية، ولأجلها أوجد العالم ناطقاً بتسبيحه بحمده، ودون ذلك من الأجور: طلب الزيادة من العلم بالكونان.

١ (هود: ١٢٣)
٢ من الله^٣ في النفس مع إشارة التصوب
٣ ص ١
٤ (الأنبياء: ٥٦)
٥ (يونس: ٧٢)
٦ ص ٢

١ (هود: ١٢٣)
٢ من الله^٣ في النفس مع إشارة التصوب
٣ ص ١
٤ (الأنبياء: ٥٦)
٥ (يونس: ٧٢)
٦ ص ٢

ودون ذلك من الأجور: ما تتطلبه الطبيعة من القوى الروحية، لوجود الانفعال كثيرا عنها.
ودون ذلك: ما تتطلبه الطبيعة من القوى الحسية لجهد الامتناد الذي للروح الحيواني به. وليس
وراء ذلك أجر يُطلب. فما ذكرنا سعيًا إلّا وهو حطٌّ للنفس الساعية.

فإذا علمت حفظ الله العالم، علمت قوله تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾^١ فكثُر وقال: ﴿قَائِلٌ
بِأَعْيُنِنَا﴾^٢ فكثُر. فكلُّ حافظٍ في العالم أمراً شاء فهو عينُ الحق؛ إذ الحفظ لا يكون إلّا ممن لا
يغالب على محنوظه، ولا يقاوى على حفظه. فكن حافظاً لما أنت به؛ تكن عينُ الحق في^٣
وجوده. فحفاظ العالم لهم هذه المنزلة، وهم لا يعلمون أنهم أعينُ الحق؛ وذلك ليتعلم فضل أهل
الشهود الوجود على غيرهم، وإن وقع الاشتراك في الصفة. ولكن ليس من علم منزله من
حضرة الحق، مثل من لا يعلم: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^٤ فهذا إعلام بأنهم علموا.

ثم طرأ النسيان على بعضهم. فبين من استقر عليه حكم النسيان؛ فسوا الله أنفسهم. ومنهم
من ذكر فتذكر. وهم أولو الألباب. ولُبُّ العقل هو الذي يقع به الغذاء للعقلاء؛ فهم أهل
الاستعمال لما ينبغي أن يستعمل، بخلاف أهل العقول، فإنهم أهل قشر زال عنه لبُّه؛ فأخذ
أولو الألباب، ففعلوا، وما استعملوا ما ينبغي أن يستعملوه، لأن العقل لا يُستعمل إلّا إذا كان
قشراً على لبِّه. فاستعمال العقل (إنما هو) بما فيه من صفة التبول لما يرد من الله، مما لا يقبله
العقل الذي لا لبَّ له من حيث فكره. فلماذا أهل الله هم أهل الألباب؛ لأن لبُّ غذاة لهم؛
فاستعملوا ما به قوامهم. وأهل العقل هم الذين يعقلون الأمر على ما هو عليه، إن اتفق وكان
نظراً في^٥ دليل، فإذا عقلوا ذلك كانوا أصحاب عقل، فإن استعملوه بحسب ما يقتضي.
استعمال ذلك المعقول؛ فهم أصحاب لبِّه.

١ [النور: ١٤]
٢ [النور: ٤٨]
٣ ص ٥٣
٤ [النور: ١٩]
٥ ص ٥٣

وفي اللبِّ لبُّ الشئ إن كنت تعلم وفي الشئ إندادٌ لمن كان يفهم
فمن رزق الفهم من الحدائق؛ فقد رزق العلم، وما كل من رزق علماً؛ كان صاحب فهم.
فالفهم درجةٌ عليا في الحدائق؛ وبه ينفصل علم الحق من علم الخلق. فإن الله له العلم ولا يتصف
بالفهم، والحدائق يتصف بالفهم وبالعالم. وفي الفهم عن الله يقع التفاضل بين العلماء بالله. والفهم
منعته الإمداد الإلهي الصوري خاصة، فإن كان الإمداد في غير صورة؛ كان علماً، ولم يكن
هناك حكم للفهم، لأنّه لا متعلق له إلّا هذه الحضرة؛ فلها ينسب مستفيد؛ لما استفاد من
فهمه؛ إذ لا تصحّ لمستفيد استفادة، من غيره لإحالة الانتقال من محلّ العالم المعلم إلى محلّ
المتعلم؛ فما استفاد ما استفاد إلّا من فهمه. فللمعلم إنشاء صور ما يريد تعليمها للطلاب المتعلم،
وللمستفيد الفهم عنه. فلو لا قوة الفهم ما استفاد.

فكما لا تستوي الظلمات والنور، ولا الظلّ ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات، كذلك لا
يستوي الأعمى وهو الذي لا يفهم فيعلم، ولا البصير الذي يفهم فيعلم. كما لا تستوي الحسنة
ولا السيئة، فلا يستوي الحق والخلق؛ فإنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾؛ فأعظم ﴿وهو الشيعي
البصير﴾^١؛ فإنهم؛ غير العقول والنهوم بين الإعلام والإيهام.

غير أن الرحمة لما عشت، عالمهم الحق بما آتاهم إليه اجتهداهم؛ أصابوا في ذلك أم أخطأوا
طريق القصد بالوضع؛ إذ لا خطاً من هنا الوجه في العالم إلّا على ما ذكرناه، من إضافة شيء
إلى غير ما أضيف إليه في نفس الأمر. كن يطلب الشيء من غير سببه الذي وُضع له؛ فله
أجر الطلب، لا أجر الحصول؛ لأنّه لم يحصل. فهو كطالب في الماء جندة نار، فكان في الإيهام
عين المكر الإلهي. فالعالم يلحق الفروع بأصولها على بصيرة وكشف، والمبتدئ عليه يلحق الفروع
بالأصول؛ فإن وافقت أصولها فيحكم المصادفة، وهو يختلج أتياً أصلًّ لتلك الفرع. فإذا صادف
شئاً خيالا^٢ صحيحاً، وإن لم يصادف شئاً خيالا فاسداً. فلو لا الإيهام ما احتيج إلى الفهم؛ فهي

١ ص ٥٤
٢ [الشورى: ١١]
٣ ص ٤٤

قوة لا تُصَرَّف لها إلا في الميَّبات، وغوامض الأمور. ويحتاج صاحب الفهم إلى معرفة المواطن؛ فإذا كان بيده الميزان الموضوع الإلهي، عرف مكر الله وميزه، ومع هذا فلا يأمنه في المستقبل؛ لأنه من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسيان وعدم استحضار العلم بالشيء في كل وقت.

ولا فائدة في إلحاق الفروع بأصولها إلا أن يكون للفروع حكم الأصول، وأصل العالم وجود الحق. فللعالم حكم وجود الحق، وهو الوجوب من حيث ما هو وجوب. ثم كون الوجوب ينقسم إلى وجوب بالذات، وإلى وجوب بالغير؛ هذا أمر آخر. وكذلك أصل وجود العلم بالله العلم بالنفس. فللعلم بالله حكم العلم بالنفس الذي هو أصله. والعلم بالنفس بحر لا ساحل له عند العلماء بالنفس؛ فلا يتناهى العلم بها. هذا حكم علم النفس. فالعلم بالله الذي هو فرع هذا الأصل، ملحق به في الحكم؛ فلا يتناهى العلم بالله. ففي كل حال يقول: «زُتْ زِدْنِي عِلْمًا» فيزيده الله علما بنفسه ليزيد علما بربه، هذا يعطيه الكشف الإلهي.

وبذهب بعض أصحاب الأفكار إلى أن العلم بالله أصل في العلم بالنفس، ولا يصح ذلك أبدا في علم الخلق بالله، وإنما ذلك في علم الحق خاصة، وهو تقدم أصل المرتبة بالوجود. فإنه بالوجود؛ عين عليه بنفسه عين عليه بالعالم، وإن كان بالرتبة أصلا فما هو بالوجود. كما تقول بالنظر العقلي في العلة والمعلول وإن تساوتا في الوجود، ولا يكون إلا كذلك. فمعلوم أن رتبة العلة تتقدم على رتبة المعلول لها عقلا، لا وجودا. وكذلك المتضايان من حيث ما هما متضايان، وهو أنهم فيما نريد؛ فإن كل واحد من المتضايين علة ومعلول لمن قامت به الإضافة؛ فكل واحد علة لمن هو له معلول، ومعلول لمن هو له علة. فعلة البتة أوجب للأبوة أن تكون معلولة لها، وعلة الأبوة أوجب للبتة أن تكون معلولة لها. ومن حيث أعيانها لا علة ولا معلول.

واعلم أنه مما يتعلق بهذا الباب كون العالم عيالاً لله - تعالى - وبعضه اتخذ أهلا فقال الطحاوي في

الحبر الوارد^١ عنه: «إن الخلق عيال الله» وأخير في خبر آخر أن «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»، والأهلية منزلة خصوص واختصاص من العموم. وجعل الرحم التي منها ظهر أولو الأرحام فيها «شجعة من الرحمن» كما أن الولد شجعة من أبيه. وجعل له سبحانه - نسبا بينه وبين عباده وهو التقوى؛ فيضع أنساب العالم يوم القيامة، وترفع شجته، فيعلم؛ لأنه ما تم إلا من يتقيه. ومن اجتراً عليه؛ فمن كونه أجراً عليه بما ذكر من حكم تقية الغفوة، والتجاوز، والصفح، والمغفرة، وعموم الرحمة. فأشهدهم هذه النعوت؛ وليس لها أثر يظهر حكمه عموما لكل ناظر إلا في العصاة، ولا سبأ الغفوة. فكل عاص ما اجتراً على الله إلا به، وهو من حيث نفسه متقي لله.

فإن النسب ما للأحوال فيه أثر إذا هو «صح»، وما اعتبر الله إلا النسب الديني، وبه يقع التوارث بين الناس. فإذا اجتمع في الشخص النسب الديني والطيني، حينئذ له أن يحجب ما يحجبه من النسب الطيني والديني. فإذا لم يكن له نسب طيني ولا بد؟ رجع على دينه، لم يحجبا بالنسب الطيني وراثة، عن النسب الديني؛ فورثه المسلمون. أو يكون كافرا؛ فورثه الكفار؛ إن لم يبق له ذو نسب طيني، إلا خرج عن دينه؛ فإن نسب التقوى يعم كل نخلة وملة إن عقلت.

فمن حيث أن العالم عيال الله رزقهم، ومن حيث أن فيهم من هو أهل له اعتنى بهم؛ فأشفق عليهم. ومن حيث أنهم مخلوقون على الصورة على وجه الكمال استباههم. ومن حيث أن بعضهم (حاز) على بعض الصورة رزقهم. ومن حيث النسب المذكور، فنظر إليهم الاسم «الرحمن» بالوصل وانتظام الشمل. فمن كل وجه له نظر إليهم بالإحسان؛ ولهذا تستقى به «البر الرحيم» والبر معناه الإحسان. وهذا القدر كاف في الكلام في هذا المنزل؛ فلنذكر ما يتيسر من العلوم.

١ ص ٥٥

٢ رتبة في الهمش. مع إشارة التصويب

٣ «ولا بد» كتبت في أصل ذي «ولا ديني نسي» وصحت كلمة «دين» بخط الشيخ وكتب فوق «نسب» كلمة «بد». وفي من: «ولا نسب ديني»

٤ ص ٥٦

فيها علم أفضل الأشكال.

ومنها علم الكتب ومراتبها، ومعرفة المبين منها، من الخير، من الحكيم، من الكريم، من الحسي، من المسطور، من المرقوم، من المعنوي، من الحسي، من الأتم، من الإمام، إلى غير ذلك من أصناف الكتب والكتابات. فإن الله كتب التوراة بيده، وكتب التلم بنفسه عن أمر ربه في اللوح المحفوظ. و(منها كذلك) مرتبة كل كتاب، وما كتب من الكتابة في الأرحام؛ وهم كتّاب الخلق، والرزق، والأجل، والشقاء أو السعادة^١، والكرام الكاتبون^٢. والفرق بين المكتوب فيه، من لوح محفوظ، والأواح غير محفوظة، وزق، وغير ذلك. وصور الكتابة الإلهية من غيرها. هذا كله يعلم من هذا المنزل ويشهده من دخله.

وعلم المعمور من العالم من غير المعمور. وغير المعمور هل هو معمور بما لا تتركه أبصارنا؟ أو ليس بمعمور في نفس الأمر؟ وعجالة الأمكنة بما يتكون فيها من نبات، أو حيوان، أو معدن، أو ما ينزل فيه من حق، وملك، وجان. والفرق بين الاسم الإلهي العلي الرفيع؟ ولماذا جاء الاسم "الرفيع" مقيّداً بالإضافة، و"العلي" مطلقاً من غير تقييد؟

وعلم كيفية انقلاب الضد إلى ضده إذا جاوز حدّه؛ هل ذلك من حيث جوهره، أو جوهر صورته؟

وعلم الإبلاء الإلهي بنفسه، وبالموجودات، والمعلومات.

وعلم المقتسم عليه في تشييده بالماضي وهو الواقع، أو بالمستقبل الذي لا بد من وقوعه حكماً أو وجوده عيناً. ولماذا اختص المقتسم عليه بالتقسيم دون غيره، وهو من حيث الله عالمٌ واحد؟ وعلم القضاء؛ هل له رادٌّ أم لا؟ وذلك الرادُّ؛ هل هو منه، أو أمر آخر اقتضاه شرط بالرفع أو بالثبوت؟

وعلم تغير النعوت على النعوت بها؛ هل كلّ متغير قام التغير بذاته^٣؟ أو كان التغير في حكمة، لا في عينه ولا في صفة إن كان ذا صفة؟

وعلم السبب المؤتدي إلى الجهد مع العلم، وأتاه لا ينزل منزلة الجاهل في الحكم؛ وهل الجاهل معذور، أم لا؟

وعلم العلم المحمود من العلم المذموم؛ وهل الذم له عرضي عرض له من المعلوم، أم لا أثر له فيه؛ لا بالحكم العرضي ولا بالناتي؟ وهل للعلم أثر محسوس في النفس والحس، أم لا أثر له إلا في النفس؟ كمن يعلم الله تقع به مصيبة، ولا بدّ، فيتغير لذلك مزاجه، ولونه، وحركته، ويتبلبل لسانه، ويقول ولا يدري ما يقول؛ فإن العلم أثر في النفس خوفاً، وهذه الآثار (هي) آثار وجود الخوف عنده، ما هي آثار العلم؛ لأن العلم قد يقع في نفس القوي الذي يحكم على نفسه، فلا يؤثر فيها خوفاً، فلا يتغير مع وجود العلم.

وعلم الأمر الذي يعذب به الكاذب؛ هل يعذب بعذم لمناسبة الكذب؟ أو يعذب بأمر وجودي، تكون الكذب له مرتبة وجود في الوجود البهني، وخينته يعبر عنه الكاذب؟ فهل بعونه مثل نسبته إلى الحس؛ فيكون بأمر عدي؟ أو بمثل نسبته إلى الخيال؛ فيكون بأمر وجودي متخيل؟ وهي علوم عجيبة في المشاهدات، لا^٤ علم لعلباء الرسوم والنظار بهذه الموازات؛ لجلهه بالميزان الموضوع الذي وضعه الله عند رفع السماء، وتسطير الأرض بين السماء والأرض. وأتاه مع كونه موضوعاً هو بيد الحق المسقى بالدهر يخفض ويرفع.

وعلم السحر؛ لماذا (حلي ماذا) يرجع؟ وهل فيه محمود، وما يقع؟

وعلم السواء في قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلَنَزَلْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِلْهُمْ لَا تُلَاحِظُونَ﴾^٥ وقوله: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾^٦ وقوله:

١ ص ٥٧
٢ ص ٥٧
٣ [البقرة: ٦]
٤ ق: وقوله سواء عليهم استغفرت...
٥ [البقرة: ٨٠]

١ ص ٥٨: والسعادة
٢ ص ٥٦
٣ ق: "التقسيم" وفي الهامش: "التقسيم" مع إشارة التصويب

﴿اضْبُرُوا أَوْ لَا تَضْبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾^١ وموطن الدنيا الذي وقع فيه الاستغفار يقتضي أن يقبل بخلاف موطن الآخرة. وكما^٢ أنه استوى عندهم الإندار وعدم الإندار فلم يؤمنوا، كذلك استوى في حقهم في الآخرة وجود الصبر وعدمه، فلم يؤثر في شؤذ الجزاء الوفاق. وعلم الاعتماد على غير الله مما يحمد الله أن يعمد عليه؛ ما أثره في البار الآخرة في الجزاء الوفاق؟

وعلم سبب النكاح الذي لا يكون عنه التناسل لإبقاء ذلك النوع.

وعلم سبب المعاطاة من غير حاجة؛ إذ المعاطاة لا تكون إلا في ذي حاجة.

وعلم وجود الامتنان مع^٣ المعاوضة في البيوع لا في الهبات، لأن الامتنان في الهبات معقول؛ ولهذا شرعت المكافأة عليه ليضعف سلطان الامتنان، والسبب الذي يرفع الامتنان من العالم، ولأن ينبغي الامتنان مع المعاوضة؟

وعلم الفرق بين الكهانة والوحي.

وعلم ما هو الهوى والعقل الذي يقابله؟

وعلم من أين خلق العالم؛ هل من شيء، أو من لا شيء؟

وعلم هل تتفاضل الأرواح في القوة فيؤثر بعضها في بعض كالقوى الجسدية، أم لا؟

وعلم الحزائن الإلهية، وما اخترن فيها؟ وأين مكاتبها؟

وعلم عندية الحق؛ هل هي نسبة، أو ظرف وجودي؟

وعلم ترقّي العالم الطبيعي على أي معراج يكون؛ هل على طبيعي؛ فيفتقر أيضا إلى معراج أو على غير طبيعي؟

١ [الطور : ١٦]
٢ س، هـ، وكما
٣ ص ٥٨

وعلم صورة تأثير المعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة.

وعلم تأثير القصد في الأفعال.

وعلم ما ينبغي أن يكون عليه الإله من الصفات.

وعلم سبب خيبة الطنون في وقت دون وقت.

وعلم أحوال التنزيه.

فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم، قد ذكرناه لتتوفر همة الطالب على طلبها من الله، أو من العالم بها ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ إِلَهِي السَّيِّلُ﴾^٤.

١ ص ٨
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل: خلقت الأشياء من أجلك وخلقك من أجلي،
فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من الحضرة الموسومة

إِنَّ النُّفُوسَ تُتَجَرَّى بِالَّذِي كَسَبَتْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَلَا تُجَزَّى بِمَا أَكْسَبَتْ
ما اكتسب يكتسب إن غلث به جنت من الخير يوم الدين ما غرست

اعلم أيها الله - أن الله تعالى خلق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقار، وفي مقام المعين له؛ فلم يكن لأحد من خلق الله من هؤلاء ترقى عن مقامه الذي خلق فيه إلا التقليل. فإن الله خلقهم في مقام العزة، وفي غير مقامهم الذي يتهون إليه عند انقطاع أنفاسهم التي لهم في الحياة الدنيا. فلهم الترقى إلى مقاماتهم التي تورعهم الشهود، والنزول إلى مقاماتهم التي تورعهم الوقوف خلف الحجاب. فهم في برزخ التجدين ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا﴾ فيعملو ﴿وَأِنَّمَا كَفُورًا﴾^١ فيسفل قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^٢ ما قال: "إلا في العبادة".

فلما جعل العبادة بأيديهم، وجعلها المقصود منه بخلقهم؛ فبهم من قام بما قصد له، فكان طامعا مطيعا لأمر الله الوارد عليه بالأعمال والعبادة، فإنه قال لهم: ﴿اعْبُدُونِي﴾^٣ كما أخبر ﴿إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ هذا أمر بعبادة ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^٤ هذا أمر بعمل، والعمل ما هو عبادة. فالعمل صورة، والعبادة روحا. فالعبادة مقبولة عند الله على كل حال، (اقتربت بعمل أو لم تقترب. والعمل لغير عبادة لا يقبل على كل حال)^٥ من حيث التاخذ لوقوعه، الذي هو النفس المكلفة، لكن من حيث أن العمل صدر من الجوارح، أو من جارية مخصوصة، فإنها

١ ص ٥٩
٢ (الإنسان : ٣)
٣ (البقرات : ٥٠)
٤ (الأنبياء : ٢٥)
٥ (طه : ١٤)

٦ ما بين النفوسين لم يرد في ق. وأثبتناه من هـ، س

تجرى به تلك الجارية. فيقبل العمل لمن ظهر منه، ولا يعود منه على النفس الأمرة به للجوارح شيء إذا كان العمل خيرا بالصورة؛ كصلاة المراني والمنافق وجميع ما يظهر على جوارحه من أفعال الخير الذي لم تقصد به النفس عبادة.

وأما أعمال الشر المنهي عنها فإن النفس تجرى بها للتقص، والجوارح لا تجرى بها، لأنه ليس في قوتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات؛ فإنها مجبورة على السمع والطاعة لها. فإذن جارت النفوس فعلها، وللجوارح زحف الحرج، بل لهم الخير الأتم، وإن عدلت النفوس فلها وللجوارح. فإن النفوس ولادة الحق على هذه الجوارح، والجوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيما تصرف فيه؛ فهي مطيعه بكل وجه، والنفوس ليست كذلك.

ومن النفوس من لم يتم بما قصد له، فكان عاصيا مخالفا لأمر الله حين أمره بالأعمال والعبادة. فالطامع تقع منه العبادة في حالة الاضطراب والاختيار، وإن لم يكن مطيعا من حيث الأمر بالعمل. فإن كان مطيعا طامعا فقد فاز بوقوع ما قصد له في الخلق والأمر، فإن الله ﴿الْخَلْقُ وَالْأَوَّلُ﴾ تبارك الله رب العالمين^١. وأما العاصي فلا تقع منه العبادة إلا في حال الاضطراب، لا في حال الاختيار، ويقع منه صورة العمل، لا العمل المشروع له؛ فهو مخالف لأمر الله؛ فلم يتم بما قصد له من الخلق والأمر.

ولما خلق الله التقلين في هذا المقام الذي قصده بخلقهم، وهو أجيالة الحق، فزعمهم لذلك حتى لا تقوم لهم حجة بالاشتغال بما به قواهم؛ فخلق الأشياء التي بها قواهم خاصة من أجلهم، لينتزعوا لما قصد بهم؛ فقامت عليهم حجة الله إذا لم يقوموا بما خلقوا له.

ثم إنه علم من بعضهم أنه يقوم له شبهة في السعي فيما خلق من أجله في حق الغير لما بلغه أن الله يقول: «جعلت فلم تطعني» وقال لما قال له العبد: «يا رب؛ وكيف تطعمت وأنت رب العالمين؟» فقال الله له: «ألم تعلم أنه استطعمك فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته وجدت

١ ص ٥٩
٢ (الأعراف : ٥٤)
٣ ص ٦٠

ذلك عندي» فأبزل الحق نفسه منزلة ذلك الجائع. فلما لاحت له هذه الشبهة قال: نسعى في حق الغير وننتفع أنا بما نسعى به بحكم التبع. فقال الله له: ما فهمت عني ﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ﴾. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمِ^١ لا أنتم، فما بقيت لهم حجة بتمام الآية.

وأما اعتادهم على ذلك الخبر فلا تقوم لهم به حجة عند الله؛ فإنه لما خلق الأشياء من أجلك التي بها قوامك، أعطاك إياها، وأوصلها إليك ليكون بها قوامك، ثم أفضل لبعضهم من ذلك ما يزيد على قوامهم، ليوصله إلى غيره، ليكون به قوام ذلك الغير، ويحصل لهذا أجر أداء الأمانة التي آمنه الله عليها. فذلك هو الذي عبته الحق، حيث استطعمه فلان، وكان عنده ما يفضل عن قوامه^٢، فلم يعطه إياه. فلم يلزم، من هذا الخبر، أن يسعى في حق الغير. وهو المراد في تمام الآية في قوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾.

ولما خلق الله الإنسان وأعطاه الجدل قال بعضهم: لما استطعني فلان وعندي ما يفضل عن قوامي؟ فلو كان لهذا المستطعم أمانة عندي ما استطعت إيساها، فلذلك لم تطعمه. فتبيل له ما قيل لإبليس: متى علمت أنه ليس له: بقدر ما منعته، أو قبل ذلك أعطاك الله علم انكشف أنه ليس لهذا؟ أو عيّن لك صاحبه؟ أو ما علمت أنه ليس له إلا بعد حصول المنع منك، وانصافه عنك؟ فلا بد أن يقول: بعد المنع علمت ذلك. فيقال له: "بذلك أعيذت" فإن إبليس قال للحق: أمرتني بما لم ترد أن يقع مني، فلو أردت مني السجود لآدم لسجدت. فقال الله له: متى علمت أنني لم أرّد منك السجود: بعد وقوع الإيابة منك، وذهاب زمان الأمر، أو قبل ذلك؟ فقال له: بعد ما وقعت الإيابة، علمت أنك لو أردت السجود مني لسجدت. فقال الله له: "بذلك أخذتك".

ولم يؤخذ أحد إلا بالجهل، فإن أهل العلم الذين طالعمهم الله بما يحدثه من الكوائن في خلقه

قبل وقوعها، لا يؤاخذون على ما لم يقع منهم^١، مما أمروا به بالواسطة أن يقع منهم؛ فإنهم في عين القرية بالاطلاع. وليس المراد بامتثال الأمر إلا الثبوت، وحل القرية ليس بمحل تكليف. فإذا وقع من المترين أعمال الطاعات فبشهود، فإنهم على بينة من ربهم، فهم عاملون من حيث شهودهم الأمر الإلهي من غير الوساطة-الذي جاءت به الوساطة^٢. (فهم بالصورة في الظاهر اتباع الأمر بالواسطة)^٣، وفي الباطن أصحاب عين، لا اتباع.

فالحاصل من هذا أنه من لم يغيب عن عبوديته الله في كل حال، فقد أدّى ما خلق له، وكان طاعنا. وسواء كان مطيعا أو مخالفا. فإن العبد الآبق لا يخرج إياقه عن الرق، وإنما يخرج من لوازم العبودية من الوقوف بين يدي سيده، لامتنال أوامره ومراسمه. ألا ترى اسم العبودية ينسحب عليه، سواء كان مطيعا أو مخالفا. كما يبقى اسم النبوة على الآمن، سواء كان نبيا أو عاقفا؟

فالعبد الذي وثق ما خلق له لا يخلو أمره في نفسه من حالتين: إما أن يكون مشهوده قيمته، فهو يقوم في مقام قيمته، فيصحبه الانكسار والتسليم والخضوع. وإما أن يقام في حال الاعتزاز بسيده، فيظهر عليه العجب بذلك، والنخوة، كعبته الغلام لتأ زها، فتبيل له في ذلك فقال: "كيف لا أزهو! وقد أصبح لي^٤ مولى، وأصبحت له عبدا". كما هو الأمر في نفسه، ولكن الفضل في أن يكون ذلك الأمر مشهودا له.

فهاتان حالتان محمودتان تشهد كل واحدة منهما للعبد بأنه وثق بما خلق له. وبقي: أي الخاليتين أولى بالعبد: هل شهود القيمة، أو الاعتزاز بالسيّد؟ فن قائل بهذا، ومن قائل بهذا. والصحيح عندي عدم الترجيح في ذلك، لما نذكره؛ وذلك أن المقامات والمواطن تختلف. فالموطن الذي يطلب ظهور الاعتزاز بالله، لا ينبغي أن يظهر فيه العبد إلا بالاعتزاز بالله، والموطن الذي يقتضي ويطلب بذاته شهود العبد بقيمته، لا ينبغي أن يظهر فيه هذا العبد إلا بشهود قيمته.

١ ص ٦١
٢ الذي جاءت به الوساطة" فإية في الهمش بقر آخر، وورد في ص ٣
٣ ما بين التوسين لم يرد في ق. وأقبله من ه. ص
٤ ص ٦٠، هـ: بارز
٥ ص ٦١

وقد احتج بعضهم في الاعتراض بقوله: «فَقَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ»^١ وبأمرة تعالى: «فَقُتِلُوا إِلَى اللَّهِ»^٢ وهذه حجة للفرقتين. فإنه قد يفتر إلى الله لطلب الاعتزاز بالله، وقد يفتر إلى الله لتكون ذلته إلى الله وحاجته لا إلى غيره؛ إذ هو منطور على الحاجة والافتقار. ولهذا قال بعد الأمر بالفرار إلى الله تعالى: «وَلَا تَتَعَلَّوْا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ»^٣ تنفرون إليه، بل فِرُّوا إلى الله في طلب حوائجكم منه التي فطرتم عليها.

وأما فرار موسى عليه السلام الذي علَّه بالخوف من فرعون وقومه؛ فكان خوفه لا من الله أن يسلمهم عليه، إذ له ذلك، ولا يدرى ما في علم الله. كان فراره إلى ربه ليعتر به؛ فوجه ربه حكما وجعله من المرسلين إلى من خاف منهم، بالاعتزاز بالله، وأيده بالآيات البينات ليشد منه ما ضعف، مما يطلبه حكم الطبيعة في هذه النشأة؛ فإن لها خورا عظيما، لكونها ليس بينها وبين الأرواح التي لها القوة والسلطان عليها- واسطة ولا حجاب؛ فلازمها الخوف ملازمة الظل للشخص.

فلا يتقوى صاحب الطبيعة إلا إذا كان مؤيدا بالروح، فلا يؤثر فيه غور الطبيعة، فإن الأكثر فيه جزء الطبيعة. وروحانيته، التي هي نفسه المدبرة له، موجودة عن الطبيعة؛ فهي أمها وإن كان أبوها روحا. فلأنهم أثر في الابن، فإنه في رحما تكون، وبما عندها تغلى. فلا تتقوى النفس بأبها إلا إذا أئدها الله بروح قدسي ينظر إليها، فيخمد يقوى على حكم الطبيعة، فلا تؤثر فيها التأثير الكلي، وإن بقي فيه أثر فإنه لا يمكن زواله بالكليّة.

واعلم أن الطبيعة ولود لا عقم فيها، ودود متحبة لزوجها طلبا للولادة، فإنها تحب الأبناء، ولها الحق العظيم على أولادها، وبذلك الحق تستجلبهم إليها، فإن لها الترية فيهم، فلا يعرفون سيواها. ولهذا لا ترى أكثر الأبناء إلا عبيدا للطبيعة، لا يبرحون من المحسوسات والملموسات

الطبيعية. إلا القليل؛ فإنهم ناظرون إلى أبهم، وهم المترواحون، وليس علامتهم التنوع في الصور؛ فإن التنوع في الصور، كما هو لهم، هو للطبيعة أيضا.

وإنما علامة المتروحين على أنهم أبناء أبهم؛ ترهبهم عن الشهوات الطبيعية، وأخذهم منها ما يقيمون به نشأتهم. كما قال الله: «حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لَمَيَاتِ يَمُنْ صَليْهِ»^٤ فهتتم الحقوق بأبهم، الذي هو الروح الإلهي الباقي، لا الأمري. وإنما قلنا: الباقي لقرانه: «وَنَقَضْتُ فِيهِ مِنْ زَوْجِي»^٥ بقاء الإضافة إليه، لأنه فرق بين روح الأمر وروح بقاء الإضافة. فجعل روح الأمر لما يكون به التأييد، وجعل روح البقاء لوجود عين الروح، الذي هو كلمة الحق المنفوخ في الطبيعة. فحين الولد إلى أبيه ليتأيد به على ما يطلبه من شهود الحق الخارج عن الروح والطبيعة، من حيث ما هو غفي عنها، لا من حيث ما هو متجل للأبناء منها، أو فيها، أو فيها. كل ذلك له. وهذا مطلب عزيز.

فإذا ناله وقوى به آق^٦ الشهوات بحكم الامتنان عليها، نزولا منه إليها، فهو يحكم بها على المشتبهات، ما تحكم عليه شهوة في المشتبهات؛ فهو مشتهى الشهوة، وغيره تحت حكم الشهوة. فصاحب هذا المقام يحدث عن الشهوة في نفسه قضاء وإجابة، لسؤالات^٧ من يشتهي منه من غلله الخاص به؛ فينالون بتلك الشهوة ما يشتهون؛ فينتقم الروح الحيواني، وهي ناظرة إلى ربها غير محجوبة، قد تجل لها في اسمه "الخالق" وخلق عليها هذا الاسم ليتكون عنها ما تريد لا ما تشتهي. فهذه هي النفوس الفاضلة الشرطية، المتشبهة بمن هي له. فتنتظر إلى الطبيعة نظير الولد البار لأمه، مع استغنائها عنها، وفاء خفيها.

وإن الناس انقسموا في هذا الحكم أقساما. فمنهم من عبد الله وفاء لحق العبودية، فأقام نشأتها على الكمال؛ فأعطاها خلقها. ومنهم من عبد الله وفاء لحق الربوبية الذي تستحقه على هذا العبد، فأقام نشأة سيادة خالقه عليه، فأعطاها خلقها من غير نظر إلى نفسه. كما كان الأول

١ (الحجر: ٢٩)

٢ (البقرة: ٦٣)

٣ (ق: "ق-سؤال" وفي الهامش: "سؤالات" مع إشارة التصويب)

١ (الشعراء: ٢١)

٢ (الأنبياء: ٥٠)

٣ (الأنبياء: ٥١)

٤ ص ٦٢

٥ ص ٦٢

من غير نظر إلى سيادة سيده، بما هي ظاهرة كل نشأة، لا بما هي في نفس الأمر؛ لأن العبد لا تعمل له فيها تقضيته الأمور لأنفسها^١. ومنهم من عبده لإقامة النشأتين، فأعطاهما خلقها؛ فأقام نشأة عبوديته، ونشأة سيادة سيده؛ وذلك في وجوده وعينه، إذ هو محلّ لظهور هذه النشأة. ومنهم من عبد الله لكونه مأمورا بالعبادة، وما عنده خبر بإقامة هذه النشأت؛ فعبّده بآلزام العبودية؛ فعبادته عن أمر الهي^٢، ما هي ذاتية. ومنهم من أقامه الله في العبادة النائية، فلم يحضر أمره إلا في العمل، لا في العبادة.

ومنهم من عبده بهذه الوجوه كلها، وهو أقوى القوم في العبادة. والنشأة القائمة من مثل هذا العبد أتمّ النشأت خلقا، فإن إقامة النشأة لا بدّ منها. فإن كانت مقصودة للعبد، أضيفت إليه ومُجد عليها، وإن لم تكن مقصودة للعبد العابد أقامها الحق تعالى- وأضيفت إلى الله، وحمد عليها مع ظهورها من العابد. والتصد إلى إيجادها، أوّل من الغفلة عنها أو الجهل بها. فمن الناس من يشهد ما ينشئ، ومن الناس من لا يشهد ما ينشئ، لأنّه لا يعلم أنّه ينشئ، فيتوكّل الله لإنشاءه على غير علم منه حتى تقوم صورة النشأة؛ فيشاهدها العابد حينئذ صادرة عنه، فيحمد الله حيث ظهر منه مثل هذا. فهم على طبقات في^٣ هذا الباب، أعني باب العبادة. وهكذا الحكم فيها ينشئ عنهم من صور الأعمال الظاهرة والباطنة، هم فيها على طبقات مختلفة؛ فمنهم الجامع لكل، ومنهم النازل عن درجة الجمع.

فصل

(حكم الاسم الفرد)

ثم اعلم أنّ الأحد لا يكون عنه شيء أثبتّه، وأنّ أوّل الأعداد إنما هو الاثنان، ولا يكون عن الاثنين شيء أصلا، ما لم يكن ثالث يربو بها ويربط بعضها ببعض، ويكون هو الجامع لها؛ فحينئذ يتكوّن عنها ما يتكوّن، بحسب ما يكون هذان الاثنان عليه؛ إمّا أن يكونا من الأسماء الإلهية، وإمّا من الأكوّن المعنوية أو المحسوسة، أي شيء كان. فلا بدّ أن يكون الأمر على ما

ذكرناه.

وهذا هو حكم الاسم الفرد. فالثلاثة أوّل الأفراد، وعن هذا الاسم ظهر ما ظهر من أعيان الممكنات، فما وُجد ممكن من واحد وإنما وُجد من جمع، وأقلّ الجمع ثلاثة وهو الفرد؛ فافتقر كلّ ممكن إلى الاسم الفرد. ثمّ إنّ لمّا كان الاسم الفرد مثلث الحكم، أعطى في الممكن الذي يوجد ثلاثة أمور لا بدّ أن يعتبرها، وحينئذ يوجد. ولمّا كان الغاية في المجموع الثلاثة التي هي أوّل الأفراد، وهو أقلّ الجمع، وحصل بها المقصود والغنى^١ عن إضافة رابع إليها، كان غاية قوة المشترك الثلاثة، فقال: "إنّ الله ثالث ثلاثة" ولم يزد على ذلك، وما حكي عن مشرك بالله أنّه قال فيه غير ثالث ثلاثة، ما جاء رابع أربعة، ولا ثامن ثمانية.

وهكذا ظهرت في البسملة ثلاثة أسماء، لمّا كان من أعطى التكوين يقول: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»^٢ والتكوين الإلهي عن قول: «كُنْ» وهو ثلاثة أحرف: كاف، وواو، ونون. الواو بين النون والنون لا ظهور لها، لأمر عارض أعطاه سكون النون وسكون الواو، إلا أنّه للنون سكون أمر.

فانظر سريان الفردية الأولية كيف ظهر في بروز الأعيان، واعتبر الاسم فيها يتكوّن عنه ثلاثة أمور جعلها حقوقا. فمن أحضر- من العابدين، المنشئين صور أعمالهم وعبادتهم، هذه الحقوق عند إرادتهم لإنشاءها، وأعطى كلّ ذي حقّ حقه في هذه النشأت، كان أتمّ وأعلى درجة عند الله، ممن لم يقصد ما قصد.

والصورة المنشأة فيها ثلاثة حقوق يقصدها الموجد الفرد: الحقّ الواحد لله، وهو ما يستحقّه منها من التزني والتسبيح بحمده. وحقّ لنفس الصورة من الاسم الفرد، وهو إيجادها بعد أن لم تكن، لتتميّز في حضرة الوجود وتنصّب به، وتلحق بما هو صفة لحالقتها^٣ وموجدها، وهو الله. وهذه الدرجة الأولى من درجات التشبّه به؛ الظهور في الوجود والاصباح به. والحقّ الثالث ما

١ ص ٦٤
٢ (الفاتحة: ١)
٣ ص ٦٥

١ ص ٦٣
٢ ص ٦٤

لغير في وجودها من المصلحة، فتعطيه تلك النشأة حق ذلك الغير منها، وهو مقصود لموجدها. وذلك الغير صنفان: الصنف الواحد الأسماء الإلهية. فظهر آثارها، المتوقف ظهور تلك الآثار على وجود هذه العين. والصنف الآخر ما فيها من حقوق الممكنات التي لا تكون لها إلا بوجود هذه الصورة المنشأة؛ فيقتصد المنشئ لها، في حين الإنشاء، هذه الأمور كلها. فيكون الثناء الإلهي على هذا العابد بحسب ما أحضر من ذلك وما قصد.

فمنهم من يجمع هذا كله في صورة عبادته وصورة عمله، فيسري التثليث في جميع الأمور لوجوده في الأصل. ولهذا قال، فمن قال بالتثليث: إنه كافر، فقال (تعالى): ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾^١ وما سماه مشركا. فإنه سخر ما كان ينبغي له - إذ قال به - أن يبين صورته، ولو أبان صورته لقال هذا الذي قلناه، وتبين للسامع الحق في ذلك. فلما ستر هذا البيان^٢ سماه كافرا، لأنه ما من إله إلا إله واحد، وإن كانت له أحكام مختلفة، ولا بد منها. فلم يستر هذا الكافر، وأبان، لقال ما هو الأمر^٣ عليه.

وأما من يدعي أن الألهة ثلاثة، فذلك مشرك جاهل، ونعوذ بالله أن يكون عاقل من المشركين.

فالعدد أحكام لواحد، وقد جاء العدد في الأسماء الحسنى، وجاء: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا إِلَهُكُمْ﴾^٤ من حيث دلالة على عين المستقى ﴿قُلْ﴾ أي لتلك المسقى ﴿الْأَسْمَاءُ الْخُسْئِيَّةُ﴾ التي ° "الله" و "الرحمن" منها ما هي أسماء. لكن الأفهام قاصرة عن إدراك ما يريد الله في خطابه، يأتي لسان كان. فهذا بعض ما في هذا المنزل قد ذكرناه. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم النافعة على طريق الذكرى ﴿إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٥ فنقول ﴿وَاللَّهُ يَشَاءُ

الْحَقُّ﴾^٦ ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٧.

فن ذلك علم أسماء التكوين. وعلم حروف التكوين. وعلم الأرواح المفترقة لا الجامعة.

وعلم الأمور الحاملة للأشياء: ما يقصد بحملها؟ ولن تنتهي بالجل إلى إله؟

وعلم السعادات: ما نهايتها؟ وما المقصود بها من السعادة: هل قليل ما ليس عندهم؟ أو لإصلا ما عندهم لمن يطلبه: إتما بذاته الذي هو الطلب الثاني؟ وإتما بسؤال منه في ذلك، فيعطيه هذا الساعي بتيسير، ويرجعه من سعيه إليه وكده ومشقته؟.

وعلم^٨ تفاصيل الأمور، ولماذا («إلى ماذا») يرجع تفاصيلها وتقسيمها: هل إلى الأصل، وهو الأسماء الإلهية؟ أو للقبائل، وهي أعيان الممكنات؟ أو للمجموع، أي أمر كان من الأمور التي يطلبها التفصيل والتقسيم؟.

وعلم^٩ الجزاء، وصدق الوعد دون الوعيد.

وعلم^{١٠} مدارج الملائكة والأرواح المفارقة المحمولة في الصور الجسدية.

وعلم^{١١} الخلاف من علم الاتفاق، وفي ماذا ينبغي الاتفاق؟ وفي ماذا ينبغي الاختلاف؟ وهل للاختلاف وجه إلى الموافقة أم لا؟

وعلم^{١٢} السبب الذي منه ينتبأ من ليس ينتبأ وهو المنتبئ.

وعلم^{١٣} سبب السهو في العالم. وعلم^{١٤} الفن والملاحم.

وعلم^{١٥} صورة الأخذ من الله كيف يكون على الكشف؟ وما أنشج في الآخذين من أعمالهم في زمان التكليف؟.

وعلم^{١٦} المسامرة بعد إعطاء الحقوق. وعلم^{١٧} الستر والتجلي في بعض المواطنين.

١ [البقرة: ٧٣]
٢ في: "اللسان" وفي الهامش: "البيان"
٣ ص ٦٥
٤ [الأنعام: ١١٠]
٥ في: "اللسان" وفي الهامش: "التي"
٦ [البقرة: ١٧٥]

١ [الأحزاب: ٤]
٢ [يونس: ٢٥]
٣ ص ٦٦

وعلم أداء الحقوق، ومن يؤتي بعد طلب صاحب الحق حقه، ومن يبادر به.

وعلم علامات اليقين. وعلم أليات الأشياء، وتمييز كل أين يتغير الشئ التي تحمله.

وعلم التشبيه بين الأشياء بالروابط التي تجمعها والوجوه، وإن فرقها أمور أخر حكم الجامع لا يزول، كما أن حكم الفارق لا يزول، فإنه الحكم المقوم لثبات الشئ.

وعلم^١ حقوق الزائرين.

وعلم سبب تقدم السلام على تقدم الطعام للضيف النازل، وتقدم الطعام قبل الكلام. وعلم ما يتعين على الضيف أن يقوله، ويعرف به صاحب المنزل، لماذا يتعين عليه؟.

وعلم الرسالة، وظهور الملك في صورة البشر عند أداء الرسالة؛ ما سببه في بعض الأحوال دون بعض؟

وعلم الرسالة البشرية.

وعلم الأخذات الإلهية.

وعلم تأثير القوة؛ هل تؤثر في قوي؟ أو ضعيف مطلق؟ أو ضعيف إضافي؟

وعلم التهديد والسياسات والنواميس والشرائع.

وعلم النتائج والإنتاج بين الزوجين.

وعلم ما طلب الحق من عباده على الإطلاقي والعموم وعلى التقيد.

الباب الرابع والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل تجديد المعلوم

وهو من الحضرة الموسومة

هَوَى الثَوْرُ فَارْتَدَّتْ عَقُولُ كَثِيرَةٍ عَنْ الْحَقِّ لَمَّا أَنْ تَحَقَّقَتِ الْهَوَى
وَجَاءَ بِحُبِّ لَا يَتَسَوَّبُ صَفَاءَهُ مِنْ الزُّنُقِ^٢ مَا يُغَيِّبُهُ فِي مَوْقِفِ السَّوَا
وَبَقِيَ الثَّقَثُ الْوُدُودُ بِذَاتِهِ فَكَمَ خَطْبُنَا بَيْنَ مَسْرُوءٍ وَالضَّفَا
وَقَالَ: أَنَا الْعَشَقُ الَّذِي مَنَعَتْ لَهُ جِثَاءَ لِعَشَائِي وَأَوْجَهَهَا الْغَلَا

اعلم -أيها الله- أن تجديد المعلوم لا يكون إلا في المعلوم الإضافي. كعدم زيد الذي كان في النار، فعاد إلى النار بعد ما كان معدوما عنها بوجوده في السوق. قال تعالى- في هذا المقام: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٍ﴾^٣ فكان محدثاً عندهم، لا في عينه.

وأما في الأعراض؛ فهل تُردُّ أعيانها بعد عدما، أو هي أمثالها لا أعيانها؟ ففي إمكان النظر العقلي أنه لا يحيل رجوعها في أعيانها بعد عدما. فيكون عين الحركة، من المتحرك، إذا التحقت بالعدم، ثم أعقبتها السكون، ثم تحرك ذلك الساكُن في زمان آخر، يمكن أن يكون تحريكه من حكم تلك الحركة؛ أوجدها الحق بعد عدما أو زمان عدما، يكون خلقها في متحرك آخر غير ذلك الحَل؛ فيكون^٤ (ذلك) تجديد الوجود عليها؛ فتتصف بالوجود مرتين، أو مرارا.

وهذا في الكشف لا يكون؛ للاقتناع الإلهي. فلا يكرر شيئاً أصلاً؛ فهو في خلق جديد، لا في تجديد. فإذا أطلق على الجديد اسم التجديد قلنا يعطيه الشبه القوي الذي يعبر- مبرزه وفصله عن مثله فيتخيل، لوجود الإمكان في النظر العقلي أنه عين ما انعدم جدد الحق عليه

الوجود. ويقال في الليل والنهار: الجديدان، لا المتجددان. فما هو يوم السبت يوم الأحد، ولا هو يوم السبت من الجمعة الأخرى، ولا هو (من) الشهر، (ولا) من السنة. ولا واحد الأحد عشر مركَّب من العشرة والواحد الذي كان واحدا في أوَّل العدد، والعشرة التي انتهت إليها العدد، وحينئذ ظهر التركيب؛ بل هذا واحد مثله، وعشرة مثله، ولها حقيقة واحدة هي أحديَّة الأحد عشر، والواحد والعشرين، والواحد والثلاثين.

وكل ما ظهر من واحد مركَّب، ما هو عين الواحد الآخر المركَّب، ولا هو عين الواحد البسيط تركَّب؛ بل هو أحد عشر لنفسه حقيقة واحدة، وكذلك واحد وعشرون، وواحد ومائة، وواحد ألف. كل واحد مع ما أضيف إليه عينٌ واحدة، ما هو مركَّب من أمرين. فاعلم ذلك، فإنه علمٌ نافع في الإلهيات، لما فيها من الأسماء والصفات المتوالة على الذات، المعقول منها كونها كذا، ما هو عين كونها كذا؛ فتعرف من هذا من تجلَّى لك في كل تجلٍّ. ولهذا قالت الطائفة من أهل الأنواق: إن الله ما تجلَّى في صورة واحدة مرتين، ولا في صورة واحدة لشخصين. فهو في كل يوم من أيام الأنفاس، التي هي أصغر الأيام، في شأن، بل في شئون. فمن علم سعة الله علم سعة رحمته، فلم يُدْخِلْها تحت الحجر، ولا قَصَرَهَا على موجود دون موجود.

واعلم أيُّها الله وإيَّاك: أنَّ القرآن مجَّد الإزلال على قلوب التاليين له، دائما أبدا؛ لا يتلوه من يتلوه إلا عن تجديد يُزَلُّ من الله الحكم الحميد. وقلوب التاليين لتزوله عُرِّشَ يستوي عليها في نزوله إذا نزل، وبحسب ما يكون عليه القلب المتخذ عرشا لاستواء القرآن عليه من الصفة، يظهر القرآن بتلك الصفة في نزوله، وذلك في حق بعض التاليين. وفي حق بعضهم تكون الصفة للقرآن؛ فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه. سئل الجنيدي عن المعرفة والعارف فقال: "لو أن الماء لو أناته" ولو سئل عارف عن القرآن والقلب المنزل عليه، لأجاب بمثل هذا الجواب.

واعلم أن الله نعمَّ العرش بما نعمَّ به القرآن، فجاء القرآن مطلقا من غير تقييد، وجاء ذكر

العرش مطلقا من غير تقييد. فالقرآن المطلق للعرش المطلق، أو العرش المطلق للقرآن المطلق؛ بحسب ما يقع به الشهود من المؤثر والمؤثر فيه. والعرش الممتدة بما قيد به القرآن: فقرآن عظيم لعرش عظيم، وقرآن كرم لعرش كرم، وقرآن مجيد لعرش مجيد. فكل قرآن مستوي على عرشه، بالصفة الجامعة بينهما. فكل قلب قرآن من حيث صفته، مجَّد الإززال، لا مجَّد العين. والدرجات الرفيعة لذئ العرش كالأيات والسور للقرآن.

فأما القرآن المطلق فمثل قوله (تعالى): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ والعرش المطلق في قوله (تعالى): ﴿رَفِيعَ الثَّرَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ والقلب ترتفع درجاته بارتفاع درج آيات القرآن. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: «اقرأ وازكي كما كتبت نقرأ» وينتهي بالرقى إلى آخر آية ينتهي إليها بالقراءة، والدرجات عين المنازل. فإذا نزل القرآن على قلب عبد، وظهر فيه حكمه، واستوى عليه بجميع ما هو عليه مطلقا، وكان خلقا لهذا القلب، كان ذلك القلب عرشا له.

سئلت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: «كان خلقه القرآن» فما من آية في القرآن إلا ولها حكم في قلب هذا العبد، لأن القرآن لهذا نزل؛ ليحكم لا ليحكم عليه، فكان عرشا له مطلقا. كان رسول الله ﷺ في تلاوته القرآن، إذا مرَّ بآية نعيم حكَّث عليه بأن يسأل الله من فضله؛ فكان يسأل الله من فضله، وإذا مرَّ بآية عذاب ووعيد حكَّث عليه بالاستعاذة؛ فكان يستعيز. وإذا مرَّ بآية تعظيم لله حكَّث عليه بأن يعظم الله، ويسبِّحه بالذوق الذي أعطته تلك الآية من الثناء على الله. وإذا مرَّ بآية قصص وما مضى من الحكم الإلهي في القرون قبله، حكَّث عليه بالاعتبار، فكان يعتبر. وإذا مرَّ بآية حكم حكَّث عليه أن يقيم في نفسه من يوجه عليه ذلك الحكم، فيحكم عليه به، فكان يفعل ذلك. وهذا هو عين التدبُّر لأيات القرآن، والفهم فيه.

ومنى ما لم يكن التالي حاله في تلاوته كما ذكرنا، فما نزل على قلبه القرآن، ولا كان عرشا لاستوائه؛ لأنه ما استوى عليه بهذه الأحكام، وكان نزول هذا القرآن أحرفا ممثلة في خياله، كانت حصلت له من الفاظ معلمه^١ إن كان أخذه عن تلقين، أو من حروف كتابته إن كان أخذه عن كتابة. فإذا أحضر تلك الحروف في خياله، ونظر إليها بعين خياله، ترجم اللسان عنها، فتلأها من غير تدبر ولا استبصار، بل بقاء تلك الحروف في حضرة خياله، وله أجر الترجمة لا أجر القرآن، ولم يزل على قلبه منه شيء. كما قال رسول الله ﷺ في حق قوم من حفاظ حروف القرآن: «يقرومون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي يزل من الخيال الذي في مقدم الدماغ إلى اللسان، فيترجم به، ولا يجاوز حنجرة إلى القلب الذي في صدره، فلم يصل إلى قلبه منه شيء. وقال فيهم: إثمهم «يقرومون من الذين كما يبرق السهم من الرمية» لا ترى فيه^٢ أثرا من دم الرمية. وكلامنا ليس هو مع هذه صفة من التالين.

وليس التالي إلا من تلاه من قلبه، والقرآن صفة ربه وصفته ذاته، والتلب المؤمن به التقيع الورع قد وسعه؛ فهذا هو العرش الذي وسع استواء الحق، الذي هو «زيفع التزججات ذو الغرش».

وما أحسن ما تبه الله على صاحب هذا المقام الذي كان قلبه عرشا للقرآن ذوقا وتجليا؛ فيعلم لبقوه وخبرته انصاف^٣ الرحمن بالاستواء على العرش؛ ما معناه؟ وأمر من ليس يعلم ذلك أن يسأل من يعلمه، علم خبرة من نفسه، لا علم تقليد، فقال تعالى: «لَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا» أي: فالسئول الذي هو بهذه الصفة من الخبرة يعلم الاستواء، كما يعلمه العرش الذي استوى عليه الرحمن؛ لأن قلبه كان عرشا لاستواء القرآن، كما قرأناه. فانظر ما أعجب تعليم الله عباده المتقين الذي قال فيهم: «إِنَّ تَتَشَوَّاءُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا»^٤

١ ص ٦٩
٢ ق: فيها
٣ ص ٧٠
٤ [الفرقان: ٥٩]
٥ [الأفلا: ٢٩]

﴿وَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي قُلُوبِهِ الْقُرْآنَ﴾ ومعناه أن يفهمكم الله معاني القرآن، فتعلموا مقاصد المتكلم به. لأن فهم كلام المتكلم ما هو بأن تعلم وجوه ما تضمنته تلك الكلمة بطريق الحصر بما تحوي عليه مما توأما عليه أهل ذلك اللسان، وإنما الفهم أن تفهم ما قصده المتكلم بذلك الكلام؛ هل قصد جميع الوجوه التي يتضمنها^١ ذلك الكلام، أو بعضها.

فينبغي لك أن تحرق بين الفهم للكلام، أو الفهم عن المتكلم، وهو المطلوب. فالفهم عن المتكلم ما يعلمه إلا من نزل القرآن على قلبه، وفهم الكلام للعامة. فكل من فهم من العارفين عن المتكلم فقد فهم الكلام، وما كل من فهم الكلام فهم عن المتكلم^٢ ما أراد به على التبيين؛ إتقان الوجه أو بعضها. فقد تبينك على أمر إذا تعثلت في تحصيله من الله؛ حصلت على الخير الكثير، وأوتيت الحكمة. جعلنا الله من رزق الفهم عن الله.

فنزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الحق على العبد. والفهم عنه فيه تلاوة العبد على الحق، وتلاوة العبد على الحق غرض الفهم عنه، ليعلم أنه على بصيرة في ذلك، بتقرير الحق إياه عليه. ثم يتلوه باللسان على غيره بطريق التعلم، أو تذكره لنفسه لاكتساب الأجر، وتجديد خلقه فهم آخر. لأن العبد المتوكل البصيرة، الذي هو على نور من ربه، له في كل تلاوة فهم في تلك الآية، لم يكن له ذلك الفهم في التلاوة التي قبلها، ولا يكون في التلاوة التي بعدها. وهو الذي أجاب الله دعاءه في قوله: «رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»^٣. فن استوى فيه في التلاوتين فهو مغبون، ومن كان له في كل تلاوة فهم فهو رابع مرحوم، ومن تلا من غير فهم فهو محروم.

فالآية عنده ثابته محفوظة، والذي يتجدد له الفهم فيها عن الله في كل تلاوة، ولا يكون ذلك إلا بإزالة؛ فتارة يحدث إنزاله من الرب الذي ينظر إلى التالي خاصة، لا من حضرة مطلق الروبوتية. وتارة يحدث إنزاله من الرحمن مطلقا، لكون الرحمن له الاستواء على العرش

١ [البقرة: ٢٨٢]
٢ ق: الذي يتضمنه وصحت في الهامش
٣ ص ٧٠
٤ [الملة: ١١٤]
٥ ص ٧١

أحيط مطلقاً، وله الرحمة التي وسَّعت كلَّ شيء، فلم يتقيد. والرب ليس كذلك، فإنه ما ورد الرب في القرآن إلا مضافاً إلى غائب، أو مخاطب، أو إلى جهة معينة، أو إلى عين مخصوصة بالذكر، أو معين بدعاء خاص؛ لم يرد قط مطلقاً مثل "الرحمن".

والاسم "الله" له حكم "الرحمن" وحكم "الرب" فورد مضافاً ومطلقاً مثل قوله: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ فورد مطلقاً، ومثل قوله: ﴿وَاللَّهُمَّ﴾ فورد مقيداً، ولكن بلفظة: ﴿إِلَهُ﴾ لا بلفظة "الله". فمن راعى قصد التعريف لم يفرق بين الله والإله. ومن راعى حفظ الاسم وحرمته حيث لم يتسم به أحد، وتسمَّى بالله- فرق بين اللفظين؛ وإذا فرق فيكون حكم لفظ "الله" لا يتقيد.

فإذا كان حدوثه في الإنزال على القلب من الرب، ينزل مقيداً ولا بدّ، فيكون عند ذلك: قرآنًا كرمًا، أو قرآنًا مجيدًا، أو قرآنًا عظيمًا. ويكون القلب النازل عليه يمثل ما نزل عليه من الصفة: عرشاً عظيمًا، أو عرشاً كرمًا، أو عرشاً مجيدًا. وإذا حدث نزوله من الرحمن على القلب، لم يتقيد بإضافة أمر خاص؛ فكان القلب له عرشاً غير مقيد بصفة خاصة؛ بل له مجموع الصفات والأسماء. كما أن الرحمن له الأسماء الحسنى، كذلك لهذا العرش النعوت العمل بمجموعها.

ولما قلنا ذلك لأنه نزل علينا في الفهم عن الله في القرآن، إطلاقاً للقرآن في موضع، وتقيداً بالعظمة في موضع، في قوله: ﴿وَوَلَدَ ابْنًا﴾ سبغاً من المتأني والقرآن العظيم^١، وقيداً في موضع آخر بالجد فقال: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾^٢ و﴿وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ﴾^٣، وقيداً في موضع آخر بصفة الكرم فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾^٤. فلما أطلقه، وقيداً بهذه الصفات المعينة، وجعل القلب مستواه؛ خلع عليه نعوت القرآن من إطلاقي وتقيد. فوصف عرش

١ [الإسراء: ١١٠]
٢ [البقرة: ١٦٣]
٣ ص ٧١
٤ [الحجر: ٨٧]
٥ [البروج: ٢١]
٦ [آل: ١٠]
٧ [الواقعة: ٧٧]

القلب في الإطلاق في قوله: ﴿فَإِنَّمَا اسْتَوْسَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾^١ ولم يتقيد العرش بشيء من الصفات كما لا يصف الرحمن. ولما قيد العرش بقيد به القرآن من الصفات، فقال في العظمة: ﴿زُبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٢ فأخذه القرآن العظيم، وقال في الكرم: ﴿زُبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^٣ فاستوى عليه القرآن الكريم، وقال: ﴿هُوَ الْعَرْشُ الْمَجِيدُ﴾^٤ في قراءة من خفض وجعله نعناً للعرش؛ فاستوى عليه القرآن المجيد. فعظم العرش القلي، ومجّد، وكرم؛ ليظلم القرآن، وكرمه، ومجده. فجاء بثلاثة نعوت للقرآن لما هو عليه الأمر في نفسه من التثليث.

وقد تقدّم الكلام قبل هنا، في غير هذا الباب، في الاسم الفرد، وأن له في المرتبة الأولى التي يظهر فيها وجود عينه، مرتبة البداية^١؛ فهي أول الأفراد، فلتنظر هناك رتبة التثليث في العالم. وقد تقدّم لنا شعر في التثليث في بعض منظومنا نشير به إلى هذا المعنى، وهو في ديوان "ترجمان الأشواق" لنا وأول المقطوعة:

يَدِي سَلَمٌ وَالشَّرُّ مِنْ حَاجِرِي الْجَنَى طَبَاةُ تَرْيَكُ الشَّمْسِ فِي صُورِ اللَّحَى
فَأَرْسَبَ أَسْلَاكًا وَأَحْدَثُ مِنْ بَيْتَةٍ وَأَخْرَسَ رُؤُوسًا بِالزُّبُعِ مُتَفَتِفَا
قَوْفُهَا أَتَمَّتْ رَاغِبِي الظُّلُمِي بِالْقَلَا وَوَقُفَا أَتَمَّتْ رَاغِبَا وَمُنَجِّمَا

إلى آخر القصيدة. وشرحناها عند شرحنا لديوان "ترجمان الأشواق".

وقد علمت يا ولي- حدوث نزول القرآن المطلق على القلب من غير تقيد، وأنه المذكور الذي أتاه من الرحمن، ولكن ما أعرض عنه كما أعرض من تولى عن ذكره تعالى- بل تلقاه بالقبول والترحيب.

١ [الفرقان: ٥٩]
٢ [البقرة: ١٢٩]
٣ [الأنعام: ١١٦]
٤ ص ٧٢
٥ [البروج: ١٥]، قراءة حمزة والكسائي وحلف
٦ هـ، من الثلاثة
٧ ص ٧٢

فَقَالَ لَهُ: أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا
فَرَدَّ بِتَأْهِيلٍ وَسَهْلٍ وَمَرْحَبٍ
وجعل قلبه عرشا له، فاستوى عليه بمجده.

وأما إذا أتاه القرآن من ربه، فإنه القرآن المتبذل بالصفات التي ذكرناها، فيتلقأ أيضا هذا العبد كما تلقأه من الرحمن بأهلٍ وسهلٍ ومرحبٍ، ويجعل قلبه عرشا له من حيث تلك الصفة الممتنية؛ فيكسوه القرآن صفة ما جاء به من عظمة، أو مجيد، أو كريم. فظهرت صورة القرآن في مرآة هذا القلب؛ فوصف القلب بما وُصف به القرآن. فإن كان نزوله بصفة العظمة، أثر في القلب هيبة، وجلالا، وحياة، ومراقبة، وحضورا، وإخباتا، وانكسارا، وذلة، وافقارا، وإقباضا، وحفظا، ومراعاة، وتعظيلا لشعائر الله. وانصبع القرآن كله عنده بهذه الصفة. فأورثه ذلك عظمة عند الله، وعند أهل الله. ولم يجعل أحد من المخلوقات عظمة هذا الشخص إلا بعض الثقلين، لأنهم ما سمعوا نداء الحق عليه بالتعريف. وقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا؛ فيحيته جبريل. ثم يأمره أن يعلم بذلك أهل السماء فيقول: ألا إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحيته؛ فيحيته أهل السماء كلهم. ثم يوضع له القبول في الأرض» ولكن عند من؟ وأين كان قلة الأنبياء من هذا القبول؟

أخبر صاحبنا موسى الشذرائي، وكان صاحب خطوة محمولا، قال: لما وصلت إلى جبل قاف، وهو جبل عظيم، طوَّق الله به الأرض، وطوَّق هذا الجبل بحمة عظيمة، قد جمع الله رأسها إلى ذنبها بعد استدارتها بهذا الجبل. قال موسى: فاستعظمتم خلقها! قال: فقال لي صاحبي الذي كان يصلي: سَلِّ عليها فإنها تزُدُّ عليك. قال: فعلتُ. فردت السلام، وقالت: كيف حال الشيخ أبي مدين؟ فقلت لها: وإني لك بالعلم بهذا الشيخ؟! فقالت: وهل على وجه الأرض أحد يجعل الشيخ أباً مدين! فقلت لها: كثير؛ يستحقونه ويجهلونهم ويكفرونهم. فقالت: عجبا لبني آدم! إن الله مَدَّ أنزل محبته إلى من في الأرض وإلى الأرض، وعزَّقه جميع البقاع والحيوانات، وعرفه أنا في جملة من عرفه، فما تخيلت أن أحدا من أهل الأرض يفضيه، ولا

يجعل قدره، كما هم أهل السماء في حق من أحبه الله.

فلما سمعت منه هذه الحكاية، قلت: أين هذا الأمر من كتاب الله؟ قال: لا أدري. قلت له: لَمَّا خلق الله آدم، والإنسان الكامل على الصورة، أعطاه حكما في العالم حتى تصح النسبة والسبب، فقال تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَهْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ فَأُطْلِقُ ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالتَّوَارِثُ﴾ فَعَمَّ الْأَنْهَارَ وَالْمَوْلِدَاتِ، وَمَعَ كَمَا شِئْنَا مِنْ أَصْنَافِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَلَمَّا وَصَلَ بِالتَّفْصِيلِ إِلَى ذِكْرِ النَّاسِ قَالَ: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾^١ ولم يقل: كُلُّهُمْ. فجعل عبده الصالح المحبوب في الحكم على صورته؛ فأحبته، بحب الله، جميع من في السموات ومن في الأرض على هذا التفصيل «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» لا كُلُّهُمْ. فكفَّروه كما كفَّروا بالله، وشجَّوه كما شجَّهوا الله تعالى، وكذبوه كما كذبوا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح الإلهي: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ» الحديث. فإذا وجد الإنسان من نفسه هذه الصفة التي ذكرناها عند التلاوة، أو استحضار القرآن، علم أن القرآن العظيم أتاه من ربه في ذلك الوقت.

وإذا جلى الله له سبحانه - وكشف له عن شرف نفسه، بخلقه على صورة ربه، وما أعطاه الله من ظهوره بالأسماء الإلهية، وما فضله الله به من حيث أنه جعله العين المتصودة، ووشع قلبه حتى يسمعه علما بما تجلَّى له، وكشف له عن منزلته عنده، وقبوله لزيادة العلم به دائما، وتأهله للترقي في ذلك إلى غير نهاية دنیا وآخرة، وما سخر في حقه ما في السموات وما في الأرض جميعا، ونظر إلى نظر كل جزء من العالم إليه بعين التعظيم والشوق عليه، ورأى كل العالم في خدمته، كما هو في تسبيح ربه؛ لظهوره عندهم في صورة ربه، ويظهر هذا كله لهذا الشخص عند التلاوة للقرآن لا غير؛ علم عند ذلك أنه يتلو القرآن المجيد، وأنه الذي نزل عليه وأتاه من ربه، ولهذا كشف له بنزوله شرفه ومجده، فاستوى مجيد على مجيد.

١ الآية في الهامش بقلم الأصل
٢ [اللع: ١٨]
٣ ص ٧٤

وإذا جلى الله له سبحانه- وكشف له عن كَرَمِ نفسه بما يؤثر به على نفسه، مع وجود الحاجة لما أثر به، وسعى في قضاء^١ حوائج الناس من مؤمن وغير مؤمن، ونظر جميع العالم بعين الرحمة فرحه، ولم يتخس بذلك شخصاً من شخص، ولا عالماً من عالم، بل بذل الوسع في إحصال الراحة إليهم، وقبِلَ أعناهم، وتحلَّ أعباءهم وتحملهم وأذاهم، وجازاهم بالإساءة إحساناً، وبالذنوب عتواً، وعن الإساءة تجاوزاً، وسعى في كل ما فيه راحة لمن سعى له، وذلك كله في حال تلاوته؛ عِلْمٌ قطعاً ما يتلو القرآن الكريم؛ فإن هذه صفته، وآتاه القرآن الذي آتاه من ربه، وأن الله يعامله بمثل ما عامل به. وأعظم ما يتكبر به العبد، ما يتكبر به على الحق بطاعته وامتنال أمره، فإن «الله يفرح بتوبة عبده» فإذا تكبر على الله بمثل هذا فقد أغاظ^٢ عدو الله، وهذا أعظم الكرم. فإن الأخلاق المحسودة لا تحصل للعبد إلا بهذا الطريق الذي قرَّره. فمن أخذ الأخلاق كما قرَّره أخذها، فهو الحَقُّ لمكارم الأخلاق والمنعوت بها، وذلك لا يكون إلا بالتكريم على الله.

فإن قد علمنا أنه من المحال أن يعلم الإنسان مخلوقه، ويبلغ به رضا جميع العالم لما هو العالم عليه في نفسه من المخالفة والمعادة. فإذا أَرْضَى زيدا أسخط عدوّه^٣ عمراً، فلم يعلم مخلقه^٤ جميع العالم. فلما رأى استحالة ذلك التعميم عَنَلْ إلى تصرف خلقه مع الله؛ فنظر إلى كل ما يرضي الله فقام فيه، وإلى كل ما يسخطه فاجتنبه، ولم يبالي ما وافق ذلك من العالم ممن خالفه. فإذا أقیم في هذا النظر، في حال التلاوة، عِلْمٌ أَنَّ القرآن الكريم نزل عليه فأعطاه صورته وصفته. فإن الله ما نظر من هذا العالم إلا للإنسان، لا إلى الحيوان الذي هو في صورة إنسان، «فأكثرتُه ونعمته فيقول ربي أكثرتني»^٥.

فإذا تصرّف هذا التالي، في العالم، تصرّف الحق من رحمته، واسط رزقه، وكشفه على العدو

والولي، والبغض والجلب، بما يعلم بما لا يقدر، ويخضع جناب الحق بطاعته، وإن أسخط العدو، كما خضع الحق بتوفيقه بعض عبادِه ولم يعلم، كما عم في الرزق؛ فمن هذه صفته في حال تلاوته، فإنه يتلو القرآن الكريم الذي في الكتاب المكتون، وهو قلب هذا التالي «تتزيّل من ربّ العالمين»^١ وما قال: «ربّ المؤمنين» لعموم الكرم في الرزق والحياة الدنيا.

فاعلم بما ولي- ما تتلو، ومن تتلو، ومن يسمعك إذا تلوّث، ومن تسمع إذا كان الحق يتلو عليك، وهذا القدر^٢ كافٍ في التنبيه على شرف هذا المنزل. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم.

فمن ذلك: عِلْمُ منازل القرآن. وعِلْمُ الأوتاد الأربعة^٣ الذين قيل إن الشافعي واحد منهم.

وعِلْمُ تعجب الحق، وكل ما يتعجب منه فهو خلقه.

وعِلْمُ ما يؤخذ منك؟ وما يبقى عليك؟ ومن يأخذه منك؟ وهل يأخذه عن عطاء منك؟ أو يأخذه الآخذ جبراً؟

وعِلْمُ بعض مراتب الكتب الإلهية التي عنده ولم تزل إلينا.

وعِلْمُ السبب الذي حال بيننا وبين أن يكون لنا من الله ما كان للرسل منه، وهو قوله ﷺ في الحديث الصحيح في الكشف، فقال ﷺ: «لو لا تزيّد في حديثكم، وترجم في قلوبكم؛ لرأيت ما أرى، ولسمعت ما أسمع» فهذا قد أبان عن الطريق الموصلة إلى المقام الذي منه رأى ما رأى، وسمع ما سمع. فهل يوجد من يزول عنه هذا المنع، فيصير إلى هذا المقام أم لا؟ فنحن نقول بأنه يزول، فإن الله قد أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم، وما أبان عن مانع عن رُفْقِي إلى مرتبة عليا إلا ليرأى، ولا ذكر منزلة زلنى إلا لئلا. فمن جدّ وجد، ومن قصر فلا يلوّم إلا نفسه.

وعِلْمُ الاعتبار.

١ (الرافعة: ٨٠)

٢ ص ٧٥

٣ في «اللي» وصحت في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٤ ص ٧٦

١ ص ٧٤

٢ ومنها في: «أغاض» وصحت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ص ٧٥

٤ ومنها في في أقرب إلى: تخلقه

٥ (البحر: ١٥)

وعلم مقام الصلاح الذي يطلبه الأنبياء عليهم السلام- أن يكون لهم.

وعلم ما تنتجه الأعمال البدنية من المعارف الإلهية من طريق الكشف.

وعلم نزول العلم وحكمه في قلوب العلماء، وما فيه من زيادة الفضل على من ليس له هذا المقام.

وعلم تجديد المعدم.

وعلم إحصاء الأنفاس؛ بالتحصيص لهذا الإنسان دون غيره.

وعلم تقاسيم الشكر في المشروب.

وعلم ما هو الشؤر الذي ينفخ فيه، فيكون عن النفخ ما يكون من ضغني وتغني بسرعة.

وعلم التوكل الإلهي على العبيد إلى أين يبلغ مداه ونزول.

وعلم العلم الذي ينزل منزلة العين في الطمانينة، الذي قال فيه علي عليه السلام: "لو كشف الغطاء ما ازدادت يقينا".

وعلم التمييز بين الفرق.

وعلم محل الخصام من النار الأخرى.

وعلم السوايق وحكمها.

وعلم النقص في العالم أنه من كمال العالم.

وعلم مال السعداء وطبقاتهم في السعادة.

وعلم استخراج الكنوز.

وعلم أحكام أصناف الموصوفين بالوجود.

وعلم الذكر المؤقت وغير المؤقت، وما فائدة التوقيت في ذلك؟.

وعلم ما يحون وروده على من ورد عليه، مما لا يحون.

وعلم مراتب العالم.

فاظفر بما ولي- أي علم تربيته، فتعمل في تحصيله من الطريق التي توصلك إليه، أو التحلي بالصفة التي تنزله عليك؛ فإليك بين أعمال بدنية؛ وهي محبة السلوك بالأعمال، وبين أخلاق روحانية، وصفات معنوية، إذا كت عليها؛ نزكك إليك المراتب، وتجلت لك من ذاتها، وطلبتك لنفسها. وإذا كت صاحب محبة، وضلكت إلى غايتها بالطلب، وفرقان بين الطالب والمطلوب، والمراد والمريد.

﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾^١.

الباب الخامس والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل الأخوة

وهو من الحضرة المحمدية والموسوية

يَنْتِ الْقَضَاءُ وَالْإِنْشَاءُ حَازَتْ عَقُولُ أُولَى النَّهَى
وَكَذَلِكَ عِنْدَ تَرْوِيهِ مِنْ مُسْتَوَاهُ إِلَى الشَّفَا
وَوُجُودُهُ فِي أَرْضِهِ وَقَلْبُهُمَا وَبِأَيْتِنَا
هَذِي الْمَقَالِمُ كُلُّهَا نَعْلِي التَّخَيُّرَ وَالنَّمَى
هِيَ سِبْطُهُ مِثْلُ الْجِهَاتِ لَنَا قَصُورُنَا سَبَا
فَاللَّهُ أَجَلٌ بِذَاتِهِ عَنْ نَقْتِ غَلٍّ وَعَنْ غَسَى

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾^١ وجاء في الخبر: أن «المؤمن مرآة أخيه»، و«المؤمن» اسم من أسماء الله وقد «خلق آدم على صورته» وله التعلق بـ«المؤمن» و«واحي رسول الله ﷺ بين أصحابه بدار الخيزران، وأخذ بيد علي، وقال: هذا أخي». وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^٢ فجعل أباهم الإيمان، فهم إخوة لأب واحد. وقال موسى لربه حين بعثه إلى فرعون: ﴿زَبِّ اشْرَحْ فِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هَازِنًا أَمِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي؟ فَنَاهَ اللَّهُ سُؤْلَهُ. فَاعْلَمْ حَيًّا وَلِي- أَنَّ الْمَقَامَ الْجَامِعَ لِلْأَسْمَاءِ الإِلَهِيَّةِ الَّتِي لَهَا التَّأثيرُ فِي الْمَمَكَاتِ، أَيْ صَحِيحِ الْأَخُوَّةِ، شَقِيقٌ لِلْمَقَامِ الْجَامِعِ لاسْتِعْدَادَاتِ الْقَوَالِبِ الْمَمَكَاتِ، وَهِيَ أَخْوَانُ لأَبٍ وَاحِدٍ، يَشْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَرْزَ صَاحِبِهِ، وَلَكِنَّ الْأَسْمَاءَ هِيَ الطَّالِبَةُ لِلْإِسْتِعْدَادَاتِ أَنْ يَشْدَ اللَّهُ أَرْزَهَا، فَافْهَمْ.

فإن هذا من علم الأسرار التي مقامها بين الستر والكشف. وهو من أصعب العلوم في التصوُّر، حيث لا يصح نقوذ الاعتدال إلا بالتأقُّل الأخوين، لا بأحدهما، وبها ظهرت أعيان الممكيات، وحصلت في الوجود معرفة الكائنات بالله، ووصل؛ بوجود هذه المعرفة الحذبة؛ الحقي سبحانه- إلى عين مطلوبه. فإنه ما أوجد العالم إلا ليعرفه العالم، والعالم محدث، ولا يقوم به إلا محدث، فقامت به المعرفة بالله: أمّا بتعريف الله، وإمّا بالقوّة التي خلق فيه، التي بها يصل إلى معرفة الله من وجه خاص لا غير.

فمن نزّهه بهذه القوّة فقد عرفه، وكثر من شبيهه. ومن شبهه بهذه القوّة فقد عرفه وحمل من نزّهه بل كثره. ومن عرفه بالتعريف الإلهي، جمع بين التنزيه والتشبيه، فنزّهه في موطن التنزيه، وشبّهه في موطن التشبيه. وكل صنف من هذه الأصناف صاحب معرفة بالله. فما جملة أحد من خلق الله؛ لأنه ما خلقهم إلا ليعرفوه، فإذا لم يعرف إليهم بهذه القوّة الموصلة التي هي الفكر، أو بالتعريف الإنبائي؛ لم يعرفوه؛ فلم يقع منه في العالم ما لخلق العالم له. ولنا في هذا المقام الذي تمّ المعتقدات نقلاً:

عَقْدُ الْخَلَائِقِ فِي الْإِلَهَةِ عَقَائِدًا وَأَنَا شَهِدْتُ بِجَمِيعِ مَا اغْتَضَدُوهُ
لَنَا بِنَا فِي صُورِهِمْ مُنْخَوَّلًا قَالُوا بِنَا شَهِدُوا وَمَا جَعَلُوهُ
ذَلِكَ الَّذِي أَجْنَى عَلَيْنِهِمْ خَلْقَهُمْ بِجَمِيعِ مَا قَالُوهُ وَاغْتَضَدُوهُ
إِنْ أَفْرَدُوهُ عَنِ الشَّرِيكِ فَقَدْ نَجَوْا فِي مُلْكِهِ رَافَا كَ شَهِدُوهُ^٣
قَدْ اغْتَضَرَ الشَّرْعُ الْمُؤَخَّرَ وَخَذَهُ وَالْمُشْرِكُونَ شَقُوا وَإِنْ عَبَدُوهُ
وَكَذَلِكَ أَهْلُ الشُّكِّ أَحْسَرُوا مِنْهُمْ وَالْجَائِحُونَ وَجُدُوا مِنْ وَجْدُوهُ^٤
وَالْقَائِلُونَ بِتَفْهِيمِهِ أَيْضًا شَقُوا بِمِثْلِ الثَّلَاثَةِ جَيْنَ لَمْ يَجِدُوهُ

١ ص ٧٧
٢ ص ٧٨
٣ «وجده» وكتب فوقها بقلم الأصل: «شهود»
٤ «شرك» وفي الهامش بقلم آخر: مع إشارة التصويب: «الشك»
٥ «عمود» وعليها إشارة المسح، وفوقها بقلم الأصل: «وجده»
١٠٩

١ ص ٧٧
٢ [المائدة: ٢]
٣ [الحجرات: ١٠]
٤ [طه: ٢٥ - ٢٢]

أَجْنَى عَلَيْهِمْ مَنْ ثَلَاثَةٌ جِئْنَ مَا
أَهْلُ السَّعَادَةِ بِالْهَيْئَةِ غَيْبُوهُ
لَبُّ وَافِقُ الْأَفْئُومِ إِذْ أَغْشَوْاهُمْ
وَتَرَكُوا عَنْ غَيْبِهِ طَرْدُوهُ

فالعارف^١ الكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بها، وفي كل سورة ينزل فيها. وغير العارف لا يعرفه إلا في صورة معتقده، وينكره إذا تجلّى له في غيرها. كما لم يزل يربط نفسه على اعتقاده فيه^٢، وينكر اعتقاده غيره. وهذا من أشكال الأمور في العلم الإلهي؛ اختلاف الصور؛ لماذا (=إلى ماذا) يرجع: هل إليه في نفسه، وهو الذي وقع به الإنشاء الإلهي، وأحاله الدليل العقلي الذي أعطته القوة المفكرة؟ فإذا كان الأمر على ما أعطاه الإنشاء الإلهي، فما رأى أحد إلا الله؛ فهو المرئي عينه في الصور المختلفة، وهو عين كل صورة. وإن رجح اختلاف الصور لاختلاف المعتقدات، وكانت تلك الصور مثل المعتقدات لا عين المطلوب؛ فما رأى أحد إلا اعتقاده، سواء غزفه في كل صورة؛ فإنه اعتقد فيه قبول التجلّي والظهور للتجلى له في كل صورة، أو عرفه في صورة مقيدة ليس غيرها. فمثل هذا العلم لا يعلم إلا بأخبار إلهي وقرينة حال.

فأما الإخبار الإلهي فنقول رسول الله ﷺ: «إنه الذي يتحول في الصور» في الحديث الصحيح. وقرينة الحال كونه ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فلا بد أن يعرفوه؛ إما كشفا، أو عقلا، أو تقليدا لصاحب كشف أو عقل. والرؤية تابعة للمعرفة، فكما تعلقت به المعرفة فكان معروفا، تعلقت به الرؤية فكان مرئيا.

فإن قال مُنْكَرُ الأمرين؛ الذي لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى رؤيته، وإنما العلم به (هو) معرفة الناظر في ذلك، بأنه يعجز عن معرفته، فيعلم عند ذلك أن من هو بهذه المثابة هو الله، فقد حصل العلم به إجمالا في عين الجهل به والعجز، وهو قول بعضهم: "العجز عن درك الإدراك إدراك" فهذا القدر هو المستقى معرفة بالله. وصاحب هذا القول، إن جوزي بقوله،

فإنه لا يرى الله أبدا، كما لم يعلمه أبدا. وإن لم يجازيه الله بقوله، وتدا له من الله ما لم يكن يحسب، وعلم منه في ثاني حال خلاف ما كان يعلمه؛ فإنه يراه، ويعلم أنه هو.

والصحيح أنه يعلم ويرى. فإن الله تعالى -خلق المعرفة المحدث به؛ لكمال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود، ولا يكمل ذلك إلا بتعلق العلم المحدث بالله على صورة ما تعلق به العلم القديم، وما تعلق القديم بالعجز عن العلم به. كذلك العلم المحدث به، ما تعلق إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه. والذي هو عليه في نفسه أنه عين كل صورة^٣، فهو كل صورة، فما وقع العجز من هذا العبد إلا في كونه قصرة على صورة واحدة، وهي صورة معتقده، وهو عين صورة معتقده، فما عجز إلا عن الحكم عليه بما ينبغي له. ولا يتصف بالعجز عن العلم به إلا من أخذ العلم من دليل عقله، وأما من أخذ العلم به من الله لا من دليله ونظره؛ فهذا لا يعجز عن حصول العلم بالله. فإنه ما حاول أمرا يعجز عنه، فيعترف بالعجز عنه. وليس هذا للدلي يطلبه بنظره في دليل عقله، وعلمه من طريق التعريف والتجلى علم موهوب من حكيم حميد. فالقائل: "سبحان من لا يعرف إلا بالعجز عن المعرفة به" (هو) صاحب علم نظري لا صاحب تعريف إلهي. وأما العجز عن إحصاء النشاء عليه فهذا قول كامل محقق، فإنه لا يكون العجز عن إحصاء النشاء عليه إلا بعد العلم بالمتكى عليه؛ ما هو؟ فيعلم أنه أعظم من أن يحيط به شاء، ويبلغ فيه وصف متناه. كما قيل في بعض المخلوقات:

إِنَّا نَحْنُ أَثَقَيْنَا عَلَيْكَ بِصَالِحِ فَأَنْتَ الَّذِي نُنْثِي وَفَوْقَ الَّذِي نُنْثِي

هذا "قول في" مخلوق، وهو قول محقق؛ فكيف النشاء على الله سبحانه؟ وإنما حقتنا قول هذا الشاعر في هذا المخلوق مع ما يتخيل العقل بنظره أن الإحاطة بالنشاء على المخلوق ممكنة. وليس الأمر في نفسه كذلك، وإنما هذا الشاعر قال حقاً؛ إما مصادفة وإما عن تحقّق له، وذلك في قوله: "فأنت الذي ننثي"، وهو ما هو عليه ذلك المخلوق في الوقت "وفوق الذي ننثي" فإنه

١ كتب بجانبها تفسيراً لها بقلم الأصل؛ أي محمود
٢ ص ٧٨
٣ تامة في الهامش بقلم الأصل
٤ ص ٧٩

١ ص ٧٩
٢ القائل هو أبو نؤاس (١٤٦-١٩٨هـ) في قصيدة مظهرها: نلكتك غل طير السعادة والبين وغررت إليك الملك منتقل البين
٣ ص ٨٠
٤ لم ترد في ق. وبجانبها من هـ، س

محلّ قابلٌ لما يخلق الله فيه من النعوت التي يخلق فيه، فيشئ عليه بها، وهذه النعوت فيه لا نهاية لها، أي لما يكون عنها مما يوجب الشاء بها على المخلّص.

وإذا كان هذا الشاء على الحق تعالى فلها البقاء في الوجود لثباتها؛ لا تقبل العدم، والثناء متنا عليه دائم يتجدد، لأنه في كلّ نفس فينا، يتجدد علينا علم بالله، فنشئ عليه به. أو علمٌ بأمْرٍ ما لم يكن عندنا فنشئ عليه به. ونحن ما نشد هذا البيت كما قاله صاحبه، وإنما أنشده على ما قلناه وأعطانا ذلك العلم به فنقول:

إِذَا نَحْنُ أَثْبَتْنَا عَلَيْكَ بِصَالِحٍ فَأَنْتَ الَّذِي يَثْبُتُ وَلَسْنَا الَّذِي يَثْبُتُ

وهذا فوق ما قاله الشاعر من وجه، ومساوٍ له من وجه؛ سواء^١ قال ذلك عن علم محقق، أو مصادفة وهو لا يعلم؛ فنطقه الله تعالى بالحق من حيث لا يشعر، والحق معلوم معروف في نفسه، والعالم به عاجز عن إحصاء الشاء عليه كما ينبغي له؛ فإنه ليس في الوسع حصول ذلك، ولا يعطيه استعداد بمكن أصلاً. فهذا ما أعطاه مؤاخاة الاستعدادات والأسماء الإلهية؛ وهذه أعلى أخوة يؤصل إليها.

ثم ينزل إلى أخوة دونها وهي قوله (تعالى): ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾^٢ ومن أسأله "المؤمن" وقد وقع النزاع بينه بما أخبر عن نفسه أنه كذا، فنزاعه المؤمن من المخلوقين الذي اجتمع معه في الإيمان، فكانت له أخوة معه بهذا الإيمان، بنظره في دليله القليل؛ أنه على خلاف ما أخبر به عن نفسه، مع كونه مصدقاً له، لكنه تأوّل عليه. فلما ظهرت هذه المازعة بين المؤمن الحق والمؤمن الخلق، قال الله لعلماء الكشف: ﴿أَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ فدخل المؤمنون العاملون المكاشفون بينها بالصلح، وذلك أن يكون المؤمن الحق، مع هذا المؤمن أخيه؛ حيث تبلغه قوته، لأنه مخلوق على كلّ حال. وما أعطانيته الكشف الكامل ولا ظهرت إليه به؛ فكان معه بحيث تعطيه منزلته.

فيقول^١ للمبلغ عنه: قل لهذا المنازع: إن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ و﴿لَا تَنَزَّكُ الْأَنْصَارُ﴾^٣ وإني مرّة عن وصف الواصفين. فجاء الرسول بالتوقيع الإلهي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٤ وقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٥ وأشباه هذا النوع من التنزيه الذي يعطيه دليل العقل النظري. فإذا سمع هذا منه؛ طاب قلبه، وجنح إليه، وزال نزاعه.

وجاء العلماء إلى "المؤمن" الخلق في المصالحة من هذا الجانب، وقالوا له: أنت تعلم أن "المؤمن" الحق أعلم بنفسه منك به، لا بل أعلم بك من علمك بنفسك، وأنت إنما تحكم عليه بما هو خالق له مثلك، وهو عقلك وفكرك ودليلك، فلا فرق بينك وبين كلّ مخلوق في العجز، عما لا يعجز عنه "المؤمن" الحق؛ فقف معه في موضع التسليم. فإنه وإن كان مؤمناً وأنت مؤمن، فأنت على مرتبتك التي تليق بك، وهو على مرتبته التي تليق به، وأنت تعلم أنك لست مثله وإن جمعكما الإيمان؛ فليس يسبته إليه مثل نسبته إليك؛ فإنك لست مثله. فلا تنزّك هذه المماناة، واعرف قدرك.

فإذا سمع مثل هذا، طلب الصلح والإقالة بما وقع منه من النزاع. وأما "المؤمن" الحق فظاهر بما وقع له في المنشور من التنزيه الذي وقع النزاع من أجله. فاصلح المؤمنون العاملون بين "المؤمن" الحق وبين هذا "المؤمن" الخلق. فهكنا فليكن الفهم عن الله فجا أوحى به إلى عباده على السنة رسله، وأزله في كفيه.

ثم في أخوة الإيمان درجة أخرى من درجات الكشف، وهي قوله بعد أن تسقى لنا بالمؤمن وإن المؤمنين إخوة لأخوة الإيمان قال: "المؤمن مرآة أخيه". ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَى﴾^٦ هذا

القاتل. فأثبت الأخوة بين المؤمنين، وجعل كل واحد من المؤمنين مرآة لأخيه؛ فبراه ويرى فيه نفسه، من كونه على أي صورة، كان كل مؤمن منها بهذه المثابة. فيكون المؤمن الحق مرآة للمؤمن الحق؛ فبراه، ويعلم أنه براه، كما يعلم صاحب المرآة أن له مرآة، ثم ينظر فيها فلا يرى إلا صورته، وصورة ما أثرت المرآة فيه.

ولهذا جعل له عينين ليرى بالعين الواحدة صورته، وبالعين الأخرى ما حكته به المرآة في صورته، إذ لم يكن في نفسه على ما حكته به المرآة عليه في الصورة المحسوسة من الكبير والصغير، والطول والعرض، والاستقامة والانتكاس، على حسب شكل المرآة. ولا يرى هذا الأثر كله^١ هذا الناظر إلا في صورته، فيعلم أن له فيه حكما ذاتيا، لا يمكن أن يرى نفسه في هذه المرآة إلا بحسب ذلك.

فإذا كان المؤمن الخلق هو عين المرآة للمؤمن الحق؛ فبراه الحق، وهو في نفسه على استعداد خاص، فلا يبدو من الحق له إلا على قدر استعداده، فلا يرى الحق من نفسه في هذه المرآة الخاص إلا قدر ذلك، فأثرت هذه المرآة في إدراك الرائي^٢ التصور على ما رأى، بحكم الاستعداد؛ فأنشبه من هذا الوجه. فعبر عن هذا المقام بالأخوة؛ إذ لولا المناسبة بين الأمرين لم يكن كل واحد من الأمرين مرآة لأخيه. وما نصب الله هذا المثال، وخلق لنا هذه المرآة إلا ليعطينا النظر فيها إصلاح ما وقع في صورتنا من خلل، مما تعلق بها من أذى؛ ليزيله على بصيرة؛ فهي تجعل لإزالة العيوب. فيدرك هذا أن الرائي في المرآة تحصيل علم لا يمكن براه قبل ذلك. ففي المؤمن الخلق يقرب ذلك ويصح، وفي المؤمن الحق بعسر مثل هذا. فهو قوله - تعالى - في المؤمن الحق: ﴿وَلْيَبْلُغْكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ﴾^٣.

كذلك إذا رأى الحق نفسه في مرآة المؤمن الخلق، رأى أنه يحكم استعدادها لا يرى غير

ذلك فيها. فيزيل عنه هذا الحكم بنظره في مرآة متعددة، فيختلف الحكم في الصورة الواحدة باختلاف الاستعدادات، وهو عينه لا غيره. فيعلم عند ذلك أن حكم الاستعداد أعطى ما أعطى، وأنه على ما هو عليه في نفسه، فزال ما تعلق به من أذى التشديد، كما أزال الابتلاء أذى التردد، وطلب إقامة الحق ليكون هو^٤ الغالب، فقال: ﴿حَتَّى تَعْلَمَ﴾ فجعل الابتلاء سبب حصول هذا العلم، وما هو سبب حصول العلم، وإنما هو سبب إقامة الحق، حتى لا تكون المحجوج حجة يدفع بها.

وأما بمائلة السورة في الخلق، فهي للنباية والخلافة ما هي للأخوة. فإنه من حيث صورة العالم من العالم، كما هو الروح من الجسد من صورة الإنسان. وهو من حيث صورة الحق، ما يظهر به في العالم من أحكام الأسماء الإلهية، التي لها التعلق بالعالم؛ فليست الصورة بأخوة كما يراه بعضهم. ولهذا لم تذكر الأخوة إلا في أمر خاص، وهو "المؤمن".

إلا أن الصورة تشدد أثر أخوة الإيمان بالسبيية. فإن الأسباب لولا ما لها أثر في المسبب؛ ما أوجدها الله. ولو لم يكن حكمها في المسببات ذاتيا؛ لم تكن أسبابا، ولم يتضح كونها أسبابا. ويعلم ذلك فمن^٥ لا يقتل الوجود إلا في محل، وما ثم محل، ويريد الموجد إيجادا، فلا بد أن يوجد المحل، لوجود هذا المراد وجوده. فيكون وجود المحل، سببا في وجود هذا المراد الذي تعلقت الإرادة بإيجادها.

فعلمت أن للأسباب أحكاما في المسببات؛ فهي كالآلة للصانع، فتضاف الصنعة والمصنوع للصانع، لا للآلة. وسببه أنه لا علم للآلة بما في نفس الصانع أن يصنع بها على التبيين؛ بل لها العلم بأنها آلة للصنع الذي تعطيه حقيقها، ولا عمل للصانع إلا بها. فصنع الآلة ذاتي، وما لجانب الصانع بها إرادتي، وهو قوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْمَلَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ﴾^٦ فما أوجد إلا

١ ص ٨٢
٢ ثابتة في الهامش ظم الأصل
٣ ص ٨٢
٤ (الصل: ٤٠)

١ ص ٨٢
٢ ومنها في: الرائي
٣ (محمد: ٣١)

يها. وكَوْنُ تلك الكلمة ذاتة، أو أمراً زائداً علَّم آخر. إنما المراد فهِم هذا المعنى؛ أنه ما حصل الإيجاد بمجرد الإرادة دون القول، ودون المريد، والتائق. فظهر حكم الأسباب في المسببات، فلا يزيل حكمها إلا جاهل بوضعها، وما تعطيه أعيانها. «إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»^١.

ولهذا قال موسى: «وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي»^٢ وقال: «إِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي»^٣ و«هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا»^٤ فعلم ما قال. وعلَّمنا نحن من هذا القول ما^٥ أشار إليه به؛ ليفهم عنه صاحب عين الفهم. فهنا معنى التعاون وهو في قوله: «إِشْتَعِينُوا بِاللَّهِ»^٦ «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». فلولوا المشاركة في المطلوب بالوجود من المستعان به، ما صدَّق المستعين في استعانته. والمستعين قد يستعين شرفاً للمستعان به، مع غناه عنه على التعيين، وإن كان لا بد من سبب، أو يكون ممن تستقل به دون السبب، فبتصده جعله سبباً؛ لشرفه بذلك على غيره؛ ليعلم منزلته عنده؛ فإن الله قد جعل المفاضلة في العالم.

وأما المواخاة بين الأسماء الإلهية فلا تكون إلا بين الأسماء التي لا منافرة بينها لثانها. فإن الله ما واهى إلا بين المؤمنين؛ ما واهى بين المؤمن والكافر، بل لم يجعل لأخوة النسب حظاً في الميراث مع فقد أخوة الإيمان. فليس المرعي إلا أخوة الإيمان. ألا تراه إذا مات عن أخ له من النسب، وهو على غير دينه، لم يرثه أخو النسب، وورثه أخوة دينه؟. والصورة بيننا وبين الحق تَنَسَّبَ وَدِين. فلهذا ما يرث الأرض رضي الله عنه إلا بعد موت الإنسان الكامل، حتى لا يقع الميراث إلا في مستحق له، كما يرث السماء لما فيها من حكم أرواح الأنبياء عليهم السلام. لا من كونها

١ [الأعراف: ٥٤]
٢ [طه: ٣٢]
٣ [طه: ٣١]
٤ [التقصي: ٣٤]
٥ ص ٨٣
٦ [الأعراف: ١٢٨]
٧ [الأنعام: ٥٠]
٨ ص ٨٤
٩ ص ٨٤

محلّاً للملائكة. فإذا صُغِقُوا بالنفخة، ورث الله السماء، فأنزل المسم "الوارث" الملائكة من السماء، وبثّل الأرض غير الأرض والسموات، كما ذكرناه فيما قبل من هذا الكتاب.

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» فالمؤمن بعض المؤمن، والمؤمن لا يقتل المؤمن لإيمانه، والمؤمن يقتل أبا النسب إذا كان غير مؤمن. فهذا القدر كافٍ في هذا الباب. فلندكر ما يجري عليه من العلوم.

فمن ذلك علَّم صورة نداء^١ الحق عباده؛ من أين يناديهم؛ هل يناديهم من حكم مشيئته؟ أو يناديهم من حيث ما هم عليه؟ ومن ينادى؛ هل ينادى المعرض، أو المقل، أو هما؟ وفيه علَّم الآداب الإلهية، ومنازل المخلوقات، وما ينبغي أن يعامل به كل مخلوق، بل كل موجود.

وعلَّم مصالح الموجودات، فلا يتصرف صاحب هذا العلم إلا فيما هو مصلحة لنفسه أو لغيره، على حسب ما يصرفه المطلوب. فهو خارج في تصرفاته عن هوى نفسه، إنما هو مع الإصلاح؛ فهو لكل شيء، لا عليه.

وفيه^٢ علَّم الفهم بما يأتي به كل قائل^٣، فيعلم من أين تكلم، فيقيم له عذراً فيما ينسب إليه من لا يعرف ذلك من الخطأ في قوله؛ وهو علم عزيز يقلّ الإنصاف فيه من أهله، وكيف بمن لا يعرفه؟ وما يؤثر ترك العمل بمثل هذا العلم في صاحبه من الحسرة والتندامة على عدم استعالمه؟.

وفيه علَّم الحكمة في التغافل والتناسي، وهو الحلم والإهمال الإلهي، أو من ذي القدرة، ليرجع المغفول عنه عما هو عليه مما كان لا ينبغي أن يظهر به ولا عليه.

وفيه علَّم كون الأشياء بيد الله، ليس بيد المخلوقين منها شيء، وإن ظهرت الصور بأيديهم،

١ ثابتة في اليقين بلم الأصل
٢ ص ٨٤
٣ "قائل" و"قائل"

فهي بحكم الاستعارة لا بحكم الملك.

وفيه علمُ المبدأ الإلهية التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطن، وتعيين ما يمكن أن يعين منها.

وعلمُ برزخ المتشاجرين، ليقتف فيه من يريد رفع التشاجر بينهم.

وفيه علمُ الأسماء وشرفها، والفرق بينها وبين ما زاد على الأعلام منها، مما وُضع لمدح أو ذم.

وفيه علمُ العدول عن الطريق التي تحول بين العبد وبين حصول العلم، فإتة أعلى ما يطلب، وأفضل ما يكتسب، وأعظم ما به يتفخر، وأسد آلة تُمدُّ وتُدخِر^١، وبه مدح الله نفسه بأن له الحجة البالغة؛ وليس إلا العلم.

وفيه علمُ مراتب الخلق الإنساني في الخلق؛ فإتيم على طبقات فيه. وما يستقى^٢ به الإنسان الذي خلقه الإنسان: هل هو إنسان؟ أو حيوان في صورة إنسان، من حيث نشأة جسده؟ وما الأمر الذي عجز عنه في ظهور النفس الناطقة في هذا المخلوق: هل لعدم الاستعداد، فيقتضي للمنشئ لهذه الصورة ما يقع به قبول النفس الناطقة من النفس الكل؟ أو هل هو تعجز إرادتي إلهي لأنه أمر عظيم؟ وقد ذكر الله وقع مثل هذا في الفلاحة البطيئة؛ أن بعض العلماء بعلم الطبيعة كون من المني الإنساني بتعفين خاص، على وزن مخصوص من الزمان والمكان، إنساناً بالصورة، وأقام ستة^٣ يفتح عينيه ويغلقها ولا يتكلم، ولا يزيد على ما يُغنى به شيئاً، فعاش ستة ومات. فما يُنزى: أكان إنساناً حكمه حكم الأخرس؟ أو كان حيواناً في صورة إنسان؟

وفيه علمُ الأنساب والأحساب.

وفيه علمُ ما يعتبر الله من المكلف: هل يعتبر ظاهره؟ أو باطنه؟ أو المجموع في قبول ما

يكون منه بعد التكليف؟ وأما قبله فلا يتقيد، بل يجري بطبعه من غير موازنة أصلاً، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْغِثَ رِسُولًا﴾^١ وإذا كان هذا، فمن أين وقع الأثم للصغير حتى يبي ما يجده؟

وفيه علمُ كيفية ردّ الجاهل إلى العلم.

وفيه علمُ صورة ردّ الأمور إلى الله سبحانه وتعالى في قدسه؛ على أي طريق يكون: هل يحكم الله موجودها؟ أو أنه غائبا؟ أو ما هو ذلك؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ٨٥
٢ [الإسراء: ١٥]
٣ [الأعراب: ٤]

١ ص ٨٥
٢ رسمها في ن الغرب إلى سمي

الباب السادس والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل: مباحة الثبات القطب

صاحب الوقت في كل زمان - هو من الحضرة المحمدية

أَفْشَسْتُ بِاللَّهِ الَّذِي أَفْشَسَا بِنَفْسِهِ وَأَيُّ وَرَثِي وَمَا
بَأْتُهُ وَثَرٌ بِأَلَا مُؤَوَّرٍ فِي أَرْضِهِ وَخَلْقِهِ أَيْتَا
وَأَنَّهُ يَنْزِلُ مِنْ غَرْبِهِ نُزُولُهُ لِعَزِيْزِهِ مِنْ غَمَا
مِنْ غَيْرِ تَكْجِيفٍ وَلَا فَرْقَةٍ فَإِنَّهُ مُنْزَرَةٌ عَنْهَا

اعلم أيها الله - أن المباحة العامة لا تكون إلا لواحد الزمان خاصة، وأن واحد الزمان هو الذي يظهر بالصورة الإلهية في الأكون. هذا علامته في نفسه ليعلم أنه هو. ثم له الخيار في إمضاء ذلك الحكم أو عدم إمضائه، والظهور به عند الغير؛ فذلك له. ففهم الظاهر، ومنهم من لا يظهر ويعنى عبداً، إلا أن أمره الحق بالظهور؛ فيظهر على قدر ما وقع به الأمر الإلهي. لا يزيد على ذلك شيئاً. هذا هو المقام العالي الذي يعتمد عليه في هذا الطريق. لأن العبد ما خلُق بالأصالة إلا ليكون لله، فيكون عبداً دائماً، ما خلُق أن يكون رباً. فإذا خلَعَ الله عليه خلعة السيادة، وأمره بالبروز فيها، برز عبداً في نفسه، سيّداً عند الناظر إليه. فتلك زينة ربه وجملته عليه.

قيل لأبي يزيد البسطامي رحمه الله - في تمسح الناس به وترجمهم فقال عليه السلام: "ليس بي تمسحون، وإنهم تمسحون بحيلة علانيها ربي؛ أنا منهم" ذلك، وذلك لغيري؟" وقيل لأبي مدين في تمسح الناس به بنية البركة، وترجمهم بغلوت ذلك: "أما تجد في نفسك من ذلك أمراً" فقال: "هل يجد الحجر الأسود في نفسه أمراً يخرج به من حجرته؛ إذا قبّله الرسول والأنبياء والأولياء وكونه بين الله؟" قيل: لا. قال: "أنا ذلك الحجر". قال تعالى: في هذا المقام: ﴿إِنَّ

الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾^١ ففناه بعد ما أنبته صورة، كما فعل به في الرمي سواء؛ أنبته ونفاه: ﴿وَمَا زَمَيْتُ إِذْ زَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى﴾^٢ ثم جعل الله يده في المباحة فوق أيدي المايين.

فن أدب المباحة، إذا أخذ المايون يد المايين للبيعة ليقبلوها، جعلوا أيديهم تحتها وجعلوها فوق أيديهم، كما يأخذ الرحمن الصدقة بميمينه من يد المتصدق. فن الأدب من المتصدق أن يضع الصدقة في كف نفسه، ويتركها؛ حتى تعلق يد السائل، إذا أخذها على يد المعطي حتى تكون هي اليد العليا، وهي خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المنفعة. فيأخذها "الرحمن" لينقها له تجارة حتى تعظم، فيجدها يوم القيامة قد نمت وزادت. هذا مذهب الجماعة.

وأما مذهبنا، الذي أعطاه: تكشف إيانا، فليس كذلك، إنما السائل إذا بسط^٣ يده لقبول الصدقة من المتصدق، جعل الحق يده على يد السائل. فإذا أعطى المتصدق الصدقة، وقعت بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل، كرامة للمتصدق. ويخلق مثله في يد السائل، لينفع بها السائل. ويأخذ الحق عين تلك الصدقة، فيرتبها، حتى يصير مثل جبل أحد في العظم.

وهذا من باب الغيرة الإلهية، حيث كان العطاء من أجله، لما يرى أن الإنسان يعطي من أجل هواه ما يعظم شأنه من الهبات، ويعطي من أجل الله أحقر ما عنده. هذا هو الغالب في الناس. فيغار الله لجنايه أن لا يرى في مقام الاستهزام، فيرى تلك الصدقة حتى تعظم. فإذا جلّها في صورة تلك العظمة حصل المقصود. فيد المعطي تعلق يد الأخذ. ولهذا قال: تقع. والواقع لا يكون إلا من أعلى. وقد قال عليه السلام: "هو دليّمْ بجمل ليهط على الله" أي كما ينسب إلى العلوّ في الاستواء على العرش، هو في تحت أيضاً، كما هو ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾^٤ للحفظ، كما يحفظ محيط الدائرة الوجود، أو نسبة الوجود على النقطة التي ظهر عنها بنسبة الإحاطة

١ (النص: ١٠)
٢ (القول: ١٧)
٣ من ٨٧
٤ (الصل: ١٥٤)

لوجود الدائرة المحيطة.

فله القوى كما له النصح، وله الظاهر كما له الباطن، فهو المباح والمباح، فإنه لا يساع إلا بالسمع والطاعة، والسمع لا يكون إلا هو، والعمل بالطاعة لا يكون إلا له؛ فهو السميع العامل لما أمر بعمله. فلنذكر صورة البيعة، ولنا فيها كتاب مستقل سميها "مبايعة القطب" يتضمن علما كبيرا، ما علمنا أنه سبقنا إليه. وإن كان العارفون من أهل الله شاهدوه وعلموه، ولكن شغلهم عن تبينه للناس ما كان المهم عندهم، كما كان إظهاره للناس من المهم عندنا؛ إذ هذه الطائفة لا شغل لها إلا بالمهم، هذا إذا لم يظهر بحكم القوة الإلهية؛ فإذا ظهر بها لم يشغله شيء عن شيء؛ إذ هو حقي كله. فاعلم ذلك.

إيضاح ويان لمنصب البيعة وصورتها

فاعلم أن الله سبحانه - إذا ولي من ولّاه النظر في العالم، المعبر عنه بالقطب، وواحد الزمان، والغوث، والخليفة؛ نصب له في حضرة الميثال سريرا أقعده عليه، يبنى صورة ذلك المكان عن صورة المكان، كما أنبأ صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته علما بكل شيء.

فإذا نصب له ذلك السرير^١، خلّع عليه جميع الأسماء التي يطلبها العالم وتطلبه، فيظهر بها حلا وزينة متوجا، مسورا، مدمليا؛ لتعنه الزينة علوا وسفلا ووسطا، وظاهرا وباطنا. فإذا قعد عليه بالصورة الإلهية، وأمر الله العالم ببيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكروه؛ فيدخل في بيعته كل ما أمر أعلى وأدنى، إلا العالون؛ وهم المهيئون العابدون بالنات، لا بالامر. فيدخل أول من يدخل عليه في ذلك المجلس الملأ الأعلى على مراتبهم؛ الأول فالأول، فيأخذون بيده على السمع والطاعة، ولا يفتقدون بمنشط ولا مكروه؛ لأنهم لا يعرفون هاتين

الصفتين فيهم؛ إذ لا يعرف شيء منها إلا بنوقي ضده. فهم في منشط لا يعرفون له طعما؛ لأنهم لم ينوقوا المكروه. وما منهم روح يدخل عليه للمبايعة، إلا ويسأله في مسألة من العلم الإلهي. فيقول له: يا هذا؛ أنت القاتل كذا؟ فيقول له: نعم. فيقول له في المسألة وحما يتعلق بالعلم بالله يكون أعلى من الذي عند ذلك الشخص؛ فيستفيد منه كل من بابه، وحجته يخرج عنه. هذا شأن هذا القطب. والكتاب الذي صنفته فيه، ذكرته فيه سؤالاته للمبايعين له التي وقعت في زماننا لقطب وقتنا، فإنها ما هي مسائل معينة تتكرر من كل قطب، وإنما يسأل كل قطب فيما يخطر الله في ذلك الحين، مما جرى لهذا الذي بآبئه من الأرواح فيه كلام.

فأول مبايع له: العقل الأول، ثم النفس، ثم المقدمون من عمار السماوات والأرض من الملائكة المسخرة، ثم الأرواح المدبرة للهيكل التي فارقت أجسادها بالموت، ثم الجن، ثم المولات. وذلك أنه كل ما سبغ الله من مكان وممكن، ومحل وحال فيه؛ يبايعه، إلا العالون من الملائكة، وهم المهيئون، والأفراد من البشر الذين لا يدخلون تحت دائرة القطب، وما له فيهم تصرف، وهم ككل مثله، مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية. لكن لما كان الأمر لا يقتضي أن يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمر، تعين ذلك الواحد لا بالألوية، ولكن يسبق العلم فيه بأنه يكون الوالي. وفي الأفراد من يكون أكبر منه في العلم بالله.

وهذا المنزل يتضمن مبايعة النبات من المولات، ويدخل فيه قوله في الأجسام الإنسانية: ﴿وَاللَّهُ أَتَمُّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾^٢ فنبئت ﴿نباتا﴾ بقاء، في ذكرهم للإنبات، أنه أنبتهم، ولم يؤكده بالضرر، وجاء في المصدر يُعَرَفُ بأنهم ابتوا حين أنبتهم؛ فأوقع الاشتراك بينه وبينهم في الخلق. يثبت أنه لولا استعدادهم للإنبات ما أثرت فيهم^٣ الأسماء، فكان خروجهم من الأسماء والاستعداد. فللاسماء قوله: ﴿وَأَتَمُّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ولا استعداد قوله: ﴿نباتا﴾ لأن "نباتا" مصدر "نبت" لا مصدر "أنبت". فإن مصدر "أنبت" إنما هو "إنبتا". فانظروا ما أعجب مساق

١ ص ٨٨
٢ أروح: ١٧
٣ ص ٨٩

١ ص ٨٧
٢ دابة في الهامش
٣ ص ٨٨

القرآن، وإبراز الحقائق فيه، كيف يعلمنا الله في إخباراته ما هي الأمور عليه، فيعطي كل ذي حق حقه. إذ لا ينفذ الاستعداد الإلهي إلا فمن هو على استعداد النفوذ فيه، ولا يكون ذلك إلا في الممكنات، إذ لا نفوذ له في الواجب الوجود لنفسه، ولا في الخيال الوجود. فسبحان العلم الحكيم.

وأعلم أن الإنسان شجرة من الشجرات، أنبتها الله شجرة لا نجها، لأنه قائم على ساق. وجعله شجرة؛ من التشاجر الذي فيه، لكونه مخلوقا من الأضداد، والأضداد تطلب الخصام والتشاجر والمنازعة؛ ولها يختصم المألأ الأعلى. وأصل وجوده في العالم حكم الأساء الإلهية المتقابلة في الحكم لا غير. هذا مستندها الإلهي. قال تعالى: في حق محمد (ص) أنه قال: «مَا كَانِ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْقَلَمِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ»^١ حتى أعلنه الله تعالى. فعمل أن للطبيعة فيهم أمرا، كما أن للأركان في أجسام المولدات أمرا.

فلما كان الناس شجرات، جعل فيهم ولادة يرجعون إليهم إذا اختصموا، ليحكم بينهم، لتزول حكم التشاجر. وجعل لهم إماما في الظاهر واحدا يرجع إليه أمر الجميع لإقامة الدين، وأمر عباده أن لا ينازعوا. ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا الله بقتله؛ لما علم أن منازعته تؤدي إلى فساد في الدين الذي أمرنا الله بإقامته. وأصله قوله تعالى: «لَوْ كُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»^٢ فمن هناك ظهر اتحاذ الإمام، وأن يكون واحدا في الزمان، ظاهرا بالسيف. فقد يكون قطب الوقت هو الإمام نفسه كأي بكر وغيره وفيه، وقد لا يكون قطب الوقت. فتكون الخلافة لقطب الوقت الذي لا يظهر إلا بصفة العدل، ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن، من حيث لا يشعر. فالجور والعدل يقع في أمته الظاهر، ولا يكون القطب إلا عدلا.

وأما سبب ظهوره في وقت، وخفاء بعضهم في وقت؛ أن الله ما يجزأ أحدا على كينونته في

مقام الخلافة، وإنما الله أعطاه الأهلية لذلك المقام، وعرض عليه الظهور فيه بالسيف، ما أمره. فمن قبله ظهر بالسيف فكان خليفة ظاهرا وباطنا، ما تم غيره. وإن اختار عدم الظهور لمصلحة رآها، أخفاه الله، وأقام عنه نائبا في العالم يستق خليفة؛ بجور وعدل، وقد يكون عادلا على قدر ما يوقفه الله سبحانه. ويكون حكمه، وإن كان جائرا، حكم الإمام العادل؛ من نازعه قتل، ولا يقتل إلا الآخر؛ فإنه المنازع. وأمرنا الله أن لا نخرج يدا من طاعة، وأخبرنا أنه من عدل منهم؛ فلهم ولنا، ومن جار منهم؛ فعليه ولنا.

ولما كان الإنسان شجرة، كما ذكرناه، نهي الله أول إنسان عن قرب شجرة عتيها له دون سائر الشجرات، كما هو الإنسان شجرة معتية بالخلافة دون سائر الشجرات. فنيه أن لا يقرب هذه الشجرة المعتية على نفسه، ظهر ذلك في وصيته لناود: «وَلَا تُلْبِقِ الْهَوَىٰ»^٣ يعني هوى نفسه. فهو الشجرة التي نهي آدم أن يقربها، أي لا تقرب موضع النزاع والخلاف؛ فتؤثر فيك نشأة جسدك الطبيعي العنصري. يقول ذلك لنفسه الناطقة المدبرة، فإن بها يخالف أمر الله فيما أمره به أو نهاه عنه. فقلوه: «هَذِهِ الشَّجَرَةُ»^٤ بحرف الإشارة، تعيين لشجرة معتية.

ولما كانت الإمامة غرضا، كما كانت الأمانة غرضا، والإمامة أمانة، لذلك ظهر بها بعض الأقطاب، ولم يظهر بها بعضهم. فنظر الحق لهذا القطب بالأهلية، ولو نظر لهذا للإمام الظاهر بهذه العين ما جار إمام قطب، كما تراه الإمامية في الإمام المعصوم. فإنه من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوما. وليس الظاهر، إن كان غيره، يكون له مقام العصمة. ومن هنا غلطت الإمامية. فلو كانت الإمامة غير مطلوبة له، وأمره الله أن يقوم فيها؛ عصمه الله بلا شك عندنا.

وقد تبه رسول الله ﷺ على ما قرأناه كله؛ فنبه على العزض بفعله حيث لم يجبر أحدا على ولائيه، بل ذكر أنه من تركها كان خيرا له، وأنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا لمن قام فيها بصورة

١ ص ٩٠
٢ ص ٩١ في الهامش
٣ ص ٩٢
٤ ص ٩٣
٥ ص ٩٤

العدل، وبته على عصية من أمر بها بقوله: «فمن أعطيتها عن مسألة وكل إليها، ومن جاءته عن غير مسألة، وكل الله به ملكا يستدده» وهذا معنى العصمة. والسؤال هنا إشارة إلى الرضا بها، والحجة لهذا المنصب؛ فهو سائل بباطنه. وغيره، ممن يكره ذلك، ويجبره أهل الحل والعقد عليها، ويرى أنه قد تعين عليه الدخول فيها، والتلبس بها، لما يرى أن تخلف عنها من ظهور الفساد فيقوم به ذلك، في الظاهر، مقام الجبر الإلهي بالأمر على التلبس بها، فيعصم، فيكون عادلا؛ إذ الملك الذي يستدده لا يأمره إلا بخير، حتى الترين كما قال ﷺ «إِنَّهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فاسلم» -رفع الحم وقضيا- وقال: «فلا يأمرني إلا بخير».

فبإيعة النبات هذا القطب، هو أن تبايعة نفسه، أن لا تخالفه في منشط ولا مكروه مما بأمرها به من طاعة الله في أحكامه، فإن الله قد جعل زمام كل قسم بيد صاحبها، وأمرها إليه، فقال: «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَبَىٰ النُّفُسَ عَنْ الْهَوَىٰ»^١ يعني نفسه. وكذلك في داود: «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ»^٢ يعني نفسه. فإنه لو كان هوى غيره نهي أن يتبعه فالتبعه، فما يتبعه إلا هوى نفسه، فطاعة نفسه في ذلك. فلذلك تعين أنه أراد بالهوى، نفسه لا غيره. وهو أن يأمره بخلاف ما أمره الله به أن يفعله أو نهاه عنه. فإذا بايعة نفسه انصرف حكم صيرتها إلى منازعة من ينزع أمر الله، بقي حكم حقيقتها في المخالفين أمر الله؛ إذ علم الله أن حقيقة الخلاف لا تتزلزل؛ فإنها شجرة لغيتها؛ فلو زال لزال غيتها. فلهذا عين الله لها مصرفا خاصا تكون فيه سعادتها.

وكل من عرف القطب من الناس لزمته مبايعته، وإذا بايعة لزمته تبعته، وهي من مبايعة النبات؛ فإنها بيعة ظاهره؛ لهذا القطب التحكم في ظاهره بما شاء، وعلى الآخر التزام طاعته. وقد ظهر مثل هذا في الشرع الظاهر أن المتنازعين لو اتفقا على حكم بينهما فيها تنازعا فيه، فتحكم بينهما بحكم، لزمتهما الوقوف عند ذلك الحكم، وأن لا يخالفوا ما حكم به. فالقطب المنصوب من جهة الحق أولى بالحكم، فمن عرف إمامته في الباطن من الناس. ولهذا التحكم، الذي قلناه منه، في

ظاهر من بايعة، ألحقنا هذه المبايعة ببيعة النبات؛ بل إن حقت الأمر واتبع فيه الأصل، وجدت النباتية في النفس الجزئية الناطقة، لأنها ما ظهرت إلا من هذا الجسم المسوي المعدل، وعلى صورة مزاجه. فهي أرضه التي تبتث منه حين انتباه الله، بالنفع في هذا الجسم، من زوجه. وهكذا كل روح مدبر لجسم عصري. فالعديد من عرف إمام وقته؛ فبايعة، وحكمه في نفسه، وأهله، وماله. كما قال ﷺ في حق نفسه: «لا يكمل عبد الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين».

ولهنا يشترط في البيعة: المنشط والمكروه، لأن الإنسان ما ينشط إلا إذا وافق أمر الله هوى نفسه، والمكروه إذا خالف أمر الله هوى نفسه، فيقوم به على كره؛ لإنصافه ووفائه بحكم البيعة؛ فإنه ما باع إلا الله؛ إذ كانت «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»^٣ وما شاهدوا بالأبصار إلا يد هذا الشخص الذي بايعوه. والنفس أبدا، في الغالب، تحت حكم مزاجها، والقليل من الناس من يحكم نفسه على طبيعته ومزاجه؛ فإن الأمومة للجسم المسوي، والبنوة للنفس، وقد أمر الإنسان بالإحسان لأبويه، والبر بها، وامتثال أوامرها، ما لم يأمره أحد الأيون بخلافه أمر الحق؛ فلا يخلعه، كما قال تعالى: «وَلَوْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُقْلَعُهَا وَصَاحِبَتَهَا الْإِنثَىٰ مَغْرُوقًا وَآتَيْتُ سَبِيلَ»^٤ من آتاه إلى الله، فأمر باتباع النبيين إلى الله، وخالفه توسمهم إن أثبت ذلك. فحق الإمام أحق بالاتباع. قال تعالى: «إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»^٥ وهم الأقطاب، والخلفاء، والولاة. وما بقي لهم حكم إلا في صنف ما أبيض لك التصرف فيه، فإن الواجب والمحظور من طاعة الله وطاعة رسوله، فما بقي للأئمة إلا المباح، ولا أجر فيه ولا وزر.

فإذا أمرك الإمام المتقدم عليك، الذي بايعة على السمع والطاعة، بأمر من المباحات،

١ ص ٩٢
٢ الفص: ١٠
٣ القرآن: ١٥
٤ النساء: ٥٩
٥ ص ٩٢

١ ص ٩١
٢ الفاريزان: ٤٠
٣ ص ١٢٦
٤ ص ٩١

وَجِبَتْ عَلَيْكَ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ، وَحُرْمَتْ مُخَالَفَتُهُ، وَصَارَ حَكْمُ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ مَبَاحًا، وَاجِبًا. فَيَحْصِلُ لِلإِنْسَانِ، إِذَا عَمِلَ بِأَمْرِهِ أَجْرُ الْوَاجِبِ، وَارْتَضَعَ حَكْمَ الْإِبَاحَةِ مِنْهُ بِأَمْرِ هَذَا الَّذِي يَابَعْتَهُ. فَتَنْبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَمَا تَنْهَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ بِالْمَبَاحِ، وَاعْرِفْ مَنْزِلَةَ الْبَيْعَةِ، وَمَا أَثْمَرَتْ؟ وَمَا أَثَرَتْ؟ وَكَيْفَ نَسَخَتْ حَكْمَ الْإِبَاحَةِ، بِالْوُجُوبِ عَنْ أَمْرِ الْحَقِّ بِذَلِكَ؟ فَتَزَلُ الْإِمَامُ مَنْزِلَةَ الشَّارِعِ، بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَتَغَيَّرَ الْحُكْمُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ قَبْلَ أَمْرِ هَذَا الْإِمَامِ. فَمِنْ أَنْزَلَهُ الْحَقُّ مَنْزِلَتَهُ فِي الْحُكْمِ تَحْتَ أَتَابِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّبَاتَ عَالَمٌ وَسُطَ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالْحَيَوَانِ، فَلَهُ حَكْمُ الْبَرَاخِ، فَلَهُ وَجْهَانِ: فَيُعْطَى مِنَ الْعِلْمِ بِذَاتِهِ لِمَنْ كَوُشِفَ حَقِيقَتُهُ مَا فِيهِ مِنَ الْوُجُودِ، فَإِنَّ الْكَوْنَانَ فِي الْبَرَاخِ أَظْهَرَ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْبَرَاخِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطِيكَ الْعِلْمَ بِذَاتِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَغَيْرُ الْبَرَاخِ يُعْطِيكَ الْعِلْمَ بِذَاتِهِ، لَا غَيْرَ. لِأَنَّ الْبَرَاخَ مَرَّةً لِلطُّورَيْنِ، فَمِنْ أَصَرِهِ أَبْصَرَ فِيهِ الطُّورَيْنِ، لَا يَدَّ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي النَّبَاتِ سِرٌّ بَرَزْخِي لَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ بَرَزْخٌ بَيْنَهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿تَبَاتَا﴾ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿الْبَتَّامُ﴾. وَالْمُنَصِّفُ الْعَادِلُ مَنْ أَحْكَمَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَرَبِّهِ، وَلَا يَكُونُ حَكْمًا حَتَّى تَكُونَ نَفْسُهُ تَنَازَعَ رُبَّهَا، فَيَحْكُمُ لَهُ عَلَيْهَا، لَعَلَّهُ أَنَّ الْحَقَّ يَبْدُو لِلَّهِ، بِكُلِّ وَجْهِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ. وَسَبَبُ نَزَاعِهَا كَوْنُهَا عَلَى الصُّورَةِ؛ فَفِيهَا مُضَادَّةُ الْأَمْثَالِ، لَا مُضَادَّةَ الْأَصْدَادِ. فَيَدْخُلُ الْإِنْسَانُ حَكْمًا بَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ.

أَلَا تَرَاهُ مَأْمُورًا بِأَنْ يَنْهَايَا عَنْ هَوَاهَا؟ فَاتَزَلُّهَا مَنْزِلَةَ الْأَجَنَّةِ، وَلَيْسَ إِلَّا عَيْنُهَا! وَهِيَ الَّتِي أَدْعَتْ، فَهِيَ الْحُكْمُ وَالْخِصْمُ. وَلَوْ اقْتَصَرَ الْأَمْرُ دُونَهَا عَلَى الْجِسْمِ، النَّبَاهِي مِنْهُ وَغَيْرِ النَّبَاهِي، لَمْ تَكُنْ مُتَنَازِعَةً؛ فَإِنَّهُ مَقْطُورٌ عَلَى التَّسْلِيحِ لِلَّهِ بِمَحْمَدٍ، فَالْجِسْمُ الْإِنْسَانِي كَالنَّجْمِ مِنَ النَّبَاتِ؛ لَا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ، فَلَا يَرْجِعُ شَجَرَةً إِلَّا بِوُجُودِ الرُّوحِ الْمُنْفُوخِ فِيهِ؛ فَتُفْشِلُ يَقُومُ عَلَى سَاقٍ. بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ كُلِّهَا، فَإِنَّهَا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ مِنْ غَيْرِ نَفْخِ الرُّوحِ الْحَيَوَانِيِّ فِيهَا. فَهِيَ نَجْمٌ بِالْأَصَالَةِ، وَشَجَرَةٌ بِالنَّفْخِ. فَسُجُودُهُ لِلَّهِ سَجُودُ الظَّلَالِ، وَسَجُودُ الشَّجَرِ لِلَّهِ سَجُودُ الْأَشْخَاصِ الْقَائِمِينَ عَلَى سَاقٍ.

وَلَمَّا كَانَ النَّبَاتُ بَرَزْخِيًّا، مَرَّةً قَابِلًا لِنُصُورِ مَا هُوَ لَهَا بَرَزْخٌ؛ وَهُوَ الْحَيَوَانُ وَالْمَعْدِنُ؛ إِذَا يَابَعُ؛

يَابَعُ لِبَيْعَتِهِ مَا ظَهَرَ فِيهِ مِنْ صُورِ مَا هُوَ بَرَزْخٌ لَهَا. فَتَضَعُثُ بَيْعَةُ النَّبَاتِ بَيْعَةَ الْحَيَوَانِ وَالْمَعْدِنِ، لِأَنَّ هَذَا الْإِمَامَ يَشَاهِدُ الصُّورَ الظَّاهِرَةَ فِي^١ مَرَاتِي الْبَرَاخِ. وَهُوَ عِلْمٌ يَجْسِبُ. كَمَا يَرَى النَّاطِرُ فِي الْمَرَّةِ فِي الْحَسِّ غَيْرَ صُورَتِهِ، مَا تَقْبَلُهُ الْمَرَّةُ مِنْ صُورِ غَيْرِ النَّاطِرِ مِنَ الْأَشْخَاصِ، فَيُفَكِّرُ فِيهَا مَا هِيَ تِلْكَ الْأَشْخَاصُ عَلَيْهِ فِي أَنْفُسِهَا، مَعَ كَوْنِهَا فِي أَغْيَابِهَا غَيْبًا عَنْهُ، وَمَا رَأَى لَهَا صُورَةَ إِلَّا فِي هَذَا الْجِسْمِ الصَّقِيلِ.

فَإِنْ أَعْطَتْهُ تِلْكَ الصُّورَ عَلِيًّا غَيْرَ النَّظَرِ إِلَيْهَا؛ كَانَ ذَلِكَ الْعَطَاءُ بِمَنْزِلَةِ مَا يُعْطَى الْمُبَايِعَ، فِي الْبَيْعَةِ، مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ يَابَعَهُ. وَإِنْ لَمْ تَعْطِ عَلِيًّا، لَمْ يَرْجِعْ ذَلِكَ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى النَّاطِرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ وَلَا خَلِيفَةٍ، وَلَا لَهُ بَيْعَةٌ أَصْلًا. وَبِهَذَا يَتَغَيَّرُ الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ. فَإِنْ أَخَذَ الْعِلْمَ، هَذَا النَّاطِرُ، مِنْ تِلْكَ الصُّورِ، بِحَكْمِ التَّفَكُّرِ وَالِاعْتِبَارِ، فَيُتَخَيَّلُ أَنَّهُ إِمَامٌ وَقَدْ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الصُّورُ الْعِلْمَ، مِنْ ذَاتِهَا، كَشَفَا مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا اعْتِبَارٍ. وَإِنْ اتَّقَى أَنْ يَسَاوِيَهُ صَاحِبُ الْفِكْرِ، فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ الْكَاشِفِ، فَلَيْسَ بِإِمَامٍ؛ لِاخْتِلَافِ الطَّرِيقِ.

فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْتَنِي الْعُلُومَ مِنْ فِكْرِهِ، بَلْ لَوْ رَجَعَ إِلَى نَظَرِهِ لَأَخْطَأَ، فَإِنَّ نَفْسَهُ مَا اعْتَادَتْ إِلَّا الْأَخْذَ عَنِ اللَّهِ؛ وَمَا أَرَادَ اللَّهُ، لِعَلَابَتِهِ بِهَذَا الْعَبْدِ، أَنْ يَرْزُقَهُ^٢ الْأَخْذَ مِنْ طَرِيقِ فِكْرِهِ، فَيُحْجِبُهُ ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ، فَإِنَّهُ فِي كُلِّ حَالٍ يَرِيدُ الْحَقَّ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الشُّعُونَ فِي كُلِّ نَفْسٍ، فَلَا فِرَاقَ لَهُ، وَلَا نَظَرَ لِنَفْسِهِ. وَلِلْعَاقِلِ، إِذَا اسْتَبَصَّرَ، دَلِيلٌ قَدْ وَقَعَ، يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ، (هُوَ) عِيِي النَّبِيِّ ﷺ عَنْ إِبَارِ النَّخْلِ فَفُسَدَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ وَحْيِ الْهَيِّ. وَكَذَلِكَ زَوَالُهُ يَوْمَ يَدْعَى عَلَى غَيْرِ مَا، فَرَجَعَ إِلَى كَلَامِ أَصْحَابِهِ. فَإِنَّهُ ﷺ مَا تَعَوَّدَ أَنْ يَأْخُذَ الْعُلُومَ إِلَّا مِنْ اللَّهِ، لَا نَظَرَ لَهُ إِلَى نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ الشَّخْصُ الْأَكَلُ الَّذِي لَا أَكَلَ مِنْهُ، فَمَا تَزَلُّكَ مِنْ هُوَ دُونَهُ؟ وَمَا بَقِيَ لِلْعَارِفِينَ بِاللَّهِ عِلَاقَةُ بَيْنِ الْفِكْرِ وَبَيْنَهُ بِطَرِيقِ الْاسْتِفَادَةِ.

ولا يسمى الشخص إلهياً إلا أن لا يكون أخذه العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشفة بالحق. يقول أبو يزيد البسطامي: "أخذتم علمكم ميتاً عن ميت. حدثنا فلان. وأين هو؟ قال: مات. عن فلان. وأين هو؟ قال: مات". فقال أبو يزيد: "وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت". فلا حجاب بين الله وبين عبده، أعظم من نظره إلى نفسه، وأخذه العلم عن فكره ونظره. وإن وافق العلم، فالأخذ عن الله أشرف. وعلم ضرورات العقول من الله؛ لأنها حاصلة لا عن فكر واستدلال^١. ولهذا لا تقبل^٢ الضجرات الشبهة أصلاً، ولا الشكوك، إذا كان الإنسان عاقلاً. فإن حبل بينه وبين عقله؛ فما هو الذي قصدنا البيان عنه.

وبعد أن أعلمناك ببيعة النبات ومركبته، وأتاك نبات وأمثالك، فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم، لترفع الهمة إلى الوقوف عليها، والتحلي بها. فمن ذلك علم الرحوت. وعلم فتوح المكاشفة بالحق. وعلم فتوح الحلاوة في الباطن.

وعلم فتوح العبارات في الترجمة عن الله.

وعلم نسخ الأحكام بعد النبي ﷺ عن أمر النبي ﷺ فإنه المتردد حكم المجتهد لتعارض الأدلة، فله الاختيار فيها. وعلم العناية الإلهية ببعض العبيد. وعلم الإشارات.

وعلم التام والكمال، وأن التام للنشأة والكمال بالمرتبة. وعلم البيان والتبيين.

وعلم الاستقامة، وما شئب النبي ﷺ من سورة هود؟

وعلم الكشف على مقامات النض الإلهي؛ هل يؤثر فيه حكم الأكران، أم لا؟

وعلم الطمانينة، والفرق بينها وبين اليقين والعلم. وعلم نسبة العالم ملكاً لله.

وعلم من نازعه فيه: لماذا نازعه حتى ذكر الله أن له جنوداً من كونه^٣ نيكاً؟ وما هم أولئك الأجناد؟ وهل تعلم بطريق الإحصاء، أو لا تعلم إلا بطريق الإجمال من غير تفصيل؟ وهل وقع

لأحد العلم بها على التفصيل أم لا؟

وعلم العلل الإلهية في الكون.

وعلم الرجوع الإلهي على العباد: بما يرجع إليه؟ ولما (حوالام) يرجع، وهو القائل: ﴿وَأَنبِئْهُمْ بِرَبِّهِمْ أَفَلَا تُعْذِرُونَ﴾؟ فهل هو عين ذلك الأمر الراجع أم لا؟ وهو علم شريف.

وعلم منزلة من يستحق التعظيم الإلهي من لا يستحقه.

وعلم الوفاء بالعقد مع الله فيها بعهده معه، مما له الخيار في حله. ومذهبنا الوفاء به، ولا بد، إلا أن يقتصر به أمر من شيخ معتبر لتلميذ، أو لأحد ممن له فيه اعتقاد التقدم؛ فإن له أن يحل ذلك العقد مع الله الخبير فيه ولا بد، وإن لم يفعل قول. فإن لم يقتصر به مثل هذا، فالوفاء به مذهبنا ومذهب أهل الخصوص.

وعلم الشواء بين النشأتين، فلا يظهر الظاهر إلا بصورة الباطن، وهو المعبر عنه بالصدق.

وعلم من طلب السر عند تجلّي الحقيقة حذراً أن تذهب عينه.

وعلم التبديل، وما حضرته، وما يقبل التبديل وما لا يقبله مما هو ممكن أن يقبله.

وعلم الإقبال والتولي؛ هل الإقبال تول؟ أو هو إقبال بلا تول؟

وعلم رفع الحرج^٤ من العالم مع وجوده؛ لماذا يرتفع عند من يرتفع في حقّه؟

وعلم الرضاء وعمله، وما ثوابه عند الله؟

وعلم ما ينتج التعجيل بالحير.

وعلم الاعتدال الكوني من الاعتدال الإلهي.

وعلم تأثير العالم بعضه في بعض؛ هل هو تأثير علة أم لا؟

وعلم التعصب في العالم؛ في أي صنف يظهر؟ وهل يتصف به الملائكة الأعلى أم لا؟ وهل له مسند في الأسماء الإلهية المؤثرة في الأعيان للأحوال التي تنام فيها أعيان المكلفين؟ كالعاصي إذا توجه عليه الاسم المنتقم، وتوجه عليه الاسم الغفور، فيتعصب له الاسم التواب والرحم والغفور والحليم، هذا أعني بالمسند الإلهي.

وعلم ما يظهر على أعيان الممكنات المكلفين؛ هل يظهر بحكم الاستحقاق؟ أو بحكم المشيئة؟

وعلم ما تجمع فيه الرسل، وما تفرق فيه.

وعلم منازل القرون الثلاثة الآتية على نسق، والقرن الرابع، وما لها في الزمان من الشهور الأربعة الحرم، التي هي ثلاثة سرّ وواحد فرد.

وعلم ما يطلب بالسجود من الله، ومراتب السجود، والسجود الذي يقبل الرفع منه الساجد من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه؛ وهل خلق العالم ساجدا؟ أو خلق قائما ثم دعي إلى السجود؟ أو خلق بعضه قائما وبعضه ساجدا، وتعيين من خلق ساجدا بمن خلق قائما ثم سجد، أو لم يسجد؟

وعلم العلامات الإلهية في الأشياء، وما يدل منها على سعادة العبد وعلى شقاوته.

وعلم تفاصيل الوعد الإلهي؛ ولماذا نفذ بكل وجه، ولم ينفذ الوعد في كل من نؤد، وكلاهما خبر إلهي؟

فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم، وتركنا منها علوما لم نذكرها؛ طلبا للاختصار («والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»)^١. ومن هذا المنزل علمنا حين وقفنا عليه سنة إحدى وتسعين وخمسة نصر المؤمنين على الكفار قبل وقوعه بمدينة فاس من بلاد المغرب.

الباب السابع والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل محمد ﷺ

مع بعض العالم وهو من الحضرة الموسوية

ألا الله ما الأكوان فيه
فمنهم طائفة عاصي غلبهم
ومنهم من تحق في غيوب
فتظهر كثرة الغيبيات فيها
فمنهم المراد بكل نعم
وشحان المحيط بكل شيء
ومن أحكام الشافئ في الوجود
تحصول بالقرول وبالضمود
ومنهم من تحق في الشهود
وحيد باللائل والغفود
ومن أوصاف الألوهة والغيبود
ويوصف في المعارف بالمزيد

قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وعلم ذلك بكلامه وقال: «لو كان موسى نبيا ما وسعه إلا أن يتبعني» لعموم رسالته وشمول شريعته. فخص ﷺ بأشياء لم تقط لنبى قبله. وما خص نبي بشيء إلا وكان لحمد ﷺ فإنه أوتي جوامع الكلم، وقال: «كنت نبيا وآدم بين الطين والماء» وغيره من الأنبياء لم يكن نبيا إلا في حال نبوته وزمان رسالته. فلنذكر في هذا الباب منزله ومنزله.

فالمنزل يظهر في بساط الحق ومقعد الصدق عند التجلي والرؤية يوم الزور العام الأعظم؛ فيعلم منزله بالبصر والشهود.

وأما منزله فهي منزلة في نفس الحق، ومرتبته منه، ولا يعلم ذلك إلا بإعلام الله. وله المقام المحمود، وهو فتح باب الشفاعة للملائكة فمن دونهم. وله الأولية في الشفاعة، وله الوسيلة؛ وليس في المنازل أعلى منها ينالها محمد ﷺ يسأل أمته، جزاء لما نالوه من السعادة به، حيث أبان لهم طريقها، فاتبعوه.

واعلم أن هذا المنزل من يدخله يرى فيه عجائب لا يراها في غيره. فمن ذلك أنه يرى أعمال الأشقياء مجسدة، وأعمال السعداء كذلك مجسدة؛ صوراً قائمة تغفل وجود خالقها. وقد جعل الله في نفوس هذه الصور^١ طلباً على الأسباب التي وجدت عنها؛ وهم العاملون ويحبون في طلبهم. فأتى أعمال السعداء فيرون على أيانهم طريقاً يسلكونها، فتأخذ بهم تلك الطرق إلى مشاهدة أصحابهم، وهم السعداء؛ فيبتر بعضهم بعضاً، ويتساءلون، ويتخذونهم، العاملون، مراكب^٢ فوز ونجاة تحملهم إلى مستقر الرحمة.

وأما أعمال الأشقياء فتقوم لهم طرق متعددة متشعبة، متداخلة بعضها في بعض، لا يعرفون أي طريق تمشي بهم إلى أصحابهم، فيحارون ولا يتدون، وهذا من رحمة الله بالأشقياء. فإذا حارت أعالهم، رجعت إلى الله بالعبادة والذكر، ويتزفون في تلك الطرق. فمنهم من لا يتبدى إلى صاحبه أبد الآبدين. ومنهم من يصل إلى صاحبه فيشاهده، ويتعرف إليه فيعرفه، ويكون وجوده إياه مصادفة. فيتعلق به؛ ويقول له: احملني، فقد أتعبتني في طلبك، فيجبر العامل على حمله إلى أن تناله الرحمة، رحمة الله.

وإلى جانب موقف هذه الصور طريقان واضعان: طريق تكون غايته الحق الوجود، وطريق لا غاية له، فإنه يخرج السالك إلى العدم فلا يقف عند غاية فيه؛ إذ العدم لا ينضبط بمحد فيقتيد به. بخلاف الحق الوجود؛ فإنه يفتتيد وإن كان مطلقاً، فإطلاقه تقييد في نفس الأمر، فإنه مقيّد بإطلاقه عن الوجود المقيّد؛ فهو مقيّد في عين إطلاقه. وطريق ثالث بين هذين الطريقين برزخي، لا تنصف غايته بالوجود ولا^٣ بالعدم، مثل الأحوال في علم المتكلمين.

فأما الطريق التي تكون غايتها الوجود الحق، يسلك^٤ عليها المؤمنون، والمؤمنون، والمشركون، والكافرون، وجميع أصحاب العقائد الوجودية. وأما الطريق الأخرى فلا يسلك عليها إلا المعطلة، فلا تنتهي بهم إلى غاية. وأما الطريق البرزخي فلا يسلك فيه إلا العلماء بالله

خاصة، الذين أثبتهم الحق، ومحام في عين إثباتهم، وأبقام في حال فناءهم. فهم الذين لا يموتون ولا يمضون إلى أن يقضي الله بين العباد، فيأخذون ذات اليمين إلى طريق الوجود الحق، وقد اكتسبوا من حقيقة تلك الطريق صفة، واكتسبوا منها هيئة تظهر عليهم في منزل الوجود الحق، يعرفون بها بعضهم بعضاً، ولا يعرفهم بها أحد من أهل الطريقين. وهذا ضرب مثلي ضربه الله لأهل الله، ليتفوا منه على مراتب الهدى والخيرة، والمهتدين والضالين.

وجعل الله لهم نورا؛ بل أنواراً يتدون بها في ظلمات بر طبيعتهم، وفي ظلمات بحر أفكارهم، وفي ظلمات قوسهم الناطقة بزها وبحرها، بما هي عليه في نشأتها، إذ كانت متولدة بين النور الخالص، والطبيعة المحضة العنصرية السدفة. وتلك الأنوار المجعلة فيهم من الأساء الإلهية؛ فمن كان عارفاً بها، وناظراً بها من^١ حيث ما وجدت له؛ وصل بها إلى العلم بالأمور والكشف. ومن أخذها أنواراً لا يعلم أنها، بالوضع، للاهتمام، وجعلها زينة كما تراها العامة في كواكب السماء زينة خاصة؛ لم يحصل له منها غير ما رأى. ويراهم العلماء بمنزلة وسبحانها في أفلاكها موضوعة للاهتمام بها؛ فاتخذوها علامات على ما ينتفون في شيرهم على الطرق الموصلة إلى ما دعاهم الحق إليه من العلم به، أو إلى السعادة التي هي الفوز خاصة.

واعلم أن الله لما جعل منزل محمد ﷺ السيادة فكان سبتاً، ومن سبوا شوقه، علمنا أنه لا يقاوم؛ فإن الشوق لا تقاوم ملوكاً. فله منزل خاص وللشوق منزل. ولما أعطي هذه المنزلة وآدم بين الماء والطين، علمنا أنه الممد لكل إنسان كامل، منعت بناموس إلهي أو حكيم. وأول ما ظهر من ذلك في آدم، حيث جعله الله خليفة عن محمد ﷺ؛ فأيدته^٢ بالأساء كلها من مقام جوامع الكلم التي لحمد ﷺ، فظهر بعلم الأساء كلها على من اعترض على الله في وجوده، ورتج نفسه عليه.

ثم توالى الخلاف في الأرض، إلى أن وصل زمان وجود^٣ صورة جسمه، لإظهار حكم

١ ص ٩٨
٢ كتب في الهامش: "فأمدته" مع إشارة الصواب، وهي كذلك في ص
٣ ص ٩٩

١ فائدة في الهامش علم الأصل
٢ ص ٩٧
٣ ص ٩٨
٤ ص ١٥: فيسلك

منزله باجتماع نشأته. فلما برز كان كالشمس: اندرج في نوره كل نور، فأقر من شرائعه التي وُجِّه بها نوابه ما أقر، ونسخ منها ما نسخ، وظهرت عنايته بأتمته لحضوره وظهوره فيها، وإن كان العالم الإنساني والناري كله أمته، ولكن لهؤلاء خصوص وصف جعلهم «غَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»^١ هذا الفضل أعطاه ظهوره بنشأته.

فكان من فضل هذه الأمة على الأمم أن أنزلها منزلة خلفائه في العالم قبل ظهوره، إذ كان أعطاهم التشريع. فأعطى هذه الأمة الاجتهاد في نصب الأحكام، وأمرهم أن يحكموا بما أنام إليه اجتهادهم. فأعطاهم التشريع، فاحتوا بمقامات الأنبياء عليهم السلام- في ذلك، وجعلهم ورثة لهم لتقدمهم عليهم؛ فإن المتأخر يرث المتقدم بالضرورة، فيدعون على بصيرة، كما دعا السيد محمد ﷺ فأخبر بعضهم فيها يدعون إليه. فمنهم الخطئ حكم غيره من المجتهدين، ما هو مخطئ الحق؛ فإن الذي جاء به حق. فإن أخطأ حكماً قد تقدم الحكم به لحمد ﷺ وما وصل إليه، فذلك الذي جعل له أجراً واحداً، وهو أجر الاجتهاد. وإن أصاب الحكم المتقدم باجتهاده، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإن كان المصيب مجهول العين في المجتهدين، عند نفسه وعند غيره، فليس بمجهول عند الله. وكل من دخل في زمان هذه الأمة بعد ظهور محمد ﷺ من الأنبياء الخلفاء الأول، فإنهم لا يحكون في العالم إلا بما شرع محمد ﷺ في هذه الأمة، وتبخر في المجتهدين، وصار في حزمهم مع إبقاء منزلة الخلافة الأولى عليه. فله حكيان؛ يظهر بذلك في القيامة، ما له ظهور بذلك هنا.

ومنزل محمد ﷺ يوم الزور الأعظم، على بين الرحمن، من حيث الصورة التي يتجلى فيها على عرشه، ومنزله يوم القيامة ليس على بين الرحمن، لكن بين يدي الحكم العدل لتنفيذ الأوامر الإلهية والأحكام في العالم؛ فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن. وهو وجهه كله يرى من جميع جهاته، وله من كل جانب إعلام عن الله تعالى. ينهم عنه: نوره لساناً، ويسمعه صوتاً وحرفاً، ومنزله في الجنان الوسيطة التي تنتزع جميع الجنات منها. وهي في جنة عدن دار المقامة.

ولها شعبة في كل جنة من الجنات، من تلك الشعبة يظهر ﷺ لأهل تلك الجنة. وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها. وهذه منازل كلها حشوية لا معنوية. وليست المعنوية إلا منزله في نفس موجهه، وهو الله تعالى. وما هذا خاض به، بل كل منزلة لا تكون إلا في نفس الله الذي هو الرحمن. والمنازل محسوسة محصورة التي هي جمع منزل، لا جمع منزلة، فاعلم ذلك؛ فإنه من لباب المعرفة بالله تعالى وتقدس في ذاته. وأما منزله في العلوم، فالإحاطة بعلم كل عالم بالله من العلماء به فعل متقدمهم ومتأخرهم. وكل منزل له ولاتباعه مطيب بالطيب الإلهي الذي لم يدخل فيه ولا استعملت أيدي الأكارم فيه.

واعلم أنه من كماله ﷺ أنه خض بستة لم تكن لنبي قبله، والستة أكل الأعداد. وليس في الأشكال أشكال شكل فيه زوايا، إذا انضمت إليها الأمثال، لم يكن بينها خلوة؛ إلا الستة. وبها أوحى الله إلى النحل في قوله: «أَن تَحْزِي مِنَ الْجِبَالِ يَتُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ»^٢ وأوحى إليها صفة عملها، فعملها مسدسة.

فأخبر الله أعطي مفاتيح الخزان، وهي خزان أجناس العالم، ليخرج إليهم بقدر ما يطلبونه بذواتهم، إذ أعلمنا أنه السيد. ومن اعتبر تعيين الخزان بالأرض، فليس في الأرض إلا خزان المعادن والنبات لا غير؛ فإن الحيوان من حيث قوه نبات. قال تعالى: «وَاللَّهُ أَتَبَنُّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا»^٣ فأخبرنا آتاً من جملة نبات الأرض، وما أعطيها (ص) حتى كان فيه الوصف الذي يستحقها به^٤.

ولها طلبها يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصر أن يجعله على خزائن الأرض لأنه حفيظ علم؛ ليفتقر الكل إليه؛ فتصمخ سيادته عليهم. ولها أخبر بالصفة التي يستحق من قامت به

١ ص ١٠٠
٢ لم ترد في ق، وانقلنا من ص.
٣ [النحل: ٦٨]
٤ [زوح: ١٧]
٥ ومن اعتبر... به "بأنه في الهمش بطل الأصل، مع إشارة التصويب، صم، أصل".
٦ ص ١٠٠

هذا المقام فقال: ﴿إِنِّي خَفِيفٌ عَلِيمٌ﴾^١ خفيف عليها، فلا نخرج منها إلا بقدر معلوم، كما أن الله - سبحانه - يقول: ﴿وَلَوْلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنَدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^٢ فإذا كانت هذه الصفة فيمن كانت، ملك مقاليدنا، ثم قال بعد قوله ﴿خَفِيفٌ﴾: ﴿عَلِيمٌ﴾ أخبر أنه عالم بمحاجة المحتاجين لما في هذه الخزان التي خزن فيها ما به قوامهم، علم بقدر الحاجة.

فلما أعطي ﷻ مفاتيح خزان الأرض، علمنا أنه ﴿خَفِيفٌ عَلِيمٌ﴾، فكل ما ظهر من رزق في العالم، فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن أمر محمد ﷺ الذي بيده المفاتيح. كما اختص الحق - تعالى - بمفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو؛ أعطى هذا السيد منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزان.

والخصلة الثانية: "أوتي جوامع الكلم"، والكلم جمع كلمة، وكلمات الله لا تنفذ؛ فأعطي علم ما لا يتناهى، فقل ما يتناهى بما حصره الوجود، وعلم ما لم يدخل في الوجود وهو غير متناه، فأحاط علما بمقائق المعلومات؛ وهي صفة إلهية لم تكن لغیره، فالكلمة منه كلمات، كالأمر الإلهي الذي هو كلمة واحدة وكلمع بالبصر. وليس في التشبيه الجسدي أعظم ولا أحق تشبيها به من لمح بالبصر.

ولما علم بجوامع الكلم أعطي الإعجاز بالقرآن الذي هو كلمة الله، وهو المترجم به عن الله؛ فوقع الإعجاز في الترجمة التي هي له. فإن المعاني المجردة عن المواد لا يتصور الإعجاز بها، وإنما الإعجاز (هو) ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم الحروف؛ فهو لسان الحق وسمعه وصره، وهو أعلى المراتب الإلهية، ويمثل عنها من كان الحق سمعه وصره ولسانه، فيكون مترجما عن عبده، كما ترجم تعالى - لنا في القرآن أحوال من قبلنا وما قالوه، فما فيه ذلك الشرف؛ فإنه يترجم عن أهله والمؤمنين لديه كالملائكة فيما قالوه، ويترجم عن إبليس مع لباسه وشيطنته ويعد ما قاله. ولا يترجم عن الله إلا من له الاختصاص، الذي لا اختصاص فوقه.

١ [يوسف: ٥٥]
٢ [الحجر: ٢١]
٣ ص ١٠١

والخصلة الثالثة: "بعثته إلى الناس كافة" من الكفت؛ وهو الضم ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾^١ أي قسم الأحياء على ظهورها، والأموات في بطنها. كذلك قسمت شريعته جميع الناس، فلا يسمع به أحد إلا^٢ لومه الإيمان به. ولما سمع الجحش القرآن يتلى قالوا لقومهم: ﴿إِنَّا قَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُلَیْءٌ أُولَئِكَ مِنْ أَهْلِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^٣ فأخبر بقوله إلى: ﴿بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ عن الجحش، وقول الله من: ﴿وَلَيْسَ لَهُ﴾ إلى ﴿مُبِينٍ﴾ فضمت شريعته الجحش والإنس. فعم بشريعته الإنس والجحش، وعمت العالم رحمته التي أرسل بها، فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^٤ فأخبر الله أنه أرسله ليرحم العالم، وما خص عالما من عالم.

فإذا أتى بكل ما يرضي العالم صنفا صنفا، ما عدا بعض من هو مخاطب بحكم شرعه، فقد رحمه، وقام بالرحمة التي أرسل بها. بل نقول: إنه جاء بحكم الله. وحكم الله يرضى به كل صنف من العالم بلا شك. فإن كل العالم مسبح بحمده، فهو راض بحكمه من جهة ما جاء به هذا الرسول، العالم الدعوة، العالم بنشر الرحمة على العالم، غير أن من الناس من لم يرض بالحكم به، وإن كان راضيا بالحكم، فقد نال من رحمة الله التي أرسل بها على قدر ما رضى به من الحكم المعين الذي جاء به. وليس هذا الواقع إلا في الناس خاصة.

وإنما الجحش؛ شياطينهم وغير شياطينهم، فإن الله جعل لهم الإغواء، وأمرهم من خلف حجاب البعد بالاستغفار، والمشاركة في الأموال والأولاد؛ ابتلاء لهم وامتحانا. فيقول الشيطان للإنسان: ﴿أَكْثَرُ﴾. فإذا كفر بقول الشيطان: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾^٥ هذا إخبار الله عنه. ثم قال: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُنَا﴾^٦ أي جاءها عقيب هذا الواقع ﴿أَنَّهُمَا فِي النَّارِ﴾

١ [المرسلات: ٢٥]
٢ ص ١٠١
٣ [الأحزاب: ٣١، ٣٢]
٤ [الأنبياء: ١٠٧]
٥ ص ١٠٢
٦ فاته في العائش، مع إشارة التصويب
٧ [الحشر: ١٦]
٨ [الحشر: ١٧]

فاعتب الشيطان برجوعه إلى أصله؛ فإنه مخلوق من النار؛ فرجع إلى موطنه. وكان للإنسان عقوبة على كفره، حيث ظلم يقبل ما جاء به الشيطان، ولم يقبل ما جاء به الرسول. ثم قال: ﴿وَإِلَّا تَنبَذْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ فاعتب الشيطان في منزله وداره، وتخلد الإنسان جزاء لكفره. ولهذا تبرز منه للافتراق الذي بينهما في العاقبة، وقوله: ﴿وَذَلِكَ﴾ فأشار ببنية الواحد، ولم يُنَّ الإشارة إلى العقاب؛ فإنها ما اشتركا فيه؛ لأن الذي أتى للإنسان عقيب ذنبه إنما هو العذاب، والذي كان سهم الشيطان الذي أثار عقيب فعله وقوله؛ رجوعه إلى أصله الذي منه خلق، فلا يغتر العاقل.

ألا ترى في قصة آدم في الجنة، نفا وقع منه ما وقع من قرب الشجرة، وأعقبه الله الهبوط إلى الأرض من الجنة، وأهبط^١ حواء وأهبط إبليس، ولذا قال: ﴿اهْبِطُوا﴾^٢ فجمع، ولم يُنَّ ولا أفرز. فنزل آدم إلى أصله الذي خلق منه، فإنه مخلوق من التراب، فأهبطه الله للخلافة لقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^٣ فما أهبط عقوبة لما وقع منه، وإنما جاء الهبوط عقيب ما وقع منه. وأهبط حواء للتناسل، وأهبط إبليس؛ عقوبة لا رجوعا إلى أصله؛ فإنها ليست داره، ولا خلق منها. فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذنبة آدم لما عاقبه الله بما يكرهه من إنزاله إلى الأرض، وكان سبب ذلك في الأصل وجود آدم؛ لأنه بوجوده وقع الأمر بالسجود، وظهر ما ظهر من إبليس، وكان من الأمر ما كان.

فعلينا أن الله أرسله (أي محمدا -ص-) بالرحمة، وجعله رحمة للعالمين. فمن لم تنله رحمته، فما ذلك من جهته وإنما ذلك من جهة التقابل. فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه على الأرض، فمن استتر عنه في كئ وظل جدار، فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه، وعدل عنه، فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع. وأخير ﴿أَنَّهُ بُعِثَ إِلَى كُلِّ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ﴾ فذكر من قامت به الألوان من الأجسام. يشير إلى أنه مبعوث بعموم الرحمة لمن يقبلها، وبعموم الشرع لمن يؤمن به. وأنته

جميع من بُعث إليه ليشرع له: ﴿فَبِمَنْ مِّنْ أَمْنٍ وَفِيهِمْ مِّنْ كَثَرٍ﴾^١ والكل أمته.

والخصلة الرابعة: أنه «نُصِرَ بالربيع بين يديه مسيرة شهر» والشهر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط، فهو أسرع قاطع. والحساب به للعرب، وهو عربي. فإذا نُصِرَ بين يديه بالربيع مسيرة شهر يستتر القمر، لأنه ما ذكر السائر وذكر الشهر، ولا يعين الشهر عند أصحاب هذا الشأن إلا سير القمر، فقد عمَّ نصرة بالربيع، ما قطعه من المسافة هذا القمر في شهر. فعمَّ حكم كل درجة للفلك الأقصى لها أثر في عالم الكون والفساد بقطع القمر تلك المسافة. فما قال ذلك إلا بطريق التناء عليه به، ولو كان ثم من يقطع الفلك في أقل من هذه المدة لجاء به. فجاء بأسرع سائر يعم سيرة قطع درجات الفلك المحيط. فعموم زعمه في قلوب أعدائه، وعموم رحمته. فلا يبتل الرعب إلا عدو مقصود، يعلم أنه مقصود. فما قابله أحد في قتال إلا وفي قلبه رعب منه، ولكنه يتجلد عليه بما أشقاه الله، ليمتيز السعيد من الشقي. فبهو ذلك الرعب ومن جلادة^٢ عدوه على^٣ قدر ما يريد الله، فما قص من جلادة ذلك العدو، بما وجده من الرعب، كان ذلك القدر نصرا من الله.

والخصلة الخامسة: «أَحْلَتْ له الغنائم، ولم تحل لأحد قبله». فأعطي ما يوافق شهوة أمته، والشهوة نار في باطن الإنسان تطلب مشتهاها، ولا سيما في المغائم. لأن النفوس لها التذاذب بها لكونها حصلت لم عن قهر منهم وغلبة وتعلل، فلا يردون أن يفوتهم التمتع بها، في مقابلة ما فاسوه من الشدة والتعب في تحصيلها. فهي أعظم مشتهى لم. وقد كانت المغائم في حق غيره من الأنبياء، إذا انصرف من قتال العدو، تجع المغائم كلها، فإذا لم يبق منها شيء، نزلت نار من الجؤ فأحرقها كلها. فإن وقع فيها غول؛ لم تنزل تلك النار حتى يترد ويلقى فيها ذلك الذي أخذ منها. فكان لم نزول النار علامة على القبول الإلهي لفعلهم. فأحلها الله لحمد الله؛ فقتسمها في أصحابه، فتناوتها نار شهواتهم، عناية من الله بهم، لكرامة هذا الرسول عليه. فأكرمه بأمر لم

١ (البقرة: ٢٥٣)

٢ ومنها في ذ: "جلادة" وصانها موافق. يقال: ناقة جليلة: فربة شديدة صلبة

٣ ص ١٠٣

١ ص ١٠٢

٢ (البقرة: ٣٨)

٣ (البقرة: ٣٠)

٤ ص ١٠٣

يكرم به غيره من الرسل، وأكرم من آمن به بما لم يكرم به مؤمنا قبله بغيره.

والخصلة السادسة: "أن^١ طهر الله بسببه الأرض، فجعلها كلها مسجدا له. فحيث أدركته، أو لأتمته، الصلاة يصلي". والمساجد بيوت الله، وبيوت الله أكرم البيوت؛ لإضافتها إلى الله. فصير الأرض كلها بيت الله، من حيث جعلها مسجدا. وقد أخبر ما يُقرن بلام المساجد من الفضل عند الله. فأتمته لا تبرح في مسجد أبدا؛ لأنها لا تبرح من الأرض؛ لا في الحياة ولا في الموت، وإنما هو انتقال من ظهر إلى بطن. وما لزم المسجد جيش الله في بيته. فهذه الأمة جلساء الله حياة وموتاً؛ لأنهم في مسجد وهو الأرض.

وكذلك جعل الله الله، أيضا، تربة هذه الأرض طهورا. فكان لها حكم الماء في الطهارة، إذا غُمر الماء أو غُدم الاحتداس على استعماله، لسبب مانع من ذلك. فأقام لهم تراب هذه الأرض والأرض طهورا. فإذا فارق الأرض ما فارق منها ما عدا التراب، فلا يظهر به إلا أن يكون التراب. فإنه ما كان منها يسقى: أرضا، ما دام فيها، من معدن، ورغام، وزرنيخ، وغير ذلك. فما دام في الأرض كان أرضا حقيقة؛ لأن الأرض تعم هذا كله. فإذا فارق الأرض انضد باسم خاص له، وزال عنه اسم الأرض. فزال حكم الطهارة منه، إلا التراب خاصة؛ فسواء فارق الأرض أو لم يفارقها، فإنه طهور لأنه خلق المصطر به، وهو الإنسان؛ فطهر بذاته تشريفا له. فأتى الله النص عليه بالحكم به في الطهارة دون غيره، ممن له اسم غير اسم الأرض. فإذا فارق التراب الأرض زال عنه اسم الأرض، وبقي عليه اسم التراب، كما زال عن الزرنيخ اسم الأرض لما فارق الأرض، وبقي عليه اسم الزرنيخ، فلم تجر الطهارة به بعد المفارقة؛ لأن الله ما خلق الإنسان من زرنيخ، وإنما خلقه من تراب. فقال رسول الله ﷺ في الأرض: «إن الله جعلها له مسجدا وطهورا» فعم. ثم قال في الخبر الآخر: «وَجُعِلَتْ تَرَبُّهَا لَنَا طَهُورًا» فخرج التراب، بالنص فيه، عن سائر ما يكون أرضا ويحول عنه الاسم بالمفارقة.

فهذه ستة خُص بها هذا النبي ﷺ. فكانت منزلة لم ينلها غيره، لها حكم في كل منزل من

١ ص ١٠٤
٢ ص ١٠٤

دنيا وهو ما ذكرناه، ومن برزخ وقيامة وجنة وكيب. فيظهر حكم هذا الاختصاص الإلهي في كل منزل من هذه المنازل، ليتبين شرفه وما فضله الله به على غيره، مع كونه أعطي جميع ما فضلت به الرسل بعضها على بعض.

ثم لتعلم أيتها الولي- آله من رحمته ﷺ التي بعثه الله تعالى- بها، ما أبان الله على لسانه لنا، وأمره بتبليغ ذلك فيبلغ، أنه ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه، إنما هو شقص منبر مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه. هذا حقه لا يجب عليه غير ذلك. فلن أتى بعلامة على صدقه فذلك فضل الله، ليس ذلك بيده. فأقام عذر الأنبياء كلهم في ذلك، فكان رحمة للرسل في هذا. فجاء في القرآن قوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ وهذا قول غير العرب، ما هو قول العرب، لأنه جاء بالقرآن آية على صدقه للعرب؛ إذ لا يعرف إنجازه وكونه آية غير العرب. فلم يرد عنه أنه أظهر آية لكل من دعاه من غير العرب، كاليهود والنصارى والمجوس. ولكن أتى شيء جاء من الآيات، فذلك من الله لا بحكم الوجوب، عليه ولا على غيره من الرسل.

ف قيل له: ﴿فَلَنْ إِشَاءَ الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾^١ ثم قال له: ﴿وَأَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتُنَا عَنَّا كِتَابٌ يُفَتَّلُ عَلَيْهِمْ لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَرِجْةٌ لَهُمْ﴾^٢ بهم؛ فإن أرسلناك رحمة للعالمين. ففصلنا القرآن جميع ما تعرف الأمم أنه آية على صدق من جاء به؛ إذ لم يعلموا منه بقرائن الأحوال أنه قرأ، ولا كتب، ولا طالع، ولا عاشر، ولا فارق بلده؛ بل كان أمثما من جملة الأميين؛ وأخبرهم عن الله بأمور يعرفون أنه لا يعلمها من هو بهذه الصفة التي هو عليها هذا الرسول، إلا بإعلام من الله. فكان ما جاء في القرآن من ذلك أنه كما قالوا وطلبوا. وكان إنجازا للعرب خاصة؛ إذ نزل بلسانهم، وصرفوا عن معارضته، أو لم يكن في قوتهم ذلك من غير صرف حدث لهم. فجاء

١ ص ١٠٥
٢ الأنعام: ٣٧
٣ المائدة: ٥٠
٤ المائدة: ٥١
٥ ص ١٠٥
٦ في: "الذي" وصححت في الهامش بلم آخر، مع إشارة التصويب

القرآن بما جاءت به الكتب قبله، ولا علم له بما جاء فيها إلا من القرآن، وعلمت ذلك اليهود والنصارى وأصحاب الكتب، فخلصت الآية من عند الله، لأن القرآن من عند الله. فقد تبين لك منزل محمد من غيره من الرسل.

وخضه الله بعلوم لم يتجفع في غيره؛ منها: أنه أعطاه أنواع ضروب الوحي كلها، فأوحى إليه بجميع ما سمي وحياً؛ كالمبشرات، والإنزال على القلوب والأذان، وبجالة العروج وعدم العروج، وغير ذلك. وخضه بعموم علوم الأحوال كلها؛ فأعطاه العلم بكل حال، وفي كل حال ذوقاً؛ لأنه أرسله إلى الناس كافة، وأحوالهم مختلفة، فلا بد أن تكون رسالته تعم العلم بجميع الأحوال.

وخضه الله بعلم إحياء الموات، معنى وحسباً، فحصل العلم بالحياة المعنوية، وهي حياة العلوم، والحياة الحسنية؛ وهو ما أتى في قصة إبراهيم عليه السلام وإعلاماً لرسول الله ﷺ وهو قوله: ﴿نُقِصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾^١.

وخص بعلم الشرائع كلها، فأبان له عن شرائع المتقدمين، وأمره أن يعتدي بهدايم.

وخص بشرع لم يكن لغيره، منه ما ذكرناه في السبعة التي خص بها.

فهذه أربعة منازل لم يزل فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام. فهذا منزل محمد ﷺ قد ذكرت منه ما يشره الله على لساني. فلنذكر ما يتضمن منزله من العلوم.

فمن ذلك علم الحجاب، أعني حجاب الجحد وحجاب الحكمة.

وعلم الفارق الذي تعينت به السبل، مثل قوله: ﴿يَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ﴾^٢، ومنها جاء: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾^٣ وهل هم اليوم بعموم بعثة الرسل أمة واحدة، أم لا؟ وهل حكم الله على أصحاب الكتب بالجزية وإيقاعهم على دينهم، شرع من الله لهم على لسان

١ ص ١٠٦
٢ [أورد: ١٢٠]
٣ [الأنبياء: ٤٨]
٤ [ومنها جاء: "وردت في ق برسم: "ومنها جاء" ولكن من غير تبيين كما أتت في الأول، ولم تعلم هل هي تكرار غير مقصود للكلمة السابقة، أو أنها مسوقة كإيضاحاً لإضافة الممرة حيث لم يكف الممرة عائدة، علماً بأنها لم ترد في ٥٨، ص ١٠٦]
٥ [المائدة: ٤٨]

محمد ﷺ؟ فينتفعهم ذلك ما أعطوا الجزية عن قوة من الآخرين وضغار منهم؛ فقد فعلوا ما كلفوا، وكان هذا حظهم من الشريعة. فبما فاتهم على شرعهم شرع محمدٍ لهم، فيسعدون^١. بذلك، فتكون موازنة من أخذ منهم بما فترط فيه من الشرع الذي هم عليه، كسائر العصاة الذين لم يعملوا بجميع ما تضمنته شرعهم، وإن كانوا مؤمنين به. وهذا علم غريب ما أعلم له ذاتاً ما فتوح المكاشفة، وهو من علوم الأسرار التي غار عليها أهل الله فاصنوها.

وفيه علم ما حير الأكران فيما تحيروا فيه، كان ما كان^٢.

وفيه علم الإيمان المطلق والمقيّد.

وفيه علم ما يقبض العمل المشروع ويصلحه.

وفيه علم سران الحق في الأحكام على اختلافها، وأنها كلها حق من الرب.

وفيه علم الكفارات.

وفيه علم ما تصلح به أحوال الخلق.

وفيه علم ما هو الباطل، وما هو الحق؛ هل ها أمر وجودي، أو ليس بوجودي؟

وفيه علم الشركة في الاتباع، وإلى ماذا يؤول كل تابع؛ هل غايته أمر واحد، أو مختلف؟

وفيه علم من تُضرب له الأمثال من لا تُضرب؟

وفيه علم التهر الإلهي على أيدي الأكران، وقول أبي يزيد: "بطشي أشد" في هذا المقام.

وفيه علم الفرع بعد الشدة؛ وهل من شأن الفرع أن لا يكون إلا بعد شدة، أم لا؟

وفيه علم أنواع الابتلاء.

١ ص ١٠٦
٢ في: "يسعدون" وفي الهامش بطل آخر، مع إدراج التصويب: "يسعدون"
٣ وفيه علم ما حير... كانه في الهامش
٤ ص ١٠٧

وفيه علمُ الصفة التي تزيل الحيرة عَمَّن قامت به، والإبانة عن ذلك.

وعلمُ الأفاضل الإلهية.

وعلمُ الإسفار ونتائج الأسفار.

وعلمُ المواعظ.

وعلمُ الغلبة التي ليس فيها نصر إلهي؛ بماذا كانوا غالبين؟

وفيه علمُ الفرق بين علم العين، وعلمُ الدليل؛ وهل يقوم مقام العين، أم لا؟

وفيه علمُ أنواع الزينة في العالم.

وفيه علمُ مراتب العلوم وتفاصيلها.

وفيه علمُ القضاء السابق من علم نفاة القدر.

وفيه علمُ الطبع، والختم، والكنز، وما هو عى الأَبصار وعى البصائر؟ ولم^١ اختص عى القلوب بحالة الصدور؛ وهو الرجوع عن الحق؟ وهل هو الصدور الذي يكون عن ورود متقدم؟ أو هو صدور تكوين يمكن عن واجب؟ أو هو صدور محل لا صفة؟ فيكون عاه من كونه في المحل، فإذا فارق المحل بنظره، وانفتح له فيه فُتُوح ينظر منها، تزيل عاه.

وفيه تعيين علوم المزيد، فإنها مختلفة بحكم ما تقع الزيادة عليه.

وفيه علمُ الآيات والعلامات على الكوأن.

وفيه علمُ توحيد المرتبة الإلهية^٢ ما حازها إلا واحد.

وفيه علمُ الستور، وأصنافها التي تُسدل علينا لِتُسَرِّعَ بها عن إدراك الغير؛ ما هي الستور التي تسدل بنا وبنا وبين من نطلب رؤيته فلا نراه؟

وعلمُ الإقامة في المنزل، والتقليب فيه، لا عنه.

وفيه علمُ العناية بقوم، وتركها في حق قوم.

وفيه ما تنتجه العزائم في الخير والشر.

وفيه علمُ الخير والشرور.

وفيه علمُ النسب الرحاني.

وفيه علمُ ما ينفع من الإيمان بما لا ينفع، كما قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾^١.

وفيه علمُ البعد والقرب الإلهي.

وفيه ما يؤتَى إليه التفكير.

وفيه علمُ الرجعة؛ بمن؟ وإلى من؟.

وفيه علمُ ما يؤثر فيه الظن بما لا يؤثر.

وفيه علمُ المشاهدة، وتلقفها بالمشيئة، مع استعداد المحل لقبولها، وما هناك منع، والمحل قابل؛ فما هذه المشيئة المانعة؟

وفيه علمُ الإصاف في المجازاة والفضل.

وفيه علمُ الفرق بين أعداد الأمثال وغير الأمثال.

إلى غير هذا من العلوم. فأني لا أسوق من ذلك ما أسوقه على جهة الحصر، مع علمي بذلك، وإنما أسوقه على جهة التنبيه على ما فيه، أو بعض ما فيه، بحسب ما يقع لي. فوقنا أورد^٢ ذلك بطريق الحصر، بحيث أني لا أترك في المنزل علما إلا تبَّهْتُ عليه، ووقنا أقصر. عن ذلك ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ (النساء: ١٥١)

٢ ص ١٠٨

٣ (الأعراب: ٤)

الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل عقبات الشوق

-وهو من الحضرة المحمدية

الْفَتْحُ فَتْحَانِ فِي الْمَعْنَى وَفِي الْكَلِمِ
وَلَوْ سَافَلْ فِي الْأَكْوَانِ مَنَزَلُهُ
هَوَ الْمَقْدَمُ فِي الْمَعْنَى يَرْفَعُهُ
لَا تَحْفَظُ عِبَادَ اللَّهِ إِنْ لَهُمْ
فَعَظَمُ الْكَوْنِ فَالْمَنْزُولُ يَطْلُبُهُ
فَمَنْ تَكَلَّلَ يُدْخِلُ جَامِعَ الْحِكْمِ
كَانَ الْغُلَاوَةُ فِي حَضْرَةِ الْكَلِمِ
فِي عَالَمِ الثُّورِ لَا فِي عَالَمِ الظُّلُمِ
خَطًّا مِنْ اللَّهِ ذِي الْأَلَاءِ وَالنِّعَمِ
وَهُوَ الْبَرِّيُّ مِنَ الْأَقَابِ وَالنَّبِيِّ

اعلم^٢ أن الله في المقام المحمود -الذي يقام فيه رسول الله ﷺ يوم القيامة باسمه "المحمد"- سبعة ألوية تسمى: ألوية الحمد. تعطي لرسول الله ﷺ وورثته المحمدين في الألوية أسماء الله التي يثني بها ﷺ على ربه إذا أقيم في المقام المحمود يوم القيامة، وهو قوله ﷺ: «إنا سنل في الشفاعة قال: «فأحمد الله بمحامد لا أعلمها الآن» وهي التناء عليه سبحانه- بهذه الأسماء التي يتضمنها ذلك الموضع.

والله تعالى- لا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى خاصة، وأسمائه سبحانه- لا يحاط بها علما؛ فإذا نعلم أن «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»- ونعلم أن لا نعلم ما أخفي لنا من قرة عين، وما من شيء من ذلك إلا وهو مستند إلى الاسم الإلهي الذي ظهر به حين أظهره. والاسم الإلهي الذي امتد علينا تعالى- بإظهاره لنا، فلا بد أن نعلمه، ونثني على الله به ونحمده؛ إمّا ثناء تسبيح، أو ثناء إلهيات.

فلما عرفت بذلك، سألت عن توقيت تلك الأسماء التي يحمّد الله تعالى- بها يوم القيامة في

١ في: "تكمّل" وفي الهامش نظم الأصل: "تكلّم"
٢ ص ١٠٨ أب

المقام المحمود؛ فأني علمت أنني لا أعلمها الآن، ولا يتعلّفتها^١ الله؛ فإنها من المحامد التي يختص بها ﷺ يوم القيامة. فإذا سمعناه بحمده بها يوم القيامة في المقام المحمود، واشترت الألوية بها، والمحامد مرقومة فيها؛ ففي ذلك الموضع نعلمها. فقيل لي: إن عدد تلك الأسماء: ألف اسم وستائة اسم وأربعة وستون اسما، كل لواء منها فيه مرقوم «تسعة وتسعون اسما من أحصاها هناك دخل الجنة» غير لواء واحد من هذه الألوية، فإن فيه مرقوما من هذه الأسماء سبعمائة وسبعون اسما بحمده ﷺ بهذه المحامد كلها. وكلها تتضمن طلب الشفاعة من الله.

وهذا المنزل مما يعطى من ينزله مشاهدة لواء من تلك الألوية، وعليها بما فيه من الأسماء، ليثني هذا الوارث على الله بها هنالك. ولكن لواء منها منزل هنا ناله ﷺ وتناوله الورثة الكل من أتباعه. وهذا المنزل منزل شامخ صعب المرتقى، ولهذا سمي عقبة. وأضيفت إلى الشوق لعدم ثبوت الأقدام فيها، لأنها مرّة الأقدام، فلا يقطعها إلا رجل كامل من رسولي، ونبي، ووارث كامل يحجب كل وارث في زمانه. وهذا هو المنزل^٢ الذي سماه "الثقري" في مواقفه: "موقف الشواء" لظهور العبد فيه بصورة الحق.

فإن لم يمت الله على هذا العبد بالعصمة والحفظ، وبثبت قدمه في هذه العقبة، بأن يثني عليه في هذا الظهور شهود عبودته لا تزال نصب عينيه، وإن لم تكن حالته هذه وإلا زالت به القدم، وجعل بينه وبين شهود عبودته بما رأى نفسه عليه من صورة الحق، ورأى الحق في صورة عبودته، وانعكس عليه الأمر، وهو مشهد صعب؛ فإن الله نزل من مقام غناه عن العالمين إلى طلب القرض من عباده. ومن هنا قال من قال: «إِنَّ اللَّهَ فَتِيرٌ»^٣ وهو الغني، «وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ»^٤ وهم الفقراء، فانعكست عندهم القضية؛ وهذا من المكر الإلهي الذي لا يُشعر به^٥.

١ ص ١٠٩
٢ ص ١٠٩ أب
٣ [ال عمران: ١٨١]
٤ فاجة في الهامش

فمن أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلهي فليعلم عبوديته في كل حال ولوازمها، فتلك علامة على عصمته من مكر الله، ويبتغي كونه لا يأمنه في المستقبل، بمعنى أنه ما هو على أمان أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلهي الذي لا يدخله تأويل ولا يحكم عليه إجمال. وفي هذا المنزل يشاهد قوله (تعالى): ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَنَى﴾^١ ومحمد ﷺ هو الراي في الحس الذي وقع عليه البصر، ويقوم له في هذا المنزل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^٢.

واعلم أن الشواء بين طريقتين، لأن الأمر محصور بين رب وبين عبد. فالرب طريق وللعبد طريق. فالعبد طريق الرب فإنه غايته، والرب طريق العبد فإنه غايته. فالطريق الواحدة العامة في الخلق كله هي ظهور الحق بأحكام صفات الحق، فهي في العموم أنها أحكام صفات الخلق، وهي عندنا صفات الحق لا الخلق؛ وهذا معنى الشواء. والطريق الأخرى ظهور الخلق بصفات الحق، التي تتميز في العموم أنها صفات الحق، كالأسماء الحسنى وأمثالها. وهذا مبلغ علم العامة. وعندنا وعند الخصوص كلها صفات الحق بالأصالة، ما أضيف إلى الخلق منها مما يجعله العامة نزولا من الله إلينا بها. وهي عندنا صفات الحق، وأن العبد علّت منزلته عند الله حتى تحلّ بها. فهي عند العامة أسماء نقص وعندنا أسماء كمال.

فإنه ما تمّ مستقى بالأصالة إلا الله. ولما أظهر الخلق أعطاهم من أسائه ما شاء وحققهم بها. والخلق في مقام النقص لإمكانه واقتضاه إلى المرجح؛ فما يتخيّل أنه أصل فيه وحق له أتبعوه في الحكم معه؛ فحكموا على هذه الأسماء الخلقية بالنقص، وإذا بلغهم أن الحق نسق بها، ويتصف نفسه بها؛ يجعلون ذلك نزولا من الحق - تعالى - إليهم بصفاتهم، وما يعلمون أنها أسماء حق بالأصالة. فعلى مذهبنا في ظهور الخلق بصفات الحق تتم الخلق أجمعه، فكل اسم لهم هو حق للحق، مستعار للخلق. وعلى مذهب الجماعة لا يكون ذلك إلا لأهل الخصوص، أعني الأسماء

١ [الأفان: ١٧]

٢ ص ١١٠

٣ [الصفات: ٩٦]

٤ مصدقة في دي وقراميا بن: فإنه

٥ ص ١١٠

الحسنى منها خاصة. وعندنا لا يكون العلم بذلك إلا للخصوص من أهل الله. وفرق عظيم بين قولنا: "لا يكون ذلك" وبين قولنا: "لا يكون العلم بذلك" فإن الحق هو المشهود بكل عين في نفس الأمر، ولا يعلم ذلك إلا أحد من أهل الله، وهو مثل قول الصديق: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فعرفته، فإذا ظهر ذلك الشيء لعينه المتيت، وقد رأى الله قبله، ميّزه في ذلك الشيء، وعلم أن ذلك الشيء ملبّس من ملابس الحق، ظهر فيه للزينة؛ فخلق زينة الله التي تزيّن بها لعباده. هنا مقام الصديق؛ فلا يتميز أهل الله من غيرهم إلا بالعلم بذلك، لأن الأمر في نفسه على ذلك. وعند العامة لا يكون ذلك إلا لأهل العناية المتحقيقين بالحق^١، وغيرهم هو عندهم خلق بلا حق.

ثم نرجع فنقول: إن الله جعل لهذا المنزل بابا يسمى باب الرحمة، منه يكون الدخول إليه، فيعصمه مما فيه من الآفات المهلكة التي أشرنا إليها آنفا من حكم الشواء. فإنه لهذا المنزل، أعني هذا الباب، كالنية في العمل؛ فما تحلّل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صحة العمل؛ فإن النية تجبر ذلك، لأنها أصل في إنشاء ذلك العمل، فهي تحفظه. وكذلك البسمة جعلها الله في أول كل سورة من القرآن؛ فهي للسورة كالنية للعمل. فكل وعيد، وكل صفة توجب الشقاء، مذكورة في تلك السورة. فإن البسمة بما فيها من الرحمن في العموم، والرحيم في الخصوص، تحمك على ما في تلك السورة، من الأمور التي تعطي من قامت به الشقاء. فيرحم الله ذلك العبد، إما بالرحمة الخاصة وهي الواجبة، أو بالرحمة العامة وهي رحمة الامتنان؛ فالملك إلى الرحمة لأجل البسمة، فهي بشرى.

وأما سورة "التوبة" على من يجعلها سورة على جدّة منفصلة عن سورة "الأفان"، فسأها: سورة "التوبة"؛ وهي الرجعة الإلهية على العباد بالرحمة والعطف. فإنه قال للمسرفين: على أنفسهم، ولم يخص مسرفا من مسرف: ﴿إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ تَجْمِعا﴾^٢ فلو قال: "إن الرحمن" لم يعذب أحدا من المسرفين، فلما جاء

١ ص ١١١

٢ ص ١١١

بالاسم "الله" قد تكون المغفرة قبل الأخذ وقد تكون بعد الأخذ، ولذلك ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^١ فجاء بالرحم آخرًا. أي ما لهم، وإن أخذوا، إلى الرحمة، وأن الرحمة الإلهية لا تكون إلا بالرحمة، لا يرجع على عباده بغيرها. وإن كانت الرحمة في الدنيا، رذم بها إليه وهو قوله: ﴿لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا﴾^٢. وإن كانت في الآخرة، فتكون رجعتهم مقدمة على رجعته، لأن الموطن يقتضي ذلك. فإنه كل من حضر من الخلق في ذلك المشهد، شقط في يده، ورجع بالضرورة إلى ربه؛ فيرجع إليه الله، وعليهم.

فإنهم من يرجع الله عليه بالرحمة في القيامة ومنازلها، ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول النار، وذلك بحسب ما تعطيه الأحوال ويقع به الشهود. والأمر في ذلك كله جسي. ومعنوي؛ فإن العالم كله حرف جاء المعنى، معناه: "الله" ليظهر^٣ فيه أحكامه، إذ لا يكون في نفسه محلاً لظهور أحكامه، فلا يزال المعنى مرتبطاً بالحرف، فلا يزال الله مع العالم. قال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^٤ فالإدخال إلى هذا المنزل، في أول قدم يضعه فيه، يحصل له من الله تسعة وتسعون تجلياً؛ مائة إلا واحد، تتقدم إليه منها تسعة، يرى فيها صورته فيعلم حقيقته، ثم بعد ذلك يقام في التسعين، فيرى ما لا يمكن يعلم في حضرة جمع ومنعة وعلو عن المتأولم. فيزال الحق إليه معلماً علماً من لدنه، وقد تقدمت الرحمة له عند دخوله. وهذا منزل خضر- صاحب موسى عليه السلام.

واعلم أن أهلية الشيء لأمر ما، إما هو نعت ذاتي، فلا تقع فيها مشاركة لغيره إلا بنسبة بعيدة، إذا حقيقتها لم تثبت وزلت قدمك فيها؛ كما قال الله في الصحيح: ﴿أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هم أهلها﴾ وهم الذين لا يخرجون منها رساء، لأنهم أهلها، فإليهم لا يموتون فيها ولا يحْيون. فجعل نعمته نقي الحياة والموت، ثم استندرك نعت من دخلها وما بأهلها فقال: ﴿وَلَكِنْ نَاسٌ أصَابَهُمُ النَّارُ بَدْعُوهُمْ، فَأَمَّا اللَّهُ فِيمَا إماتة﴾ فنعته بالموت، وهو خلاف نعت من هو لها أهل.

١ [الزمر: ٥٣]
٢ [التوبة: ١١٨]
٣ [١١٢ ص]
٤ [الحديد: ٤]

ثم ذكر خروج هؤلاء من النار^١. فتنبه ليكون الحق فخلق العالم كله بالتسبيح بحمده، والتسبيح تنبيه؛ ما هو شاء بأمر ثبوتي، لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له، وما هو أهل له لا تقع فيه المشاركة، وما أتى عليه إلا بأسائه، وما من اسم له سبحانه- عندنا معلوم، إلا وللعبد التخلُّق به، والاكتفاف به على قدر ما ينبغي له، فلما لم يتمكن في العالم أن يثنى عليه بما هو أهله، جعل الثناء عليه تسبيحاً من كل شيء، ولهذا أضاف الحمد إليه فقال: ﴿يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^٢ أي بالثناء الذي يستحقه، وهو أهله. وليس إلا التسبيح، فإنه سبحانه- يقول: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٣، والعزة المنع من الوصول إليه بشيء من الثناء عليه الذي لا يكون إلا له ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ وكل مني وأصف، فذكر سبحانه- تسبيحه في كل حال، ومن كل عين فقال: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾^٤ وما تم إلا هؤلاء. وقال أمراً لحمد عند اقتضاء رسالته، وما شرع له أن يشرع من الثناء عليه: ﴿فَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُكَ﴾^٥ فقال: ﴿أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ﴾ هذا هو التسبيح بحمده.

فلما كان الأمر بالثناء على الله على ما قررناه، لم يتمكن لنا أن نستطيع له ثناء، وإنما ذكره بما ذكر عن نفسه، فيما أنزله في كتبه على حد ما يعلمه هو، لا على حد ما نفهمه نحن؛ فتكون في الثناء عليه كآتين؛ لأن الثناء على المثنى عليه مجهول الذات، لا يقبل الحدود والرسوم، ولا يدخل تحت الكيفية ولا يعرف، كما هو عليه في نفسه، وهو الغني عن العالمين، فلا تدل على المعرفة به الدلائل، وإنما تدل على استنادنا إليه من حيث لا يشيننا ولا يقبل وصفاً. وما من اسم إلهي إلا وتتصف به، فما تلك هي المعرفة المقصودة التي يعلم بها نفسه. فشرع التسبيح، وفطر عليه كل شيء، وهو نقي عن كل وصف، لا إثبات.

ولهنا بعض أهل النظر تنبؤوا إلى شيء من هذا، وإن كان العلماء لم يرتضوا ما ذهبوا إليه،

١ ص ١١٢
٢ [الأنعام: ١٤٤]
٣ [الصافات: ١٨٠]
٤ [الأنعام: ١٤٤]
٥ [الزمر: ٣]
٦ ص ١١٣

ولكن هو حق في نفس الأمر من وجه ما ملج. وذلك أنهم رأوا أن المشاركة بين المحدث والله، لا تصح حتى في إطلاق الألفاظ عليه. فإذا قيل لهم: "الله موجود" يقولون: "ليس بمعدم" فإن المحدث موصوف بالوجود ولا مشاركة، فإذا قيل لهم: "الله حي" يقولون: "ليس بميت". الله عالم، يقولون: "ليس بجاهل". الله قادر، يقولون: "ليس بعاجز". الله مريد، يقولون: "ليس بقاصر" فأتوا^١ بلفظة النفي، والتسبيح تزيه ونقي، لا إثبات، فجزوا على الأصل التي تنطق الله به كل شيء، فسلكوا مسلكا غريبا بين التثاقل.

والثناء على الله بالتسبيح لا تكفل به الألسنة؛ بخلاف الثناء بالأسماء؛ فإن الألسنة تكفل ونقيا وثقت فيها. ولها قال من قال ما شرع له أن يقول من الثناء على الله، فقال خاتما عند الإعياء والمحصر: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وانظر حكمة الله تعالى في كونه لم يجعل له صفة في كتبه، بل نزه نفسه عن الوصف فقال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ فجعلها أسماء، وما جعلها نعوتا ولا صفات، وقال: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾^٢ وبها كان الثناء. والاسم ما يعطي الثناء، وإنما يعطيه الثناء والصفة. وما شعر أكثر الناس لكون الحق ما ذكر له نعيا في خلقه، وإنما جعل ذلك أسماء الأعلام التي ما جاءت للثناء، وإنما جاءت للدلالة.

وتلك الأسماء الإلهية الحسنى هي لنا نعوت يثني علينا بها، وأثني الله عليها، وأثنى الله على نفسه بها. لأننا قد تمنا أن نزول الشرائع في العالم من الله إنما تنزل بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان، سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق في ذلك أو لا. وقد تواطأ الناس على أن هذه الأسماء التي سمي الحق بها نفسه مما يثني بها في المحدثات إنما قامت بمن تقوم به نعنا أو صفة، فأثنى الله على نفسه بها وبثه على أنها أسماء لا نعوت؛ لينهم السامع القويم القطن أن ذلك حكم التواطي لا حكم الأمر في نفسه، كما دل دليل الشرع ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٣ من جميع الوجوه

١ ق: لا يصح
٢ ص: ١١٣
٣ الأعراف: ١٨٠
٤ ص: ١١٤
٥ الشورى: ١١

فلا يقبل الآية؛ فإنه لو قبلها لم يصدق ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ على الإطلاق، فإن قبول الآية مماثلة.

وأما الدليل العقلي فلا يقول بها أصلا. ومع هذا حكم التواطي، فقال رسول الله ﷺ للسوداء الحرساء: «أين الله؟» فأطلق عليه لفظ الآية، لعلمه أن الآية في حقه بمنزلة الاسم، لا بمنزلة النعت. فقالت السوداء: «في السماء» بالإشارة، فقبل ما أشارت به وجعلها مؤمنة؛ لأن الله أخبر عن نفسه أنه في السماء؛ فصدقته في خبره؛ فكانت مؤمنة. ولم يقل فيها عند ذلك: إنها عالمة، وأمر بعقتها، والعنق شرح من قيد العبودية، تنبيه من النبي ﷺ بالعنق في حقها من قيد العبودية والملك، على أنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ شرح من قيد الآية وفاء الظرف التي أتت بها السوداء في الجواب. فانظر ما أعجب الشارع العارف بالله. وهذا كله تزيه، فالثناء على الله بصفات الإثبات التي جعلها الله أسماء، وجعلها الخلق نعوتا كما هي لهم نعوت، إذا وقع هذا الثناء من العبد صورة، لا يكون روح تلك الصورة تسبيحا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كان محملا بما يستحقه المعنى عليه، فإنه أدخله تحت الحد والمحصر، بخلاف كون ذلك أسماء، لا نعوتا.

فيا ولي؛ لا يفرق التسبيح شاكوا على الله جملة واحدة؛ فإنك إذا كتبت بهذه المثابة؛ فضحت روحا في صورة شائك التي أنشأتها، فلا تكن من المصورين الذين يعبدون يوم القيامة؛ بأن يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم» ولا قدرة لهم على ذلك هناك، لأن التقوى هناك لا تنفع؛ لما هو عليه من كشف الأمور، وفي الدنيا ليس كذلك. ثم انظر في تحقيق ما ذكرناه من إنشاء صورة الثناء إذا لم ينفخ فيها روح التسبيح قوله لطائف: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟﴾

فلو قالوا: "عيسى دعي إلها من دون الله، وقد خلق من الأرض لما عجنه طينا لانتظام الأجزاء الترابية بما في الماء من الرطوبة والبرودة"^٤، فزادت كنية برودة التراب، فنقل عن التحليل

١ ص: ١١٤
٢ اختلاف: ٤
٣ ص: ١١٥

وعدم الاعتظام، وأزالت الرطوبة البيوسية التي في التراب، فالتأمت أجزاؤه لظهور شكل الطائر^١. فقدم الحق، لأجل هذا القول، أن خلق عيسى- الطير كان بإذن الله، فكان خلقه له عبادة يقترب بها إلى الله، لأنه ما دون له في ذلك فقال: ﴿وَأَوْذَى نَفْسًا مِّنَ الطَّيْرِ كَثِيرَةً الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَفَنَّقَ فَتَجَاوَزَ فَمَا تَبْصُرُونَ مَا ظَنَّا يَأْتِيكُمُ الْغَيْبُ بِغَنَمٍ لَّكُم مِّنْهُ مَنَافِعُ وَمِنْهُ الْيَأْسُ الَّذِي كَرِهْتُمْ ۚ فَلَا تَكُن مِّنَ الْيَاسِرِينَ ۚ﴾ فما أضاف خلقه إلا لإذن الله، والمأمور عبد، والعبد لا يكون إلها.

وإنما جئنا بهذه المسألة لعموم كلمة "ما" فإنها لفظة تتصلق على كل شيء مما يعقل وبما لا يعقل. كذا قال سيبويه، وهو المرجوع إليه في العلم باللسان. فإن بعض المنتحلين لهذا الفن يقولون: إن لفظة "ما" تختص بما لا يعقل، و"من" تختص بمن يعقل. وهو قول غير محذور. وقد رأينا في كلام العرب جمع من لا يعقل جمع من يعقل، وإطلاق "ما" على من يعقل. وإنما قلنا هذا لئلا يقال في قوله: ﴿فَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ إنما أراد من لا يعقل، وعيسى- يعقل فلا يدخل في هذا الخطاب، وقول سيبويه أولى. فهذا قد ترجمنا عن هذا المبزل بما فيه تنبيه على شموخه وتعلية من العالم به إن^٢ لم يكن له مراقبا دائما.

وهو يحوي على علوم، منها:

علم ما خضع الله به ألوية المجد من الرحمة؛ هل أعطاها الرحمة العامة أو الخاصة؟ فإن التي تجاورها الرحمة الواجبة، وهي جزء من الرحمة العامة؛ فهل لواء المجد يتصغر عليها؛ وهو أن لا يثنى على الله إلا بالأسماء الحسنى في العرف^٣؛ أو يتعداها إلى الرحمة العامة في الثناء على الله بجميع الأسماء والكلمات؟ إذ له الفعل المطلق من غير قيد، وله كل اسم يطلبه الفعل، وإن لم يخلق عليه فإن الرحمة الإلهية العامة تعم هذه الأسماء التي لم يجر القرف بأن تطلق عليه؛ فتطلق عليه رحمة بها؛ فتجدها مرقومة في اللواء. وهو علم شريف كذا قد عزمنا أن نضع فيه كتابا

١ (المائدة: ١١٠)

٢ (الفرق: ٣٨)

٣ ص ١١٥

٤ في: "الفرق" وصححت في الماشي بتم الأصل

فانقصنا منه على جزء صغير سميناه "معرفة المدخل إلى الأسماء وإنكشابات" وهو أسلوب عجيب غريب، ما رأيت أحدا تبه عليه من المتقدمين مع معرفتهم به.

ومن علوم هذا المنزل: علم الإجمال الذي يعقبه التفصيل من غير تأخير.

وفيه علم إنزال الكتب؛ من أين تنزل؟ وما حضرها من الأسماء الإلهية؟ وهل جميع الكتب المنزلة من حضرة واحدة من الأسماء؟ أو تختلف حضراتها باختلاف سبب نزولها؟ فإن التوراة، وإن كتبها الله بيده، فما نزلت للإعجاز عن المعارضة، والقرآن نزل معجزا، فلا بد أن تختلف حضرة أسماء الله، فيضاف كل كتاب إلى اسمه الخاص به من الأسماء الإلهية.

وفيه العلم بالحق المخلوق به، وهو العدل عند سهل بن عبد الله.

وفيه علم أهل الحجب في إعراضهم عن دعوة الحق؛ هل إعراضهم جهل، أو عناد ومحد؟

وفيه علم ما يتميز به الله عن تدعى فيه الألوهة وليس فيه خصوص وصف الإله.

وفيه علم ما يجد الأدلة للعقل بالقوة الفكرية.

وفيه علم تأخير الإجابة عند الدعاء ما سبب ذلك؟

وفيه علم صيرورة الولي عدوا؛ ما سببه؟

وفيه علم التفاضل في الفهم عن الله؛ هل يرجع إلى الاستعداد، أو إلى المشيئة؟

وفيه علم الشهادة الإلهية للشهود له وعليه، واجتماع المشهود له وعليه في الرحمة بعد الأداء ولم يكن الصلح أولا ولا يحتاج إلى دعوى وإلى شهادة. وإذا كان الحق شهيدا، فن الحاكم حتى يشهد عنده؟ فلو حكم بعلمه لم يكن شاهدا. ويتعلق بهذا العلم علم الشهادة، ومراتب الشهداء، والشهود فيها. وهل للحاكم أن يحكم بعلمه، أو يترك علمه لشهادة الشهود إذا لم تكن شهادتهم شهادة زور؟ مثل أن يشهد شهود على أن زينا يستحق على عمرو كذا وكذا درهما، وهو عندهم كما شهدوا وكان الحاكم قد علم أن عمرا قد دفع له هذا المستحق يقين، وليس لزبد

شهوة إلا علم الحاكم، ويعلم الحاكم أن الشهود شهدوا بما علموا، ولم يكن لهم علم بأن عمرا قد أوصل إلى زيد ما كانت الشهادة قد وقعت عليه.

وفيه علم تكذيب الصادق؛ من أين يكذبه من يكذبه، مع جواز الإمكان فيها يدعيه في إخباره؟

وفيه علم أسباب ارتفاع الخوف في مواطن الخوف.

وفيه علم المناسبة في الجزاء الوفاق، وهل ما زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء، أو يكون هبة؟ وهل الجزاء المؤلم يساوي (الجزاء) المثلّي في الزيادة، أم لا تكون الزيادة إلا في جزاء ما يقع به النعيم، وأما في الآلام فلا، ما يزيد على الوفاق شيء، وقوله تعالى: ﴿وَنُفِثْنَا فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (الأنعام: ١٠١) لماذا (عذاب ماذا) ترجع هذه الزيادة؟ وقوله: ﴿لَكُمَا نَجَاتٌ مِمَّا تُكَلِّمُونَ﴾ (الأنعام: ١٠١) فهل هذه الجلود المجيدة؟ هل هي من الجزاء الوفاق، أو من الزيادة؟ وقولهم: ﴿لَنْ نَسْتَنُ الثَّارَ إِلَّا إِنَّمَا مَعْدُوَّةٌ﴾ هل لم في هذا القول وجه؟ يصدقون فيه، أم لا وجه لهم؟ وقول الله في حق هؤلاء: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ غِيَابَاتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ هل هو معارض لقولهم: ﴿لَنْ نَسْتَنُ الثَّارَ إِلَّا إِنَّمَا مَعْدُوَّةٌ﴾ فإنه ما كل من دخل النار تمسه، فإن ملائكة العذاب في النار، وهي دارهم، وما تمسهم النار، وما قال الله بعد قوله ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ غِيَابَاتُهُ﴾: ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ تَسْتَمِشُّ النَّارُ﴾.

وفيه علم شيء بني آدم، وصورته الطبيعية والروحانية.

وفيه علم الوصف الذي إذا أقيم العبد فيه تجاوز الله عنه فيما أساءوا فيه.

وفيه علم الحقوق والمستحقين لها.

وفيه علم الفرق بين الغرض والوقوف، فإنه ورد: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾، وورد:

١ (الحمل: ٨٨)
٢ ص ١١٧
٣ (النساء: ٥٦)
٤ (البقرة: ٨٠)
٥ (البقرة: ٨١)
٦ (الأنعام: ٣٠)

﴿وَأُولَئِكَ يَفْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ﴾، وورد: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى الثَّارِ﴾، وورد: ﴿وَتَوْمٌ يُفْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثَّارِ﴾، وهل العرض دخول أم لا؟

وفيه علم المطابقة وهو علم عزيز.

وفيه علم مضادة الأمثال.

وفيه علم ما يجب على الرسل عما لا يجب.

وفيه علم عدم الثقة بالأسباب المعهودة لأمر ما يكون عنها، فيظهر عنها خلاف ذلك؛ من أين وقع الغلط للذي وقع بها؟

وفيه علم ما يفنى من الأشياء بما لا يفنى، وما يفنى منها؛ هل يفنى بالنيات، أم لا؟

وفيه علم كل شيء فيك ومنك، فلا يطرأ عليك أمر غريب ما هو عندك؛ فلا يكشف لك إلا عنك، وهو علم عزيز أيضا ما يعلمه كل أحد من أهل الله.

وفيه علم الفرق بين أصناف العالم.

وفيه علم الاختفاء.

وفيه علم الزمان الكبير من الزمان الصغير، وظهور الزمان الكبير قصيرا كزمان النعم والوصال، وظهور الزمان الصغير كبيرا كزمان الآلام والهجران.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾.

١ (هود: ١٨)
٢ (الأنعام: ٣٧)
٣ (الأحزاب: ٢٠)
٤ ص ١١٧
٥ وردت ٤ مرات في هذه الفترة ورسم الفاء في ق قرب من رسم حرف العين.
٦ (الأحزاب: ٤)

الباب التاسع والثلاثون وثلاثمائة

في معرفة منزل: حيث الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاستعداد
من الحضرة المحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية الحمد
الذي يتضمن تسعة وتسعين اسماً إلهياً

الْحَبْرُ مِنْ شَيْبِ الْحُدُوثِ فَلَا تَحُلْ إِنِّي مِنَ الْجَلِ خِلَافَتِي لَفَسْرُخْ
هَبْنَاهُ أَنْتَ مُقْبِلٌ بِخِلَافَةٍ أَيْنَ الشَّرَاحِ وَبَابُ كُنُوكَ يَفْتَحْ
وَالْقَلْبُ خُلْفٌ مَغَالِقِي مَجْهُولَةٌ ضَاعَتْ مَفَاتِيحُهَا فَلَيْسَتْ تَفْتَحْ
لَا تَفْرَحْ بِشَرْحِ صُدْرِكَ إِنَّهُ شَرَحَ لِيَتَفَلَّمُ أَنْ قَبْلَكَ أَرْجَحْ

اعلم -أيديك الله أيها الولي المحم- أن الناس تكلموا في الشريعة والحقيقة. قال الله تعالى-
لنبيي ﷺ أمراً: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ يريد من العلم به من حيث ما له تعالى- من الوجوه
في كل مخلوق ومبدع، وهو علم الحقيقة. فما طلب الزيادة من علم الشريعة، بل كان يقول:
«اتركوني ما ترككم».

وعلم الشريعة^١ علم بحجة وطريق، لا بد له من سالك، والسلوك تعب، فكان (رسول الله -
ص-) يريد التقليل من ذلك، وغاية طريق الشريعة السعادة الحسية، وليست الحقيقة غايتها في
العموم. فإنه من الناس من ينال الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة، لأن وجه الحق
في كل قدم، وما كل أحد يكشف له وجه الحق في كل قدم. والشريعة (هي) المحكوم به في
المكلفين، والحقيقة (هي) الحكم بذلك المحكوم به. والشريعة تنقطع، والحقيقة لها الدوام؛ فإنها باقية
بالبقاء الإلهي، والشريعة باقية بالإبقاء الإلهي، والإبقاء يرتفع، والبقاء لا يرتفع.

فهذا المنزل يعطيك شرف الإنسان على جميع من في الساء والأرض، وأتته العين المقصودة
للحق من الموجودات، لأنه الذي اتخذه الله مجلى، وأعني به الإنسان الكامل، لأنه ما كل إلا
بصورة الحق. كما أن المرأة، وإن كانت تامة الخلق، فلا تكمل إلا بتجلي صورة الناظر؛ فتلك
مرتبتها، والمرتبة هي الغاية. كما أن الألوهة تامة بالأساء التي تطلبها من المألوهين؛ فهي لا ينقصها
شيء. وكأها، أعني الرتبة التي تستحقها، الغنى عن العالمين؛ فكان له (تعالى) التكامل المطلق،
بالغنى عن العالمين.

ولما شاء أن يعطي كماله حقه، ولم يزل كذلك، وخلق العالم للتسييح بحمده سبحانه- لا
لأمر آخر، والتسييح لله، ولا يكون المسيح في حالة الشهود؛ لأنه فناء أعني الشهود- والعالم
لا يفتر عن التسييح طرفة عين، لأن تسييحه ذاتي كالنفس للمتنفس؛ فدل أن العالم لا يزال
محجوباً، وطلبتهم بذلك التسييح (هو) المشاهدة؛ فخلق سبحانه- الإنسان الكامل على صورته،
وعزف الملايكة بمرتبته، وأخبرهم بأنه الخليفة في العالم، وأن مسكنه الأرض، وجعلها له داراً لأنه
منها خلقه.

وشغل الملائ الأعلی به ساء وأرضاً؛ فسخر له جميع من في السماوات ومن في الأرض منه،
أي من أمه، واحتجب الحق؛ إذ لا حكم للنائب بظهور من استخلفه؛ فاحتجب عن البصائر
كما احتجب عن الأبصار. فقال رسول الله ﷺ يخاطب الناس الذين يُشبهون الإنسان في
الصورة الحسية، وهم نازلون عن رتبة الكمال: «إِنَّ اللَّهَ احتجب عن البصائر كما احتجب عن
الأبصار، وأن الملائ الأعلی يطلبونه كما يطلبونه أنتم» فكما لا تتركه الأبصار، كذلك لا تتركه
البصائر؛ وهي العقول؛ لا تتركه بأفكارها، فتعز عن الوصول إلى مطلوبها والفقر^٢ به.

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^٣ وأمره بتعليم الملائ الأعلی. وأمر من في السماوات والأرض بالنظر
فيما يستحقه هذا النائب؛ فسخر له جميع من في السماوات والأرض، حتى المقول عليه:

الإنسان؛ من حيث تماميته، لا من حيث كماله. فهذا النوع المشارك له في الاسم، إذا لم يكمل، هو من جملة المسخرين لمن كمل، وألحق في كماله - بالغني عن العالمين. وهو وحده، أعني الإنسان الكامل، يعبد ربه الغني عنه؛ فكماله أن لا يستغني عنه. وما ثم من لا يعبد من غير تسبيح إلا الكامل؛ فإن التجلي له دائم.

فإنَّ التَّجَلِّيَ لَهُ دَائِمٌ فَحَكْمُ الشُّهُودِ لَهُ لَا يَزِمُ

فهو أكمل الموجودات معرفة بالله، وأدومهم شهودا. وله إلى الحق نظران؛ ولهذا جعل له عينين: فينظر بالعين الواحدة إليه من كونه غنيا عن العالمين؛ فلا يراه في شيء، ولا في نفسه. وينظر إليه بالعين الأخرى من اسمه "الروح" بكونه يطلب العالم، ويطلبه العالم؛ فيراه ساري الوجود في كل شيء. فيفتقر بهذه النظرة، من هذه العين، إلى كل شيء، من حيث ما هي الأشياء أسماء الحق، لا من حيث أعيانها.

فلا أقتر من^١ الإنسان الكامل إلى العالم؛ لأنه يشهده مسخراً له؛ ففعل الله لولا ما هو عليه من الحاجة إلى ما سخر فيهم من أجله؛ ما سخرُوا؛ فيعرف نفسه أنه أحوج إلى العالم من العالم إليه. فقام له هذا الفقر العام، مقام الغنى الإلهي العام. فنزل في العالم، في الفقر، منزلة الحق من حيث الأسماء الإلهية التي تتطلب التأثير في العالم. فما ظهر في فقره إلا ظهور أسماء الحق. فهو حقي في غناه عن العالم، لأن العالم مسخر في حقه، بتأثير الأسماء الإلهية فيه، أعني في العالم. فما تسخر له إلا من له التأثير، لا من حيث عين العالم، فلم يفتقر إلا لله، وهو حقي في فقره إلى العالم.

فإنه لما علم أن الله ما سخر العالم لهذا الإنسان، إلا ليشغل العالم، بما كلفهم من التسخير، عن طلب العلم به من حيث الشهود؛ فإن ذلك ليس لهم لأنهم نازلون عن رتبة الكمال؛ أظهر الإنسان الكامل الحاجة لما سخر فيه العالم، فتوفي التسخير في العالم لئلا يفتروا فيما أمرهم الحق

به من ذلك؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم؛ فوافق الإنسان الكامل - بإظهار هذا الفقر - الحق في إشغال العالم. فكان حقا في فقره، كالأسماء، وحقا في غناه، لأنه لا يرى المسخر له^٢ إلا من الأثر؛ وهو للأسماء الإلهية، لا لأعيان العالم. فما افتقر إلا لله في أعيان العالم، والعالم لا علم له بذلك.

ولما أطقت السماء بمقارها، وقال ﷺ: «حق لها أن تنبسط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله»، فأخبر في قوله: «ساجد لله» بيته على نظر كل ملك في السماء إلى الأرض، لأن السجود (هو) التضاؤل والانخفاض، وقد عرفوا أن الأرض موضع الخليفة، وأمروا بالسجود؛ فقتضوا، ما أمر الله، ناظرين إلى مكان هذا الخليفة، حتى يكون السجود له، لأن الله أمرهم بالسجود له؛ ولم يزل حكم السجود فيهم لادم وللكمال أبدا دائما.

فإن قلت: فيزول في البار الآخرة مثل هذا السجود؟ قلنا: لا يزول، لأن الصورة الظاهرة من الإنسان الكامل التي وقع السجود لها، أنشأها الله من الطبيعة العنصرية، ابتداء وإعادة. ففي ابتداء أنبياء الأرض، تم أعادها إليها بالموت، ثم أخرجها منها إخراجا بالبعث، ولها السفل بالرتبة؛ فطلب، بهذه الحقيقة، الله الذي قال فيه النبي ﷺ: «لو دلّيتم بجبل لهبط على الله»، وكذا ينبغي أن يكون الأمر في نفسه. فلا بد من استصحاب مبيودهم للإمام^٣ دنيا وآخره.

فإن الإنسان الكامل صورة العالم وصورة الحق؛ ففضل بالمجموع. فالساجد والمسجود له، فيه ومنه. ولو لم يكن الأمر هكذا، لم يكن جامعا. فعند الملأ الأعلى ازدهام لرؤية الإنسان الكامل، كما يزدهم الناس عند رؤية الملك إذا طلع عليهم؛ فأطقت السماء لازدهامهم.

فمن عرف الله بهذه المعرفة، عرف نعم الله التي أسبغها عليه؛ الظاهرة والباطنة؛ فنجراً من

١ ص ١٢٠ ب
٢ ص ١٢٠ ب في الهامش
٣ ص ١٢١

الاجازة في الله بغير علم، وهو ما أعطاه الدليل النظري، ولا كتاب منير وهو ما وقع به التعريف بما هو الحق عليه من النعم، فقال (عالى): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْأَلُ فِي اللَّهِ بَغِيرَ عِلْمٍ﴾ أعطاه دليل فكره ﴿وَلَا هُدًى﴾ يقول: ولا بيان أبانه له كشفه ﴿وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ولا ما نزلت به الآيات من المعرفة بالله، في كتيبه المئزلة الموصوفة بأنّها نور، ليكشف بها ما نزلت به، لتُساكن النور يكشف به. فنفاهم عن تقليد الحق، وعن التجلّي والكشف، وعن النظر العقلي. ولا مرتبة، في الجهل، أنزل من هذه المرتبة. ولهذا جاءت من الحق في معرض النعم، بذمّ بها من قامت به هذه الصفة.

وإذا عرفوا نعم الله، كما قلنا، وجبّ عليهم، بل أوجبّ هذا العلم عليهم الشكر، فشنغوا نفوسهم بشكره، كما فعله^١ رسول الله ﷺ حين نزل عليه: ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَذِمَّ بِنِعْمَةِ عَلَيْنِكَ وَبِذِمَّتِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَتَضَرَّكَ اللَّهُ نَصْرًا غَزِيًّا﴾^٢ فقام حتى توتّمث قدماء، شكرا على هذه النعمة. وهكذا أخبر لنا قيل له في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا» فأتى بـ"فعل" وهو بنية المبالغة. ففكر منه الشكر لما كثرت النعم، فطلبت كلّ نعمة منه الشكر لله عليها.

ولا يخطر لصاحب هذا المقام، في شكره، طلب الزيادة، لأنّه فعل يطلب الماضي والواقع؛ فكانت الزيادة من النعم للشاكر، فضلا من الله؛ ولهذا ستأها زيادة يطلبها الشكر، لا الشاكر؛ فيبني ثمرته الشاكر. فهي من الشكر جزاء للشاكر، حيث أوجده عين الشكر في الوجود، وأقام نشأته صورة متجددة تسبح الله وتذكره، فطلبت من الله -عالى- أن يزيد هذا الشاكر نعمة إلى نعمته، حيث كان سببا في إيجاد عين الشكر. فسمع الله منه، وأجابه لما سأل. فساءل أن يعرف الشاكرين بذلك حتى يعلموا أنّ الشكر قد أدّى عند الله ما وجب عليه من حق الشاكر،

فقال الله لعباده: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾^٣ فأعلمنا بالزيادة.

فالعارف بالله يشكر الله ليكون خلّقا لصورة الشكر؛ ليكثر المسبحون لله، القائمون في عبادته. فإذا علم الله هذا منه، زاده في النعم الظاهرة والباطنة ليديم له نعت الخلق للشكر؛ فلا يزال الأمر له دائما دنيا وآخرة. وأعظم نشأة يظهر بها الشكر في الوجود (هي) نشأة الشكر على نعمة الصورة الكليّة، ونشأة الشكر على نعمة التسخير. والمزيد من الله للشاكر (يكون) على قدر صورة الشكر. فاعلم كيف تشكر، واشتغل بالأهم فالأهم من ذلك.

فإذا طلب الشاكر يشكره المزيد لما وعد الله به، لم يعطه الله من نعمة المزيد إلا على قدر طلبه وصورته من التخليط والسلامة؛ فيكون مزيده مغفرة وعفوًا وتجاوزًا، لا غير. وبالجمله، فينزل عن درجة الأول الذي أعطي بسؤال الشكر؛ فإنّ نشأة الشكر بريئة من التخليط في عنها. وإن كان الشاكر محطّطا؛ فلا أثر لتخليطه في صورة الشكر، وله أثر في المزيد إذا شكر لتحصيل المزيد.

فتفصل المفاضلة بين الشاكرين، على ما قرّناه، من الصالحين المزيد وغير الصالحين، والمشتغلين بالأهم وغير المشتغلين به. فهذه طرق لله مختلفة. كما قال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^٤ وهي الطرق، والحقيقة عين واحدة هي غاية لهذه الطرق، وهو قوله: ﴿وَأُولَئِكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^٥.

فأمّا قوله -عالى- لبيته محمد في سورة "التنح"؛ وهو فتوح المكاشفة بالحق، وفتوح الخلاوة في الباطن، وفتوح العبارة، ولهذا الفتوح كان القرآن معجزة؛ فما أعطي أحد فتوح العبارة على كمال ما أعطيه رسول الله ﷺ فإنه قال: ﴿لَئِنْ اخْتَصَمْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبَيِّنَةٍ هَذَا

١ ص ١٢٢
٢ البراهم: ٧
٣ ص ١٢٢
٤ [الشفعة: ٤٨]
٥ [هود: ١٢٣]

١ [الحج: ٨]
٢ ص ١٢٢
٣ [الحج: ٢، ٣]

الْقَرْنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ تَعْصُهُمْ لِبَئِضِ غُلُوهِمْ^١ أي معينا، فقال له: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»^٢ في الثلاثة الأنواع من الفتح: «فَتْحًا» فَأَكَّدَهُ بِالْمَصْدَرِ: «مُبِينًا» أي ظاهرة.

يَعْرِفُهُ كُلُّ مَنْ رَأَاهُ بِمَا تَجَلَّى وَمَا خَوَاهُ

فتفوح الحلاوة بانت له ذوقا، وتفتح العبارة بانت للعرب بالعجز عن المعارضة، وتنفوح المكاشفة بان بما أشهده ليلة إسرائه من الآيات.

«لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ»^٣ فيسترك عما يستحقه صاحب الذنب من العيب والمواخذة، «وَمَا تَأَخَّرَ» يسترك عن عين الذنب، حتى لا يحدك فيقوم بك، وأغلقنا بالمغفرة في الذنب المتأخر (آته معصوم)^٤ بلاه شك. ويؤكد عصمته كونه أن جعله الله أموة يتأشى به. فلو لم يقمه الله في مقام العصمة، لزمنا التأشى به فيما يقع منه من الذنوب إن لم ينص عليها، كما نص على النكاح بالهبة أن ذلك خالص له مشروع، وهو حرام علينا.

«وَيَوْمَ نَغْفِرْ غَيْرُكَ» بأن يعطيا خلقها؛ إذ قد عرفنا بالحققة من ذلك وغير الحققة. وأخبر بهذه الآية أن نعمته التي أعطاهها محمدا حققة، أي تامة الحققة:

«وَيَوْمَ ذَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» وهو صراط ربه الذي هو عليه. كما قال هود عليه السلام: «إِنِّي زَيْيٌ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^٥ والشرائع كلها أنوار، وشرع محمد ﷺ، بين هذه الأنوار، كسور الشمس بين أنوار الكواكب؛ فإذا ظهرت الشمس خفيت أنوار الكواكب، واندرجت أنوارها في نور الشمس. فكان خفاؤها نظير ما نسخ من الشرائع، بشرعه ﷺ مع وجود أعيانها، كما يتحقق وجود أنوار الكواكب. ولهذا أُرِيتنا، في شرعنا العام، أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها

حق، فلم ترجع بالنسخ باطلا. ذلك طُلِّي الدين جملوا. فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طريق النبي ﷺ. فلو كانت الرسل في زمانه أتبعوه، كما تبعَتْ شرائعهم شرعا؛ فإنه أوتي جوامع الحكم.

«وَيُتَضَرَّكُ اللَّهُ فَضْرًا غَيْرَ بَرٍّ»^٦ والعزير من برام، فلا يُستطاع الوصول إليه. فإذا كانت الرسل هي الطالبة للوصول إليه، ففزع عن إدراكها إياه بعبثته العامة، وإعطاء الله إياه جوامع التكلم، والسيادة بالمقام المحمود في النار الآخرة، ويجعل الله أمته «غَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»^٧ وأمة كل نبي على قدر مقام نبيا، فاعلم ذلك.

وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب النبوة، عَزَّ عليهم الوصول إلى ذلك؛ فإن المكتسب إنما هو السلوك والوصول إلى الباب. وأما ما وراء الباب فلا علم للواصلين إليه بما يفتح له ذلك الباب؛ فمن الناس من يفتح له بالإيمان العام، وهو مطالعة الحقيقة، كأبي بكر، فلم ير شيئا إلا رأى الله قبله، ومنهم من يفتح له بالإنباء العام الذي لا شرع فيه؛ وهذان الفتحان باقيان في هذه الأمة إلى يوم القيامة.

ومن الواصلين من يفتح له الباب بنبوة التشريع المتصور عليهم، ومنهم من يفتح له الباب بالرسالة بما شرع. وهذان بابان^٨ أو فتحان قد منع الله أن يتحقق به أحد، أو يفتح له فيه، إلا أهل الاجتهاد، فإن الله أبى عليهم من ذلك بعض شيء بيقين الشرع. لحكمه للشرع لا لهم.

فكل ما خرج من وراء الباب عند فتحه ما هو مكتسب، والنبوة غير مكتسبة، فنصره الله النصر العزيز؛ فلم يصل إليه من قال باكتساب النبوة؛ لأن الموصوف بالعزة لا عين للعة إلا مع وجود الطالب لمن قامت به؛ فيحوي مقامه وحضرته أن لا يصل طالب إليه. فالشرائع الحكيمية السياسية، الظاهرة بصورة الشرائع الإلهية، ليس لها هذا النصر العزيز، وإنما هو مختص بصاحب الشرع الإلهي المنزل، والحقيقة تَقُمُ الشرعين: الشرع الإلهي والحكمي السياسي.

١ ص ١٢٣ أ ب
٢ [الفتح: ١]
٣ [الفتح: ٢]
٤ ما بين القوسين لم يرد في دي وما أنشأه من ٥ ص
٥ ص ١٢٣
٦ [هود: ٥٦]

١ [الإسراء: ٨٨]
٢ [الفتح: ١]
٣ [الفتح: ٢]
٤ ما بين القوسين لم يرد في دي وما أنشأه من ٥ ص
٥ ص ١٢٣
٦ [هود: ٥٦]

فصاحب الشريعة، وهو المؤمن، إنما جئى بين يدي المحقق الذي هو صاحب الحقيقة ليبين له مأخذ كل شرع من الحضرة الإلهية؛ ولا يعلم ذلك إلا صاحب الحقيقة؛ فلها سمي هذا المنزل بجنتي الشريعة بين يدي الحقيقة؛ لأن كل شرع يطلبها، إذ هي باطن كل شرع، والشرائع صورها الظاهرة في عالم الشهادة. ولها ما تخلو أمة عن نذر يقوم^١ سياسيتها لبقاء المصلحة في حقها، سواء كان ذلك الشرع إلهيا أو سياسيا، على كل حال تقع المصلحة به في القرن الذي يظهر فيه. وبعد أن علمت منزلة الشريعة من الحقيقة ولها باب يتحصه من هذا الكتاب قد تقدم، فلنذكر ما يتضمه هذا المنزل من العلوم.

فمن ذلك علم لواء خاض من ألوية الحمد وأسمائه.

وعلم ما لهذا اللواء من حكم الرحمة في العالم الذي تكون تحته.

وعلم المناسبات التي تنضم الأشياء الصورية بها بعضها إلى بعض، لإقامة أعيان الصور التي لا تظهر إلا بهذا الانتظام، وهي صور تعطي العلم بذاتها للناظر.

وفيه علم الإعلام بالأعلام المنصوبة على الطريق للسالك فيه، لتلا بصلوا عن مقصودهم الذي هو غاية طريقهم.

وفيه علم أنواع الأرزاق، فإنها تختلف باختلاف المرزوقين.

وفيه علم فائدة الإخبار بالعبارة المؤيدة بقرائن الأحوال؛ هل حصول العلم بذلك الخبر عن الخبر؟ أو عن قرائن الأحوال؟ أو عن المصوع؟ أو العلم الذي تعطيه قرينة الحال (هو) غير العلم الذي يعطيه الخبر؟ أو في موضع يجتمعان، وفي موضع لا يجتمعان؟

وفيه علم الفرق بين الاستماع^٢؛ هل يقع بالفهم، أو بغير ذلك؛ والفرق بين من هو هو،

وبين من هو كانه هو؟

وفيه علم الجراء الخاص بكل مجارى.

وفيه علم العلم العام الذي غايته العدل، والذي ليس غايته العمل^١.

وفيه علم نسبة العالم من الحق بطريق خاص.

وفيه علم ما تنتجه الأفكار من العلوم في قلوب^٢ المتفكرين.

وفيه علم تقرير النعم.

وفيه علم ما خلق العالم له، وما السبب الذي حال بينه وبين ما خلق له، مع العلم بما خلق له؟ ولا أقوى من العلم، لأن له الإحاطة؛ فقاروه تحت محيطه؛ فأين يذهب؟

وفيه علم من هو من أهل الأمر، ممن ليس هو منهم.

وفيه علم الولاية الوجودية السارية التي بها كان الظالمون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٣ من كونه مؤمنا؛ فمن أين هو ﴿وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾^٤، ولا يتصف بالتقوى؟ أو يتصف بالتقوى من حيث أنه أخذ الجرن والإنس وقاية يتقي بها نسبة الصفات المذمومة عرفا وشرعا إليه؛ فتنسب إلى الجرن والإنس، وهما الوقاية التي اتقى بها هذه النسبة؛ فهو ولي المتقين من كونه متقيا؟ وإذا كان وليهم، وما تم إلا متقي، فهي بشرى من الله لكل معموم الرحمة^٥، والنصرة على الغضب، لأن الولي (هو) الناصر، فالفهم.

وفيه علم المراتب بالنسبة إلى الشرع خاصة، لا المراتب بما يقتضيه الوجود.

وفيه علم الإله الأعظم الذي شرع اتخاذ الآلهة من دون الله.

١ والذي ليس غايته العدل^١ بآية في الهامش

٢ ق: قلب

٣ [آل عمران: ٦٨]

٤ [البقرة: ١٧٩]

٥ ص ١٢٥

وفيه علم الحيرة فيما تقطع به أنه معلوم لك؛ والعلم ضد الحيرة، في معلومه؛ فما الذي حيرك مع العلم؟

وفيه علم سلب الهداية من العالم، مع قوله: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيِّنَاتُ﴾^١ وهو عين الهدى.

وفيه علم الدهر من الزمان.

وفيه علم الجمع الأوسط؛ لأن الجمع ظهر في ثلاثة مواطن: في أخذ الميثاق، وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة، والجمع في البعث بعد الموت. وما ثم، بعد هذا الجمع، جمع يعم. فإنه بعد القيامة كل دار تستقل بأهلها، فلا يجتمع عالم الإنس والجن بعد هذا الجمع أبدا.

وعلم التخل والمثل.

وعلم عموم النطق الساري في العالم كله، وأنه لا يختص به الإنسان كما جعلوه في فصله المقوم له بأنه حيوان ناطق. فالكشف لا يقول بخصوص هذا الحد في الإنسان، وإنما حد الإنسان بالصورة خاصة. ومن ليس له هذا الحد فليس بإنسان، وإنما هو حيوان يشبه في الصورة ظاهر الإنسان. فاطلب^٢ لصاحب هذا الوصف حداً يخصه كما طلبت لسائر الحيوان.

وفيه علم ماهية النسخ؛ هل يقع في الأعيان فيعبر عنه بالمسخ كما يقع في الأحكام، أم لا؟

وفيه علم مراتب الفوز؛ فإنه ثم فوز مطلق، وفوز مقيد بالإيابة، ومقيد بالفضة، وما حد كل واحد منهم؟

وفيه علم الاستحقاق.

وفيه علم اليقين، والعلم، والظن، والجهل، والشك، والنظر.

وفيه علم حكم الشهود من حكم العلم.

وفيه علم من لا يرضى الله عنه، وإن رجه فما رجه عن رضا. والفرق بين المرحوم عن

رضا، وبين المرحوم لا عن رضا، وأين منزل كل واحد منهم من البارين؟

وفيه علم الكبرياء والجبروت؛ متى يظهر عمومهما في العالم بحيث يُعرف على التعيين؟ فإنه الآن ظاهر لا يعلمه إلا قليل من الناس.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ عِنْدَ السَّيْلِ﴾^١.

الباب الأربعون وثلاثمائة

في معرفة المنزل الذي منه خيأ النبي ﷺ

لابن صياد سورة الدخان من القرآن العزيز

فقال^١ له: ما خيأ لك؟ فقال: الدخ. وهي لغة في الدخان، لأن فيها آية وهي قوله: ﴿تَنُومُ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾^٢ فلم ابن صياد اسمها الذي نواه وأضره في نفسه رسول الله ﷺ في خيئه. فقال له رسول الله ﷺ: «أخساً فلن تعدّ قدرك» أي علمك بهذا لا يخرجك عن قدرك الذي أهلك الله له، وقد روي: «فلم تعدّ قدرك» يعني بإدراكك لما خيأته لك.

وفي هذا القول يرّ يطلعك هذا القول من النبي ﷺ إصاف^٣ على المقام الذي أوجب على رسول الله ﷺ أن يقول مثل هذا القول له. فإنه لم يختبر بما خيأ له عن وحي من الله، فلو كان عن وحي ما عثر عليه ابن صائد^٤، لأن الله من وراء ما يأمر به بالتأييد، بل كان هذا القول مثل قوله ﷺ في أبار النخل. فلما أخرج خيأه، كان من الله، ذلك، تأديب فعل، ليحفظ على مقام المراقبة، فلا ينطق إلا عن شهود. إذ قرينة الحال يعلم أن النبي ﷺ ما خيأ له ما خيأ إلا ليعجزه، فأبى الله ذلك، فقال ﷺ: «إني الله أدبني فأحسن أدبي». ولو نطق النبي ﷺ للحاضرين بقصده فيما خيأ له، لارتدت جماعة من الحاضرين لذلك، ولكن الله عصم نبيه ﷺ عن القول، ولم يخرجهم (أي ابن صياد) العلم بالحقيقة عن كونه كاهنا، والحاضرون يعرفون أمر الكهنة وشأنهم، ولا سبأ أهل الجن والحجاز وجزيرة العرب، فلم يخرجهم ذلك العلم عن قدره عند الحاضرين. وفي هذه المسألة أمور عظيمة يتسع الشرح فيها إلى أمر عظيم.

تلك الرضا لا يكون إلا لمن هو ذو

فإن يكن لك حالا فكأن ضيف بيون

ولن أينس رضا فقا يشاء يكون

هذا المنزل، منه خيأ رسول الله ﷺ لابن صياد سورة "الدخان" من القرآن. وهو منزل عظيم فيه من المكر الإلهي والاستدراج ما لا تأمن سمع العلم به- الملائكة من مكر الله. فالعاقل إذا لم يكن من أهل الاختلاع في تصرفاته، فلا أقل من أنه لا يزيل الميزان، المشروع له الوزن به في تصرفاته، من يده، بل من يمينه، فيحفظه^١ في نفس الأمر من هذا المكر، ولا يخرج عن لوازم عبوديته^٢ وأحكامها طرفة عين، يعطى من الزبانات في العلوم والأمور ما لا عين رأت ولا خطر على بال يمكن.

يكون العروج إليه (إلى هذا المنزل) من الأرواح المارقة وغيرها، منه تبدو العلامات على صدق الصادق وكذب الكاذب. من حصل فيه علم الحكمة الجامعة، وتميز له الشقي من السعيد. فيه تختلف أحوال الناظرين؛ فما يراه زهد نورا، يراه عمرو ظلمة، ويراه جعفر نورا ظلمة معاً؛ فإنه يكشف به الأشياء فيقول: هذا نور، ويصره من حيث عينه فيقول: ظلمة.

فيه تكون المنازل كلها؛ يلتقي فيه الحق النازل والخلق الصاعد، فيقول الحق للصاعد: إلى أين؟ فيقول: إليك. ويقول الخلق للنازل: إلى أين؟ فيقول: إليك. فيقول: قد التقينا، فقال حتى نعتن كل واحد متاً؛ ما السبب الذي أوجب لكل واحد متاً طلب صاحبه. فيقول الحق: قصدت بالنزول إليك لتريحك من التعب؛ فنعطيك ونهبك من غير مشقة ولا نصب، وأنت في أهلك مستريح، لم يكن لي قصد غير هذا.

ويقول الخلق: قصدت بالعروج إليك تعظيماً لك وخدمة، لنقف بين يديك، وأنت على سرير ملكك، وقد علم الملأ الأعلى أنني خليفتك، وأني أعلم^٣ بك منهم لما خصصني^٤ به. فإذا رآني الملأ الأعلى بين يديك؛ اقتدوا بي فيما تقوم به بين يديك، مما ينبغي لمخلي أن يتأدب معك به؛

١. في نسخة

٢. من ١٢٧

٣. من ١٢٨

٤. في "صفتي" وكتب فيها بلام الأصل: "خصصني"

١. من ١٢٦ ب

٢. (الدخان: ١٠)

٣. صاف: اسم ابن صياد من بعد المدينة أيام البعثة النبوية (انظر الأحاديث ١٢٦٧، ٢٤٤٤ في البصري ١٩٥٢٢ مسند أحمد)

٤. ابن صائد هو ذلك صاف ابن صياد المشار إليه سابقاً

٥. من ١٢٧

فيحصل لهم بالمشاهدة من علم الأدب ملك ما لم يكن عندهم، لأنني رأيتهم جاهلين بمنزلة ما
 كثيرهم يسبحونك لا يفترقون. تقول لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^١ فيعارضونك فيه بما
 حكيت في عنهم أنهم قالوا، ولم يكن ينبغي لهم إلا السمع كما لك الأمر. فلما علمت أن الأدب
 الإلهي ما استحکم فيهم، وقد أمرتني بتعليمهم، ورأيت أن التعليم بالحال والفعل أتم منه بالقول
 والعبارة، قصدت العروج إليك ليرى الملأ الأعلى بالحال والفعل ما ينبغي أن يعامل به جلالك.
 والاستواء أشرف حال ظهرت به إلى خلقك، ومع ذلك اعترضوا عليك، فكيف لو نزلت إلى
 أدنى من حالة الاستواء من سواء وأرض؟! فيقول الحق: نعم ما قصدت، وبذلك من يشر قدر
 الأشياء؛ فإنه من عرف قدره وقدر الأشياء، عرف قدري ووقائي حقاً.

ألا ترى محمداً^٢ لما فرضت عليه وعلى أمته خمسين صلاة، نزل بها ولم يقل شيئاً ولا
 اعترض ولا^٣ قال هذا كثير. فلما نزل إلى موسى^٤ فقال له: "راجع ربك، عسى أن يخفف
 عن أمتك، فإنني قاسيت من بني إسرائيل في ذلك أهوالاً، وأمتك تعجز عن حمل مثل هذا
 وتسام منه". فبقي محمد^٥ متحيراً. الأدب أكمل يعطيه ما قلل من عدم المعارضة، والشفقة
 على أمته تطلبه بالتخفيف عنها حتى لا يعبد الله بضرٍ ولا كُثرة ولا ملل ولا كسل؛ فبقي
 حائراً. فهذا ما أثرت الوسائط والجلساء. فأخذ يطلب الترجيح فيما قال له موسى^٦ وفيما وُقِّ
 من حق الأدب مع الله.

وقد كان الله يقدّم إليه عند ذكر جماعة من الأنبياء عليهم السلام - منهم موسى^٧ - بأن
 قال له: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْبَدُ﴾^٨، فتأول أن هذا الذي أشار به عليه من
 هدايته، ولم يتفطن في الوقت أن موسى^٩ لما كان في حال هديه ما سأل التخفيف، وذلك
 الهدى هو الذي أُمِر رسول الله^{١٠} أن يقتدي به. فأعطاه هذا الاجتهاد الرجوع إلى الله؛

١ (البقرة: ٣٠)
 ٢ فإنه في التمام يعلم الأمل
 ٣ ص ١٢٨
 ٤ (الأنعام: ٩٠)

يسأله التخفيف. فما زال يرجع^{١١} بين الله تعالى - وبين موسى^{١٢} إلى أن قال ما أعطاه الأدب:
 «استحييت من ربي». وانتهى الأمر بالتخفيف إلى العشر، فنزل به على أمته. وشرع له أن
 يشرع لأتمته الاجتهاد في الأحكام التي بها صلاح العالم، لأنه^{١٣} بالاجتهاد، رجع بين الله وبين
 موسى^{١٤}، فأمض ذلك في أمته، ليتأسس بما جرى منه ولا تستوحش.

وجبر، بهذا التشريع، قلب موسى في ذلك. فإنه لا بد إذا رجع مع نفسه، وزال عنه حكم
 الشفقة على العباد، قام معه تعظيم الحق وما ينبغي لجلاله، فلم يستكثر شيئاً في حقه، وعلم أن
 القوة بيده أقوى بها من يشاء. وإذا خطر له مثل هذا، وأقامه الحق فيه؛ لا بد له أن يؤثر عنده
 ندماً على ما جرى منه فيما قاله لحمد^{١٥}؛ فخير الله قلبه بقوله: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَئِي﴾^{١٦} في
 آخر رجعة، وكان قد تقدم القول بالكثير، وبدله بالتخفيف والتقليل. فأعلم موسى أن القول
 الإلهي منه ما يقبل التبدل، ومنه ما لا يقبل التبدل. وهو: إذا حق القول منه فالتقول
 الواجب لا يبدل، والقول المعرض يقبل التبدل. فشر موسى^{١٧} بهذا القول، وأنه ما تكلم
 إلا في غرض القول، لا في حقه.

وكذلك لما علم بما شرع الله لأمة محمد^{١٨} من الاجتهاد في نصب الأحكام (أن ذلك كان)
 من أجل اجتهاد محمد^{١٩}؛ فخير الله تعالى - قلب محمد^{٢٠} فيها جرى منه، وشرى ذلك في أمته^{٢١}.

كما سرى الجهد والنسيان في بني آدم من محمد آدم ونسيانه؛ جبراً لقلب آدم؛ فإن هذه
 النسيان الطبيعية من حكم الطبيعة فيها الجهد والنسيان. فكانت حركة آدم في جمده حركة
 طبيعية، وفي نسيانه أثر طبيعي. فلو تناسى لكان الأمر من حركة الطبيعة، كالجهد: من حيث
 أنه جدد هو أثر طبيعي، ومن حيث ما هو جدد بكذا هو حكم طبيعي، لا أثر. فهذا الفرق بين
 حكم الطبيعة وبين أثرها؛ والنسيان من أثرها والتناسي من حكمها، والغفلة من أثرها والتغافل

١ ص ١٢٩
 ٢ أ: ١٢٩
 ٣ ص ١٢٩

من حكمها. وقليل من العلماء بالله من يفرق بين حكم الطبيعة وأثرها. فاجتمع في آدم حكم الطبيعة بالجسد؛ لأنه الأول الجامع في ظهوره للجاحدين، فحكموا عليه بالجسد؛ فوجدوا؛ لأن الأبن له أثر في أبيه.

فالجد وإن كان من حكم الطبيعة، فإنه من أثر الجاحدين من أبنائه، لأن آدم إنسان كامل، وكذلك النسيان الواقع منه هو من أثر الطبيعة وحكم الأبناء؛ فإنه حامل في ظهره الناس من أبنائه؛ فحكموا عليه بالنسيان. فانظر ما أعجب هذه الأمور وما يعطيه فتوح المكشفة من العلوم. وجميع ما ذكرناه من أحكام هذا المنزل. وله من الحضرة الإلهية: الغيب، ومن أعيان العالم: الطبيعة، ومن عالم الشهادة: الظلمة؛ ففي الشهادة ترى الظلمة، ولا ترى بها. وفي الطبيعة تعلم ولا ترى، وترى أثرها وترى بها. وفي الغيب ترى وترى به، مع بقاء اسم الغيب عليه.

وإنما قلنا هذا لأن الأسماء تتغير بتغير الأحكام، ولا سببا في الأسماء الإلهية. فإن الحكم يغير الاسم للاسم الآخر الذي يطلبه ذلك الحكم، والعين واحدة. وفي أحكام الشرلغ عكس هذا؛ فتغير الأحكام تبع لتغير الأحوال والأسماء، والعين واحدة. قيل للمالك بن أنس، من أئمة الدين: "ما تقول في خنزير البحر، عن بعض السمك؟ فقال: هو حرام. فقيل له: فسمك البحر ودوابه وميتهن حلال؟! أنتم؟" فاستبهموا خنزيرا، والله قد حرم الخنزير. "فتغير الحكم عند مالك لتغير الاسم. فلو قالوا له: ما تقول في سمك البحر، أو دواب البحر؟ لحكم بالحل. وكنا نغير الأحوال بتغير الأحكام؛ والشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطراب؛ أكل الميتة عليه حرام. فإذا اضطرب ذلك الشخص عينه؛ فأكل الميتة له حلال. فاختلف الحكم لاختلاف الحال، والعين واحدة.

واعلم أن الله، من هذا المنزل، يقبل التجلي في الصور الطبيعية: كثيفها، ولطيفها، وشفافها. لأهل البرازخ، والقيامة برزخ، وما في الوجود غير البرازخ؛ لأنه منتظم شيء بين شيتين؛ مثل

زمان الحال، ويسمى: الباطن، والأشياء المعنوية: دوز، والجسدية: كثر. فما في الكون طرف، لأن الباتنة لا طرف لها؛ فكل جزء منها برزخ بين جزئين. وهذا علم شريف لمن عرفه. ولها جمع في الإنسان الكامل بين الصورتين الطبيعيين في نشأته: فخلقه بجسم مظلم كثيف، وبجسم لطيف محمول في هذا الجسم الكثيف، سماء روحا له، به كان حيوانا؛ وهو البخار الخارج من تجويف القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطى فيه النور والإحساس. وخصه، دون العالم كله، بالقوة المفكرة التي بها يدبر الأمور ويفضلها، وليس لغيره من العالم ذلك؛ فإنه على الصورة الإلهية، ومن صورته: ﴿يَذَكِّرُ الْأَمْرَ يَقْضِي الْأَبَاطِ﴾^٣.

فالإنسان الكامل من تثمّن له الصورة الإلهية، ولا يكمل إلا بالمرتبة. ومن نزل عنها فعنده من الصورة بقدر ما عنده. ألا ترى الحيوان يسبح ويصر. ويندرك الروائح والطعوم والحار والبارد، ولا يقال فيه إنسان؛ بل هو جل، وفرس، وطائر، وغير ذلك؟ فلو كملت فيه الصورة قيل فيه: إنسان. كذلك الإنسان لا يكمل؛ فيزول عنه الاسم العام إلى الاسم الخاص. فلا يسمى خليفة إلا بكمال الصورة الإلهية فيه؛ إذ العالم لا ينظر إلا إليها. ولها لما لم تر الملائكة من آدم إلا الصورة الطبيعية، الجسمية، المظلمة، العنصرية، الكثيفة، قالت ما قالت. فلما أعلمهم الله بكمال الصورة فيه، وأمرهم بالسجود له؛ سارعوا بالسجود، ولا سببا وقد ظهر لهم بالفعل في تعليمه الأسماء لإياهم. ولو لم يعلمهم، وقال لهم الله: "إني أعطيتكم الصورة والسورة" لأخذوها إيماناً، وعاملوه بما عاملوه به لأمر الله.

فإذا كشف الإنسان على الإنسان الكامل^٤، ورأى الحق في الصورة التي كساها الإنسان الكامل؛ يبقى في حيرة بين الصورتين؛ لا يدري لأيهما يسجد. فيختبر في ذلك المقام بأن يُتلى

١ لم ترد في في وانشاعا من ه. س
٢ ص ١٣١
٣ الرشد: ٢٢
٤ كتب في الهامش مثاقيل نظم آخر: لا ينظرون
٥ ص ١٣١

عليه: «فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمَنْ وَجَّهَ اللَّهُ»^١ فني الإنسان وجهه الله من حيث صورته، وفي جانب الحق وجهه الله من حيث عينه؛ فلا شيء يسجد قبل سجوده؛ فلأن الله يقبل السجود للصورة، كما يقبله للعين.

كما تحبّر رسول الله ﷺ في مثل هذا المقام، في منزلة أخرى، لما قيل له حين أسري به، وأقيم في النور وحده؛ فاستوحش. وسبب استوحاشه إنما كان حيث أسري به^٢ بجسمه العنصري، فأدركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه في غير منزله، فلم يستوحش منه ﷺ إلا حقيقة ما ظهر فيه من العناصر. فناداه من ناداه بصوت أبي بكر؛ إذ كان قد اعتاد الأُنس به؛ فأُنس للنداء، وأصغى إليه، وزالت عنه تلك الوحشة بصوت أبي بكر. فتقليل له لما أراد الدخول من ذلك الموقف على الله: «قف يا محمد- إن ربك يصلي» فتحبّر في نسبة الصلاة إليه.

وكان محمد ﷺ في مقام الصورة الإلهية الكاملة التي تستقبل بالسجود والصلاة لها. فلما دنا، استقبله ربه بالصلاة له، ولا علم له بذلك. فناداه الاسم "العلم"، المنسوب إليه الكلام بصوت أبي بكر، ليعرفه بمرتبة أبي بكر ويؤنس به: «قف؛ إن ربك يصلي» والوقوف ثبات، وهو قبلة للمصلي. فوقف، فأفرغه ذلك الخطاب، لأن حاله في ذلك الوقت: التسييح، الذي روحه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٣. فهذا الذي أفرغه. فلما ثلث عليه عند ذلك: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»^٤ تذكر ما أنزله الله عليه في القرآن، فزال عنه رغب في الصلاة إلى الله بما ذكره به. وكان من أمر الإنشاء ما كان، وله موضع غير هنا نذكره فيه إن شاء الله.

فإن أقامه الله بين الصورتين، لا يبالي لأيهما سجد. فإن رأى، هذا الذي كشف بالصورتين،

تصافح السورتين دون سجد إحداها للأخرى؛ فهي علامة له على كمال الصورة في حق ذلك الإنسان الخاص. وإن رأى السجود من الصورة الإنسانية للصورة الأخرى الإلهية، فيعلم عند ذلك: أن الصورة الإنسانية الكاملة (هي) في مقام مشاهدة العين لا مشاهدة الصورة؛ فيوافقها في السجود لها. فإن رأى السجود من الصورة الإلهية للصورة الإنسانية^١ هناك، من قوله: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي» لم يوافقها في السجود؛ فإن وافقها هلك. بل من حصل في ذلك المقام يعرف الأمور على ما هي عليه، فإنه يعلم أن الصلاة من الله (إنما هي) على العبد الكامل، لا للعبد الكامل. والصلاة من العبد الكامل (هي) لله، لا على الله. ومن حصل له هذا الفرقان، فقد جمع بين القرآن والفرقان. وهنا مشهد عزيز ما رأيت له ذاتاً؛ وهو من أتم المعارف.

ولما نزل القرآن، نزل على قلب محمد ﷺ وعلى قلوب التالين له دائماً، التي في صدورهم في داخل أجسامهم؛ لا أعني اللطيفة الإنسانية التي لا تتحيز ولا تقبل الاختصاص بالدخول والخروج. فيقوم للنفس الناطقة القلب الذي في الصدر؛ لبصيرتها مقام المصحف المكتوب للبصرة؛ فمن هناك تتلقاه النفس الناطقة.

وسبب ذلك؛ لما قام لها الشُّغُوف والفضل على الجسم المركب الكثيف، بما أعطيت من تدبيره والتصرف فيه، ورأته دونها في المرتبة لجهلها بما هو الأمر عليه، وما علمت أنه من الأمور الممتعة لكآلها؛ فجعل الله القلب -الذي في داخل الجسم في صدره- مصحفاً وكتاباً مرقوماً؛ تنظر فيه النفس الناطقة فتتصف بالعلم، وتحتل به بحسب الآية التي تنظر فيها؛ فتضفر إلى هذا الحبل لما تستغيده بسببه، لكون الحق أخذها محلاً لكلامه، ورقه فيه. فنزلت بهذا عن ذلك الشغوف الذي كان قد أعجبت به، وعرفت قدرها، ورأت أن ذلك القلب محيط بالملائكة والروح الذي هو كلام الله، وما رأيت تلك الملائكة النازلة تنظر إليها ولا تكلمها، إنما ترق في القلب ما تنزل به، والنفس تقرأ ما نزل فيه مرقوماً.

فتعلم في فهمها عن الله: أن مراد الله بذلك تعليمها وتأديبها، لما طرأ عليها من خلل العجب بنفسها، فأقرت، واعترفت بأن نسبة الله إلى كل شيء نسبة واحدة من غير تناضل، فلم تر لها شفوفا على شيء من المخلوقات من ملأ أعلى وأدنى، ولا تفضيل ولا ترجيح في العالم؛ ولكن من حيث الدلالة ونسبة الحق، لا من حيث هو العالم، فإنه من حيث هو العالم يكون ترجيح بعضهم على بعض، ويظهر فيه التفاوت.

واعلم أن النفس الناطقة من الإنسان، إذا أراد الله بها^١ خيرا، كشف لها عن نطق جميع أجزاء بدنها كلها؛ بالتسبيح والثناء على الله بحمده، لا بحمد من عندها؛ ولا يترى فيها فتور، ولا غفلة، ولا اشتغال. ورأى ذاته غافلة عما يجب لله - تعالى - عليها من الذكر، مقرطة مشغولة عن الله بأغراضها، متوجهة نحو^٢ الأمور التي تحجبها عن الله والوقوف عند حدوده. فيعظم العالم عندها، وتعلم أنه شعائر الله، التي يجب عليها تعظيمها، وحرمان الله. وتصغر عندها نفسها، وتعلم أن لو تميزت عن جسمها، ولم يكن جسما من المقات لها في نشأتها؛ لعليت أن الجسم المديتر لها أشرف منها.

فلما علمت أن ذلك الجسم منها؛ علمت أن شرفه بما هو عليه من هذه الصفات، هو عين شرفها، وأنها ما أشرت بتدبيره، واشتغيت في حقه، وضرت كالخدم له، وتوجهت عليها حقوق له من عبده، وسمعه، وغير ذلك، إلا لشغله بالله وتسبيح خالقه؛ فعلمت نفسها أنها مسخرة له. فلو كانت هي من الاشتغال بالله مثل هذا الاشتغال، كان لها حكم جسمها. ولو وكل الجسم لتدبير ذاته؛ اشتغل عن التسبيح، كما اشتغلت النفس الإنسانية، وإذا علمت^٣ أنها مسخرة في حق جسمها، عرفت قدرها، وأنها في معرض المطالبة، والمواخذة، والسؤال، والحساب. فتعير عليها في دار التكليف أداء الحقوق الواجبة عليها لله، وللعالم الخارج عنها، ولنفسها بما يطلبه منها جسمها، ولم تنفزع مع هذا الاشتغال إلى رؤية الأفضلية، ولا تشوقت

لمعرفة المراتب. وهذه المرتبة، أعني مرتبة أداء الحقوق، أشرف المراتب في حق الإنسان. والخاص من اشتغل عنها، كما أن الرايح من اشتغل بها.

واعلم أن الله - تعالى - إذا ذكر لك شيئا بضمير الغائب، فما هو غائب عنه؛ وإنما راعى المخاطب وهو أنت. والمذكور غائب عنك؛ فإذا ذكره بضمير الحضور، من إشارة إليه وبغيرها، فأما راعاك؛ ومراعاة شهوده لا بد منها في كل حال، ولكن يفرق بين ما يحكيه الله من أقوال القائلين، وبين الكلام الذي يقوله من عند نفسه. فإذا كان الحق سمع العبد وبصره، زالت الغيبة في حق العبد، فما هو عند ذلك مخاطب بما فيه ضمير غائب. وقد وجد الخطاب، لمن هذه صفته، بضمير الغائب؛ فكيف الأمر؟

قلنا: لما كان العبد المنزل عليه القرآن مأمورا^١ بتبليغه إلى المكلفين، وتبيينه للناس ما نزل إليهم. ومن الأشياء ما هي مشهودة لم وغائبة عنهم، ولم يؤمر أن يحرف الكلام عن مواضعه، بل يحكي عن الله كما حكي الله له قول القائلين، وقولهم يتضقن الغيبة والحضور، فما زاد على ما قالوه في حكايتهم عنهم، وقيل له: ﴿يُنَزِّلُ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ﴾^٢ فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليه، فقال ما قيل له. فإنه ما نزلت المعاني على قلبه من غير تركيب هذه الحروف، وترتيب هذه الكلمات، وظفر هذه الآيات، وإنشاء هذه السور المسماة هنا كقراءتها. فلما أقام الله نشأة القرآن صورة في نفسها، أظهرها كما شاهدتها؛ فأبصرها الأبصار في المصاحف، وسمعتها الأذان من التالين.

وليس غير كلام الله هذا المسموع والبصر، والحق الّزم من حرفه بعد ما عبّله، وهو يعلم أنه كلام الله. فبقي صورته كما أنزلت عليه. فلو بدل من ذلك شيئا وبغير النشأة، لبلغ إلينا صورة فهمه، لا صورة ما أنزل عليه. فإنه لكل عين من الناس المنزل إليهم هذا القرآن فنظر فيه. فلو قله إلينا على معنى ما فهم، لما كان قرآنا، أعني^٣ القرآن الذي أنزل عليه.

١ ص ١٣٤
٢ الآية: ٦٧
٣ ص ١٣٥

١ ص ١٣٣
٢ الآية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ ص ١٣٤

فإن فرضنا أنه قد علم جميع معانيه، بحيث أنه لم يُشَدَّ عنه شيء من معانيه؟ قلنا: فلن علم ذلك، وهذه الكلمات تدل على جميع تلك المعاني؛ فلا بُدَّ لتلك الكلمات التي تعدل إليها، من حيث ما هي أعيان وجودية، غير هذه الأعيان التي عدل عنها التي أنزلت عليه. فلا بُدَّ أن تخالفها، بما تعطيه من الزيادة من حيث أعيانها على ما جمعتها من المعاني التي جمعتها الكلمات المترلة؛ فيزيد للناسخ في القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إليها وما أنزلها الله. فيكون النبي قد بلغ للناس ما نزل إليهم وما لم ينزل إليهم؛ فيزيدون في الحكم شرعاً لم يأذن به الله. كما، أيضاً، ينقص مما أنزل الله أعيان تلك الكلمات التي عدل عنها؛ فكان الرسول قد نقص من تبليغ ما نزل إليه أعيان تلك الكلمات. وحاشاه من ذلك. فلم يكن ينبغي له إلا أن يبلغ إلى الناس ما نزل إليهم صورة مكمله؛ من حيث الظاهر: حروفها اللفظية والرقية، ومن حيث الباطن: معانيها.

ولذلك كان جبريل، في كل رمضان، ينزل على محمد ﷺ يدارسه القرآن مرة واحدة؛ فكانت له مع جبريل عليها السلام- في كل رمضان حجة، إلى أن جاء آخر رمضان شهده رسول الله ﷺ فدارسه جبريل مرتين في ذلك الرمضان؛ فخم خمسين؛ فعلم أنه يموت في السنة الباقية، لا في سنة ذلك الرمضان؛ فكانت الحجة الثانية لرمضان السنة التي مات فيها، حتى تكون السنة له بعد موته؛ فمات في ربيع الأول.

وكان نزول القرآن في ليلة القدر التي هي ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾^١ فأتى بغاية أسماء العدد البسيط، التي لا اسم بعده بسيط إلا ما يتركب. كما كان القرآن آخر كتاب أنزل من الله، كما كان من أنزل عليه آخر الرسل وخاتمهم. ثم أضاف ذلك الاسم الذي هو ألف إلى شهر بالتذكير؛ فتدخل الفصول فيه. والشهر العربي قدز قطع منازل درجات الفلك كله لسير القمر الذي به يظهر الشهر. فلو قال أنريد من ذلك لكرر، ولا تكرر في الوجود؛ بل هو خلق جديد. ولو نقص يذكر الأيتام أو الجمع، لما استوفى قطع درجات الفلك؛ فلم تكن تتم رسالته، ولم يكن

القرآن يتم جميع الكتب قبله؛ لأنه ما تم سائر الكتب يقطع الدرجات كلها في أصغر دورة إلا القمر، الذي له الشهر العربي. فلذلك نزل في ليلة هي ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي أفضل من ألف شهر. والأفضل زيادة، والزيادة عنها، وجعل الأفضلية في القدر، وهي المنزلة التي عند الله لذلك المذكور.

وكانت تلك الليلة المنزل فيها، التي هي ليلة القدر، موافقة ليلة النصف من شعبان؛ فأتها ليلة تدور في السنة كلها. وأما نحن فإنا رأيناها تدور في السنة، وإنا رأيناها أيضاً في شعبان، ورأيناها في رمضان؛ في كل وتر من شهر رمضان، وفي ليلة الثامن عشر- من شهر رمضان، على حسب صيامتنا في تلك السنة. فأتها ليلة شاء الله أن يجعلها محلاً من ليالي السنة، للقدر الذي به تسقى ليلة القدر؛ فجعل ذلك. فإن كان ذلك من ليالي السنة، ليلة لها خصوص فضلي على غيرها من ليالي السنة: كليلة الجمعة، وليلة عرفة، وليلة النصف من شعبان، وغير تلك من الليالي المعروفة؛ فينضاف خير تلك الليلة إلى فضل القدر. فتكون ليلة القدر تفضل ليلة القدر في السنة التي لا ينضاف إليها فضل غيرها، فاعلم ذلك.

ومن هذا المنزل نزل الروح الأمين على قلب محمد ﷺ بسورتين: سورة "القدر" وسورة "الدخان". وهما مختلفتان في الحكم: فسورة "القدر" تجمع ما تفرقه سورة "الدخان" وسورة "الدخان" تفرق ما تجمعهما سورة "القدر". فمن لا علم له بما شاهده بتخيل أن السورتين متقابلتان، ولم يتفطن للمنزل الواحد الذي جمعهما، ولم يتفطن لنشأته التي قامت من جميعها للمقابلات الطبيعية. وصاحب الكشف الصحيح إذا دخل هذا المنزل، وكان له قلب وهو شهيد؛ رأى أن سورة القدر لا تقابل بينها وبين سورة الدخان؛ فإن سورة القدر تجمع ما تعطيه لسورة الدخان لتفرقه على المراتب؛ فتأخذ سورة الدخان تفرقه على المراتب؛ لأنها علمت من سورة القدر أنها ما جمعت ذلك وأعطته إياها إلا لتفرقه؛ فسورة القدر كالجالية^٢ لسورة

١ ص ١٣٦

٢ ص ١٣٦

٣ كتب في الهامش مثلهما بضم آخر: "الجابي" مع إشارة التصويب

الدخان. هكذا هو الأمر. وهما سورتان: لها عيتان، ولسانان، وشفتان؛ تعرفان وتشهدان لمن دخل هذا المنزل بأنه من أهل المقام المحمود، وأنه وارث مكمل.

ويتضمن هذا المنزل: علم المطابقة، والمناسبة، والمراقبة.

وعلم التلويح والرمز.

وعلم النفوذ في الأمور من غير مشقة، لأن النفوذ في الأمور بطريق الفكر من أعظم المشقات.

وعلم الإبانة والكشف.

وعلم النشآت الطبيعية؛ هل حكمها حكم النشآت العنصرية، أم لا؟

وعلم الفرق بين الأنوار والظلم، ولماذا (سؤال ماذا) يرجع النور والظلمة وهما حجابان بين الله وعباده؟ وما يلي العباد من هذه الحجب، وما يلي الحق منها. وهل ترفع لأحد أو لا تزال مُشدلة؟ وهل تعطى هذه الحجب تحديد المحجوب^١ أم لا؟ فإن أعطت تحديد المحجوب^٢؛ فيأتي نشأة تقيده وتحدّه؛ هل بنشأة عنصرية أو طبيعية؟ وإن لم تقيده، فيماذا تلحقه؛ هل بما لا يقبل التحيز من العالم، فلا يتصف بالدخول في الأجسام ولا بالخروج منها؟ أو تقضي عليه بحكم يخضه خارج عن حكم ما لا يتحيز، فلا يقبل المكان ولا الحلول؟

وعلم الرحمة التي يمتصتها الإنذار من كان.

وعلم الأذواق.

وعلم ما يُشقي من الأسماء مما يُشجّد.

وعلم تعلم اليقين.

وعلم التنزيه في الربوبية؛ وهو صعب التصوّر.

وعلم مرتبة العلم من مرتبة الشك خاصة، وما تعطي كل مرتبة منها لمن حلّ فيها ونزل بها؟

وعلم العذاب: من علم الآلام هو، أو من علم اللذات؟

وعلم عدم قبول التوبة عند حلول البأس، وقبولها من قوم يونس خاصة.

وعلم نفوذ قضاء السوايق؛ هل ينفذ بالشّر على من هو على بصيرة؟ أو هل هو مختص بالمحجوبين؟

وعلم طبقات العذاب.

وعلم الابتلاء وطبقاته.

وعلم النصائح.

وعلم أهل العناية عند الله مع شمول الرحمة للجميع، وقد ابتلوا أهل العناية في الدنيا بما به ابتلى من ليس منهم في الآخرة. ولماذا (سؤال ماذا) ترجع عناية الله بأهله مع الابتلاء والبلاء؛ هل لاقضاء النارين؟ أو لاقضاء سابق العلم؟

وعلم وجود الحق بوجوهه في كل فرد فرد من العالم كله.

وعلم توقيت الجمع الأخير من الجميع الثلاثة.

وعلم الاستثناء؛ لماذا (سؤال ماذا) يرجع؟

وعلم أين يذهب الظنّ والجمل والشك، والعلم بأصحابهم؟

وعلم تثبّت الموت على الحياة، ومعلوم أنّ الموت لا يكون إلّا عن حياة.

وعلم هذا المنزل كثيرة، فقصدنا منها إلى التعريف بالأهم من ذلك بما تتعلّق السعادة بالعالم^١

به، وإن كان العلم كله عين السعادة، لكن في العموم ليست السعادة إلّا حصول اللذات، وتبيل الأغراض، والفوز من الآلام.

وهو الله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل^٢.

١ ص ١٣٧
٢: "العلم" وفي الهامش يتم الأصل: "العالم"
٣ (الأحزاب: ٤)

١ ص ١٣٧
٢: "سماها في أقرب إلى: تحديداً لمحجوب"

الباب ١ الأحد والأربعون وثمانمائة

في معرفة منزل التقليد في الأسرار

في كل حكم من الأحكام تقليد
وفيه سلطنة فينا وتأييد
لؤلؤه ما كان لي في علمنا قدم
به ولا كان نزل وتوجيه
إن الخلافة تقليد وسلطنة
فهي الإمام الذي للخلق مشهود
هي الأمانة ما تفكك صاحبها
في طاعة وهو عند الله مخفود
تجميع من في وجود الله ترقية
في سره فهو في الأكنان مفضود
خلاه زني بها فطيله خطرته
من الصفات فقا في العلم مؤفود
سواء فهو إمام الخلق كلهم
وهو الإله فمجهول ومخفود

اعلم ٢- أيدينا الله وإتاك بروحه القدسي- أن التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل علم نظري، أو ضروري، أو كشفي- لكنهم فيه على مراتب: فمنهم من قلده ربه؛ وهم الطائفة العلية أصحاب العلم الصحيح- ومنهم من قلده عقله؛ وهم أصحاب العلوم الضرورية، بحيث لو شككهم فيها مشكك بأمر إمكاني ما قبلوه، مع علمهم بأنه ممكن، ولا يقبلونه، فإذا قلده لهم في ذلك، يقولون: لأنه يقدح في العلم الضروري- وأمثله كثيرة، لا أذكرها من أجل النفوس الضعيفة لتبطلها، فيؤذي ذلك إلى ضرر وهوس؛ فذلك ينبغي أن أيتها. ومنهم من قلده عقله فيما أعطاه فكره. وما ثم إلا هؤلاء.

فقد تم التقليد لجميع العلماء. والتقليد تقييد؛ فما خرج العالم عن حقيقته؛ فإنه الموجود المتقيد؛ فلا بد أن يكون علمه مقيداً مثله. والتقييد فيه عين التقليد؛ غير أنه دُم في بعض المواطن وهي معلومة، ونجى في بعض المواطن وهي معلومة، وليس في المنازل أصعب مرتقى من هذا المنزل. هو أصعب من منزل عقبات الشوق؛ لأن صاحب ذلك المنزل؛ تارة وتارة، وصاحب هذا

المنزل؛ ثابت القدم فيه.

فإذا كان التقليد هو الحاكم، ولا بد ولا مندوحة عنه، فتقليد الرب أولى فيها شرع من العلم به، فلا تعدل عنه؛ فإنه أخبرك عن نفسه، في العلم به، بما قلده في عقلك، من حيث تقليده لفكره، الناظر به في دليله، وأعطاك تقيده من العلم به، والأصل في العالم الجهل، والعلم مستفاد. فالعلم وجود، والوجود لله. والجهل عدم، والعدم للعالم. فتقليد الحق الذي له الوجود، أولى من تقليد من هو مخلوق مثلك. فكما استفدت منه سبحانه- الوجود، فاستفد منه العلم؛ فتقف عند خبره عن نفسه بما أخبر، ولا تبال بالتناقض في الأخبار؛ فإنه لكل خبر مرتبة ينزل ذلك الخبر فيها، وأنت الحضرة الجامعة لتلك المراتب. فكن على يقينة من ربك؛ لم يقل من عقلك، لأنه لا يحيلك إلا على نفسه؛ لأنه خلقك له؛ فلا يعدل بك عنه.

فإذا تجلّى لك في ضرورة عقلك، وجدت استنادك ولا بد، إلى أمر ما لا تعلمه من حيث تقليدك لهذه الضرورة العقلية. فإذا تجلّى لك في نظر عقلك، وجدت في نفسك أن هذا الذي استندت إليه في وجودك، أمر وجودي لا يشبهك؛ إذ عينك وكل ما يقوم بك ويكون وصفاً لك (هو) محدث مفترى إلى موجد مثلك. فيقول لك عقلك من حيث نظره: إن هنا الموجود ليس مثله شيء من العالم، وأنت جميع العالم؛ لأن كل جزء من العالم يشترك مع الكل، في الدلالة على ما قدرناه. فإذا تجلّى لك في الشرع أبان لك عن التفاوت في مراتب العالم؛ فتجلى لك في كل مرتبة. فتقلد في ذلك الشارع حتى يكشف لك، ترى الأمر على صورة ما أمنت به. فتقلد ربك؛ فرائته مشبهاً ومنزهاً؛ فجمعته وفرقت، وزهته وشبهته؛ وكل ذلك أنت؛ لأنه تجلّى إلهي في المراتب؛ وأنت الجامع لها. وهي لك للعالم كله. وهي الحاكمة على كل من ظهر فيها؛ فينبغي في عين الناظر إليه بها؛ ولذلك قلت لك: "وكل ذلك أنت" فإن العالمين؛ من العلامة، والعلامة لا تتدل إلا على محمود؛ فلا تتدل إلا عليك "والله غني عن العالمين". فالعالم لا يتدل على العلم بذاته، وإنما يتدل على العلم بوجوده.

فاعلم أن الحق هو، على الحقيقة، أم الكتاب. والقرآن كتاب من جملة الكتب، إلا أن له الجمعية دون سائر الكتب. ومع هذا فإنه صفة الحق، والصفة تطلب من تقوم به، والنسبة تطلب من تنسب إليه. ولذلك قلنا فيه: إنه ^١ ﴿أَمَّ الْكِتَابِ﴾ الذي عنه خرجت الكتب المنزلة. واختلفت الألسنة به لقوله إنها حقيقة؛ فقيل فيه: إنه عربي، وإنه عبراني، وإنه سرياني؛ بحسب اللسان الذي أنزل به.

وهذا هو عين الجعل في القرآن، وعين نسبة الحدوث إليه في قوله: ﴿مَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَذَّبٌ﴾ ^٢. فهو محدث الإتيان، وما هو الإتيان عين الإنزال. كما أنه ليس بعين الجعل، والجعل يكون بمعنى الخلق وبغيره؛ فها ينسب إلى القرآن من قوله: ﴿مُحَذَّبٌ﴾ فهو من حكم الجعل الذي بمعنى الخلق. فلا فرق بين قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قُرْآنٍ مُكَيِّمٍ﴾ ^٣ وبين قوله: ﴿وَإِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ^٤ في الحكم.

واعلم أن تحقيق عنديته كل شيء راجعة إلى نفسه، ولهذا قال: ﴿مَّا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ﴾ فإن حكمه التقاد ﴿وَمَّا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ فإنه له البقاء. فلو كانت عنديته الشيء عين نفس الشيء؛ ما بقى ما عندنا، لأننا وما عندنا؛ عند الله، وما عند الله باق، فنحن وما عندنا باق. فتبين لك أن عنديته كل شيء نفسه. والعندية في اللسان: ظرف مكان، أو ظرف مجلي؛ كالجسم المعرض للون الذي يدركه البصر؛ فهو أجل في نرومه من الدلالة؛ فهو ^٥ بحيث محله. وصاحب المكان ما هو بحيث المكان، والعندية جامعة للأمرين.

ولمّا لم يتفكر في التقليد الضروري أن يجحد أحد من استند إليه في وجوده، لذلك أقر به من شأنه الإنكار والجحود. فإن قلت: فالعظلة أنكرت؟ قلنا: المعطلة ما أنكرت مستقنا،

وإنما أنكرت وعطلت الذي عتقوه أم الله المستند، ما عطلت المستند. فقلت: أنت: "هو كذا" فعطلته المعطلة، وقالت: "بل المستند كذا" فكما أن أولئك معطلة، أنت أيضا معطلة تعطيلهم؛ لكن اخضع أولئك باسم المعطلة. وهم على ضروب في التعطيل، محل العلم بذلك وأمثاله: "العلم بالتخل والمثل" وهو علم لا ينبغي للؤمن أن يقرأه، ولا ينظر فيه جملة. كما يتعين على أهل الله أن يعرفوا علم كل نخلة وملة بالله، ليشهدوه في كل صورة؛ فلا يقومون في موطن إنكار؛ لأنه - تعالى - ساري الوجود. فما أنكره إلا محدود، وأهل الله تابعون لمن هم له أهل؛ فيجري عليهم حكمه، وحكمه تعالى - عدم التقيد. فله عموم الوجود؛ فلاهله عموم الشهود. فمن قيد وجوده قيد شهوته، وليس ^١ هو من أهل الله.

واعلم أن الله لمّا محمد هذه الحليقة، جعلها أرضا له؛ فوصف نفسه بالاستواء، وبالنزول إلى السماء، وبالصرف في كل جهة الكون موليها ﴿فَأَنزَلْنَا نُورًا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾ ^٢، ﴿قَوْلٌ وَجْهٌ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ^٣ فإنه لا يرفع حكم أن وجه الله حيثما تولى، ولكن الله اختار لك ما لك في التوجه إليه سعادتك، ولكن في حال مخصوص؛ وهي الصلاة. وسائر الأيئات ما جعل لك فيها هذا التقيد؛ فجمع لك بين التقيد والإطلاق، كما جمع لنفسه بين التنزيه والتشبيه، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ^٤. فالعالم كله أرض مهيأة ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ^٥، هل ترى من تفاوت ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ ^٦، ﴿فَرَأَاكَ عَرِيضًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ ^٧ والحق صفة العالم لأن صفته الوجود، وليس إلا الله. ولذلك ورد في الخبر الصحيح: «كث سمعه وبصره» وهكذا جميع صفاته. فلما كان العالم طرفا مكمنا لمن استوى عليه؛ ظهر بصورته.

فشغل الجنيذ عن المعرفة والعارف. فقال: "لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ إِنَائِهِ". فجعل الأمر للظرف في

١ ص ١٤١
٢ [الزخرف: ١١٥]
٣ [الأنبياء: ١٤٤]
٤ [الطور: ١١]
٥ [آله: ١٠٧]
٦ [الملك: ٣٠]
٧ [الزمر: ٢٨]

١ ص ١٤٠
٢ [الزخرف: ٤]
٣ [الأنبياء: ٢]
٤ [المؤمنون: ١١٣]
٥ [الزخرف: ٣]
٦ [النمل: ٩٦]
٧ ص ١٤٠

المظروف، وذلك لتعلم من عرفك، فتعلم أنك ما حكمت على معروفك إلا بك؛ فما عرفك سيؤلك. فإني لئن كان الإناء؛ ظهر الماء للبصر بحسب لون الإناء؛ فَحَكَمَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِأَنَّهُ كَذَا، لَأَنَّ الْبَصَرَ اعْطَاهُ ذَلِكَ. فله التجلي في كل صورة من صور الأواني، من حيث ألوانها، فلم يقتد في ذاته الماء، ولكن هكذا تراه. وكذلك تؤثر فيه أشكال الظروف التي يظهر فيها؛ وهو ماء فيها كلها. فإن كان الوعاء مرعبا؛ ظهر في صورة التريع، أو تخمسا؛ ظهر في صورة التخميس، أو مستديرا؛ ظهر في صورة الاستدارة. لأن له الشئلان؛ فهو يسري في زوايا الأوعية ليعطيه شكلها. فهو الذي حمل الناظرين، لسريانه، أن يحكموا عليه بحكم الأوعية في اللون والشكل.

فمن لم يره قط إلا في وعاء حكم عليه بحكم الوعاء، ومن رآه بسيطا غير مركب علم أن ما ظهر فيه من الأشكال والألوان إنما هو من أثر الأوعية؛ فهو في الأوعية كما هو في غير وعاء يحده وحقيقته؛ ولهذا ما زال عنه اسم الماء، فإنه يندل عليه بحكم المطابقة. فهذه الأوعية له كالشيل في الأرض للسالك فيها؛ فينسب السالك في كل سبيل منها إلى آله طالب غاية ذلك السبيل الذي سلك عليه: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^١ من صوره؛ فيكون هو الظاهر، لا أنت؛ لأن الظهور للصورة، لا للعين. فالعين غيب أبدا، والصورة شهادة أبدا.

ثم إنه لما خلق من كل شيء زوجين يثن لنا أن في أرض العالم نجد: نجدا تكون غايته أنت عند قوم، ونجدا عند هؤلاء القوم يكون غايته هو، أعني الحق. وأما عند قوم آخرين؛ فالنجد الواحد تكون غايته أنت في هو، والنجد الآخر يكون غايته هو في أنت. وأما عند قوم آخرين؛ فالنجد الواحد تكون غايته أنت عين هو، والنجد الآخر يكون هو عين أنت. وأما عند قوم آخرين؛ فيكون غاية النجدين هو، وعين النجدين أنت، وعين السالك هو. وأما عند قوم آخرين؛ فيكون غاية النجدين وعين النجدين، وأنها عين اليلدين وعين السالك؛ أنت. وكل من ذكرناه على صراط مستقيم، فتعرج التوس للرمي عن صراطه المستقيم ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

١ ص ١٤١
٢ ص ١٤٢
٣ (الإعجاز: ٨)
٤ ق، وبعد

إِلَّا مَنْ رَجَعَ إِلَيْكَ﴾^٢ فما زلنا من الخلاف، لأنهم قد خالفوا المختلفين، ولذلك خلقهم. فما تعنى كل خلق ما خلق له. فالكُل طائع، وإن كان فيه من ليس بطائع مع كونه طاعا.

ولما كان الاستواء صفة للحق^٣ على العرش، وخلق الإنسان على صورته؛ جعل له مركبا سماء فلکا، كما كان العرش فلکا. فالفلك؛ مستوى الإنسان الكامل. وجعل لمن دون الإنسان الكامل مركبا غير الفلك من الأنعام، والخيال، والبهال، والخيبر؛ ليستوي الإنسان على ظهور هذه المركبات. وشاركهم في ركبها الإنسان الكامل؛ فالكامل من الناس يستوي على كل مركب، وغير الكامل لا يستوي على الفلك إلا بحكم التبعية، لا لعينه، كما ورد في اليقين حين قال ﴿لَا يَسْتَوِي﴾^٤ في عيسى ﴿لَوْ أَزَادَ يَقِينًا لَمْشَى فِي الْهَوَاءِ﴾ يشير إلى إسرائه. ومعلوم أن عيسى ﴿كَأَنَّ يَقِينًا مَتَا، لَا مِنَ النَّبِيِّ﴾^٥ ونحن نمشي في الهواء بحكم التبعية لمن نحن أمته ﴿لَا أَنَا أَكْثَرُ فِي الْيَقِينِ مِنْ عِيسَى﴾^٦ كما أن أمة عيسى ﴿لَقَدْ مَشَتْ عَلَى الْمَاءِ كَمَا مَشَى عِيسَى﴾^٧ على الماء.

ولكن تعلم، وإن كان الأمر في هذا في حقا بحكم التبعية، فأكمل الأمة مشيت في الهواء، كما مشى محمد ﴿لَأَنَّهُ﴾^٨ لم يكن بعض أمته تابعا له في كل ما أمر بأن يتبع فيه. فمن وثق بحق اتباعه كان له حكمه كما قال: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى تَبِيعَةٍ أَنَا وَأَنْتَ تَبِيعِي﴾^٩ وأين المشي في الهواء في الشرف، من يكون الحق سمعه وصره على الدوب على نوافل الخيرات، المنتجة أو المنتج ذلك الدوب عليها، لحبة الله إياه، وتلك الحبة أنتجت له أن يكون الحق سمعه وصره؟. فهذا معنى قولنا: "بحكم التبعية" لما أوبر به ونبي عنه، بل من كونا أمة له فقط، بل من المجموع. وهو اتباع خاض، لأنه تبع معتن خاض دون غيره. فيورث اتباع شريعته بالعمل، ما يكون عليه من الأحوال رسول تلك الشريعة.

١ (أورد: ١١٨، ١١٩)
٢ ص ١٤٢
٣ ق، لأنها
٤ ص ١٤٣
٥ (أوسف: ١٠٨)
٦ ق، "وفي الهاشم: ممن"

وهذه عناية من الله تعالى- فإن أمة كل نبي، لا تطبق حال نبيها؛ إذ لو أطلقته لكانت مغلًا له؛ فستقتل بالأمر دونه. وليس الأمر كذلك، فإنه لو طلع حينًا طلع، لا يزال تابعًا. وقد أبان الله عن مثل هذا فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» فله الزيادة عليهم، بما له من أجراها الزائد على أجر العاملين بها، وليس لهم ذلك الأجر الخاص به، فلا يلحقونه أبدًا في ذلك المقام؛ فهم تابعون دنيا، وآخرة، وكشفًا. والرسول عليهم السلام- منهم ظهرت الشئان، فلا تزال أهمهم أتباعًا لهم أبدًا.

واعلم أن الله تعالى- لما كان له مطلق الوجود، ولم يكن له تقييد مانع من تقييد، بل له التقييدات كلها، فهو مطلق التقييد، لا يحكم عليه تقييد دون تقييد؛ فافهم معنى نسبة الإطلاق إليه. ومن كان وجوده بهذه النسبة، فله إطلاق النسب؛ فليست نسبة به أقوى من نسبة. فما كفر، من كفر، إلا بتخصيص النسب؛ مثل قول اليهود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم من أهل الجلل والتخل: «نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ»^١. فإذ، وقد اتسبوا إليه، فكأنوا يغترون النسبة، وإن كانت خطأ في نفس الأمر. فقال لهم الله: «قُلْ تَعْبُدُونِي يَذْكُرْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ وَمِمَّنْ خَلَقَ»^٢ وإن كانت خطأ في نفس الأمر. فقال لهم الله: «قُلْ تَعْبُدُونِي يَذْكُرْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ وَمِمَّنْ خَلَقَ»^٣ يقول تعالى:- النسبة واحدة، فلم خصصتم نفوسكم بها دون هؤلاء؟ وإن أخطأتم في نفس الأمر؛ فخطوكم من عموم النسبة أقل من خطوكم من خصوصها؛ فإن ذلك تحكم على الله من غير برهان.

وأما طائفة أخرى فجعلوا لله ما يكرهون، فقالوا: "الملائكة بنات الله"، فحكموا عليه بآثته: «أَضَلُّكَ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ»^٤ فتوجه عليهم الحكم بالإتكار في حكمهم، مع كونهم يكرهون ذلك لأنفسهم، مع كونهم يقولون في الشركاء: «يَمَّا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُغْنِيَهُنَّا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى»^٥، مع كونهم جعلوا لله جزءا من عبادهم، فلو أضافوا الكل إليه، لم يكن ذلك من الكفر الظاهر، بل يكون الحكم فيه

١ ص ٤٣ أ ب
٢ [البقرة: ١٨]
٣ [البقرة: ١٨]
٤ ص ١٤٤
٥ [الصافات: ١٥٣]
٦ [الزمر: ٣]

يحكم ما تسبوا؛ فإن وقعت النسبة العامة للخلق بكونهم عبيدا سعدوا، وإن وقعت بالنسبة طولوبا بما قصدوا.

فإن استندوا في ذلك إلى خبر إلهي سلموا؛ بل سجدوا، مثل قوله: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْجِيَهُ وَأَنَا لَأَضَلُّهُ»^١ فأجاز النبي، بل فيه راحة من كون جبريل يمثل لمرحب بشرًا سويًا. وقد وصف الحق تعالى- نفسه بالتحوّل في الصور، وجرى أحكامها عليه، وهو علم يؤمّن^٢ إليه لأجل الإيمان، ولا يُشقى في العموم؛ لما يسبق إلى النفوس من ذلك.

وبقي تعلّق الاصطفاء بمن يتعلّق: هل بالصاحبة؛ فيكون من باب التجلّي في الصور؛ فيكون عين الصوريين؟ لأنه قال: «لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَنْجِيَهُ لَهَوَّا بِعَيْنِ الْوَالِدِ وَلَا نَخْلُقُهُ مِنْ لُغَا»^٣ وما له ظهور إلا من الصاحبة التي هي الأمّ، فيكون الاصطفاء في حقّ الصاحبة^٤، وهي من لدنه؛ فما خرج عن نفسه. كما أن آدم عليه السلام ما خرج عن نفسه في صاحبه، فما نكح إلا من هو جزء منه به، وبالجُمُوع يكون نفسه؛ فهو قوله: «مِمَّنْ لُنَّا»^٥ وجاء بحرف "لو" فدلّ على الامتناع، فلم يكن من الوجهين. فإن كان الاصطفاء للبنوة، فذلك النبي لا البنوة.

وإن استندوا إلى غير خبر إلهي، وأعني بالخبر الإلهي: ما جاء على لسان الرسل في الكتب، أو في الوحي. فإن كان استنادهم إلى كشف إلهي وأعلام في ذلك، فهم تحت حكم ما أطلّمو. ولا عذر للمقلّدة في ذلك؛ لأنّ فيهم الأهلية للاطلاع بحكم النشأة؛ فإن لها استعدادًا عامًا؛ وهو الاستعداد للاطلاع. وإن تناقض للاطلاع، فلنك لاستعداد آخر خاض غير الاستعداد العام. فأهل الجبر إذا استمسكوا بالخبر سعدوا، وإن أخطأوا في التأويل ولم يصادقوا العلم، فلهم ثواب الاجتهاد، وإن أصابوا فهو المقصود. فمنهم من هو على يقينة من ربه بإصابته، ومنهم من ليس على يقينة من ربه، وهو مصيب في نفس الأمر. وكلّ من له مُتَمَسِّكٌ

١ [الزمر: ٤]
٢ [الزمر: ٢]
٣ [البقرة: ١٧]
٤ ص ٤٤ أ ب

إلهي فهو ناج، وأما من كفر بالكلِّ فذلك غايةُ العمى.

وصل في التحضيز الكوني

وهو سرٌّ جعله الله في عباده؛ العائمة والسالكين في هذا الطريق. وأما الخاصة فلا يقع منهم ذلك أبداً، لأنه ليس بنعت إلهي. إلا أنه جاء من الله فيها يرجع إلى الكون، لا فيها يرجع إليه - سبحانه، مثل قوله: ﴿فَلَوْلَا جَافُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهْنَاءٍ﴾^١. وأما أداة "لو" فهي الهيئة، وتضمن معنى التحضيز، وقد انصف بها خاصة الله. فقال رسول الله ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شئت الهدى ولجعلتها عمرة، ولكنني سقت الهدى، فلا يجل مني حرام حتى يبلغ الهدى حمله» فراجحة التحضيز في "لو" هو ما يفهم منه، كأنه قال لنفسه: "هلاً أحرمت بعمره".

ولا يقع التحضيز من الخواص أبداً، إلا فيما شغلوا به قوسهم من الأفعال التي غرضي الله؛ فيبدو لهم، في ثاني زمان، رضا الله في فعل ما هو أتم وأعل من الأول؛ إمّا في جناب الله، أو في حق نفسه، أو في حق الغير رفقا بهم وشفقة عليهم، لا يقع منهم على جهة الاعتراض على الله، بأن يقولوا: «هلاً فعل الله كذا عوضاً من فعله كذا» هذا لا يتصور من الخواص أبداً؛ فإنه سوء أدب مع الله تعالى-، وترجيح تدبير كوني على تدبير إلهي. وما وصف الحق نفسه بأنه ﴿يُبَيِّنُ الْأَمْرَ﴾^٢ إلا أن يعوفاً أنه ما عمل شيئاً إلا ما تقتضيه حكمة الوجود، وأنه أنزله موضعه الذي لو لم ينزله فيه، لم يوف الحكمة حقها؛ وهو الذي ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٣. ولذلك لا يمكن أن يظهر لعباده في صفة تحضيز بالنظر إليه، فوضعه في اللسان، بل في جميع الألسنة، ابتلاء لعباده وتمحيصاً؛ ليحسبته أهل العناية؛ فيمتدوا بذلك عن غيرهم.

واعلم أن الاختصاص الإلهي الذي يعطي السعادة (هو) غير الاختصاص الإلهي الذي

يعطي كمال الصورة، وقد يجتمعان، أعني الاختصاصين، في حق بعض الأشخاص. فالاختصاص الذي يعطي السعادة؛ هو الاختصاص بالإيمان، والعصمة من المخالفة، أو بموت عقيب توبة. والاختصاص الذي يعطي كمال الصورة؛ هو الذي لا يعطي إلا نفوذ الاعتقاد، والتحكم في العالم بالهبة والحس. والكامل من يوزق الاختصاصين. وأقوى التأثير تأثير من يغضب الله كقوم فرعون حين قال تعالى: ﴿فِيمَ: ﴿فَلَوْلَا أَسَفُوا أَنفُسَهُمْ﴾ أي أغضبونا. والله سبحانه - ينفذ الاعتقاد، فانتم منهم ليجعلهم عبرة للآخرين، وجعل ذلك مقابلاً لنفوذ الاعتقاد الكوني؛ لأنه قال: ﴿أَسَفُونَا﴾.

ألا ترى إلى علم فرعون في قوله: ﴿فَلَوْلَا أَنفِي عَلَيْهِ أَسَافَةٌ مِنْ ذَنْبٍ﴾^٤ يقول: "فلولا - وهو حرف تحضيز- أعطي -يعني موسى- نفوذ الاعتقاد فينا، حتى لا ننازعه ونسمع له ونطيع". لأن اليمين محل القدرة، والأساورة -وهو شكل يحيط من ذهب- أكل ما يتحلّى به من المعادن. ونفوذ الاعتقاد من الاختصاص الإلهي. يقول لقومه: "فما أعطي ذلك موسى". والذي يملك على ما قلناه، أن فرعون أراد هذا المعنى في هذا القول، لأنه جاء به "أو" بهذه - وهي حرف عطف- بالمنايب فقال: ﴿أَوْ جَاءَ غَنَى الْمَلَائِكَةِ مُقَرَّرِينَ﴾^٥ لعلهم بأن قومه يعلمون أن الملائكة لو جاءت لاقادوا إلى موسى طوعاً وكرهاً، يقول فرعون: "فلم يكن لموسى أن ينفذ اعتقاد في، حتى ترجع إلى قوله من شئني، بأمر ضروري لا قدر على دفعه؛ فترجعوا إلى قوله لرجوعي، ولا جاء معه من يشطع باعتدالهم".

﴿فَاسْتَشْفَعْتُ قَوْمَهُ﴾ أي لطف معاناه بالنظر فيما قاله لهم. فلما جعل^٦ فيهم هذا، تخلم على تدقيق النظر في ذلك، ولم تكن لهم هذه الحالة قبل ذلك ﴿فَأَطَاعُوا﴾^٧ طاهراً؛ بالتهر الطاهر، لأنه في محل يخاف ويرجى. وباطناً؛ بما نظروا فيه مما قال لهم، فلما أخذ قلوبهم بالكتابة إليه، ولم

١ ص ١٤٦
٢ [الزخرف: ٥٥]
٣ [الزخرف: ٥٣]
٤ [الزخرف: ٥٤]
٥ ص ١٤٦

١ ص ١٤٥
٢ [البور: ١٣]
٣ ص ١٤٥
٤ [البور: ١٣]
٥ [البور: ١٥٠]

يبقى لله فيهم نصيب يعصمهم؛ أغضبوا الله؛ فغضب، فانتقم.

فكان حكمهم، في نفس الأمر، خلاف حكم فرعون في نفسه؛ فإنه علم صدق موسى ^{عليه السلام} وعلم حكم الله في ظاهره؛ بما صدر منه، وحكم الله في باطنه؛ بما كان يعتقد من صدق موسى فيها دعاه إليه. وكان ظهور إيمانه المقرر في باطنه عند الله، مخصوصا بزمان مؤقت، لا يكون إلا فيه، وبحال خاصة؛ فظهر بالإيمان لما جاء زمانه وحاله. ففرق قومه؛ أي، ونجا فرعون بيده دون قومه عند ظهور إيمانه؛ أي، في رحمة الله بعباده قال: ﴿قَالِ يَوْمَ تَجِدُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَيْفَ يُصَدَّقُ﴾^١ يعني دون قومك ﴿يَتَكُونُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَيْفَ يُصَدَّقُ﴾ أي علامة لمن آمن بالله، أن ينجي الله بيده، أي بظاهره؛ فإن باطنه لم يزل محفوظا بالنجاة من الشرك، لأن العلم أقوى الموانع. فسوى الله في العرق بينهم، وتفرقا في الحكم، فجعلهم ﴿سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾^٢ يعني الأمم الذين يأتون^٣ من بعدهم. وخص فرعون بأن تكون نجاته آية لمن رجع إلى الله بالنجاة.

ولما كان الاختصاص الإلهي الكامل (يتحقق) في الجمع بين السعادة والصورة، كان الكمال للمؤمن (هو) بالخلافة في المكان الذي من شأنه أن يظهر فيه كمال الصورة، من نقوذ الاختصار، عند الإغضاب. وليست الجنة محل لهذه الصفة، فليست بدار خلافة؛ بل هي دار ولاية، محكوم على صاحب تلك الولاية بأمر لا يتعمده، ولا تعطي نشأته أن يقبل سيواؤه، حتى لو كان فيها، تقديرا، من من شأنه أن يغضب؛ ما قبل صاحب الولاية صفة الغضب؛ لأنه على مزاج خاص، بخلاف نشأة الدنيا. ولهذا قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^٤ ولم يقل: "في العالم". ولو لم تعترض الملائكة ما ابتليت بالسجود، فكان ما ابتلوا به عن إغضاب دقيق خفي لا يشعر به إلا الراسخون.

وهكذا كل انتقام إلهي يقع بالعالم، لا يكون إلا بعد إغضاب؛ لأن الله خلق العالم بالرحمة،

وليس من شأنه الانتقام. كما أن الغضب من شأنه الانتقام، لكنه أعني الغضب- على طبقات. فيظهر الانتقام على ميزانه، من غير زيادة ولا نقصان. ولا يقع الانتقام أبدا إلا تطهيرا لمن كان منه الإغضاب، فلذلك لا يكون الانتقام إلى غير نهاية، بل ينتهي الحكم به إلى أجل مسمى عند الله، وتعتبه الرحمة به؛ لأن لها الحكم الأبدي الذي لا يتناهى.

ومن جعل بالله لما ذكرناه، ودقق النظر فيه؛ رأى علما كبيرا إلهيا من سريان العدل في الحكم الإلهي، وشمول النضل، وسبق الرحمة الغضب؛ وأن الحق يجري في حكمه بما هي الحقائق عليه؛ إذ الحقائق لا تتبدل لأنفسها ولا يجوز. فهذا الذي ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التي جاء بها الحق على لسان المترجم ﴿لَقَوْمٌ يَّتَّقُونَ﴾^١ و﴿لَقَوْمٌ يَقُولُونَ﴾^٢ ليست لغیر هذا الصنف. لحافظ على تحصيل معرفة الإغضاب على غاية الاستقصاء حتى تحتجبه؛ فإنه من علم الأسرار، ما يعرفه كل أحد.

وهو كان علم حذيفة بن اليان، صاحب رسول الله ﷺ ولهذا كان أصحاب رسول الله ﷺ يستقون: "صاحب السر" لعلمه بهذا العلم. وليس فيما يمنح أوليائه من العلم به في حقهم، أفع من هذا العلم. وما رأيت أحدا له فيه فوق، ولا سمعت عن أحد من أهل الله تعالى- بعد حذيفة، من ظهر عليه حكم هذا العلم. وهو عصمة خفية يكاد لا يشعر صاحبها بها، وما في الكشف أثر منه. ولا يرزق الله هذا العلم إلا للأدباء أهل المراقبة؛ فإنهم يأخذون الأشياء بحكم المطابقة، والمناسبة بين الرب والمربوب، والخالق والمخلوق. لا يحكم عليهم حاكم الإمكان والجواز؛ لأنه ليس له في هذه الحضرة قدم ولا عين، أعني الإمكان. وهذا مقام وراء طور العقل؛ لأن العقل يحكم في مثل هذا بالإمكان، والأمر في نفسه ليس كذلك، ولكن إذا شاهده قلبه، وإذا فكر فيه أدخله تحت الإمكان.

١ ص ١٤٧
٢ يونس : ٢٤
٣ البقرة : ١٦٤
٤ ص ١٤٨

١ يونس : ٩٢
٢ الزمر : ٥٦
٣ ص ١٤٧
٤ البقرة : ١٣٠

ويختص هذا المنزل من العلوم: بعلم الإيهام، والإيهام، والرموز، والألغاز، والأسرار.

وفيه علم الحروف المركبة التي هي الكلمة.

وفيه علم الأنوار، وما يختص به عالم الشهادة من الشهود.

وفيه علم الجعل. وفيه علم الجمع والتفصيل.

وفيه علم منازل الغلى في الأسماء الإلهية وأحكامها.

وفيه علم الإنجاز. وفيه علم التثوير.

وفيه علم نتائج الجهل، وهو أمر عديم، فكيف يكون له حكم وجودي؟

وفيه علم مقابلة الاختدار بالاختدار.

وفيه علم سريان وجود الحق في العالم، ولهذا ما أنكره أحد؛ وإنما وقع الغلط من طلب الماهية، فأدى إلى الاختلاف فيه الذي ظهر في العالم.

وفيه علم ما يختص به الحق تعالى لنفسه من غير أن يكون له حكم في العالم.

وفيه علم الشرائع كلها، وأنها بائتة، ولهذا تجري إلى أمد؛ وغايتها حكم الحق بها في القيامة في الفريقين، فإذا عززت الداران، وانقضى أمد العقوبة، انتشر حكم الرحمة.

وفيه علم الشفع والوتر، وتقدم علم الزوج على الفرد.

وعلم الحامل والخصول، وعلم شمول التعم في البلايا والرزايا والأمور المؤلمة.

وفيه علم نفي الطاقة الكونية، وردّها إلى الله.

وفيه علم قسمة العالم بين الله وبين العالم، وما هو عالم الله، وعالم للعالم، وصفة من يعلم هذا من لا يعلمه، والعالم به؛ هل يجب عليه ستره، أو يعطى ستره لأناته؟

وعلم الحكايات، وتفاضل الناس فيها.

وعلم المطالبات الإلهية؛ متى تكون؟ ولماذا (حوالي ماذا) تؤول؟

وعلم السبب الذي يرد الخلق كلهم إلى المشيئة الإلهية؛ وهل هو رجوع عن علم؟ أو رجوع عن غير؟

وعلم الفرق بين علم التقليد وعلم النظر، وهل ما يربط عليه المفاد يكون في حقه علما أم لا؟

وعلم حكم السابقة على العالم بتقيض ما يعطيه علمهم.

وعلم العواقب على الإطلاق؛ وهل يعم أثرها في الحال للعالم بها، أم لا؟

وعلم الفترات، وما حكم اصحابها؟

وعلم الأشرف؛ ما هو؟ وهل في العالم شريف وأشرف، أم لا مفاضلة في العالم؟ وإذا وقعت المفاضلة^١، بل هي واقعة، هل يؤول الناظر فيها إلى التساوي؛ فيكون كل مفضل يفضل على من فضل عليه؟ وهذا مذهب جماعة منهم أبو القاسم بن قسي صاحب "خلع النعيلين".

وفيه علم الحكمة بما جعل الله في العالم من الاختلاف.

وفيه علم السبب الذي لأجله لزم الشيطان الإنسان، وقول النبي ﷺ: «إن الله أعان عليه فأسلم»^٢.

وفيه علم حكم من التبس عليه الباطل بالحق.

وفيه علم الكشف، بأنه ليس مخلوق اقتدار على شيء، وأن الكل بيد الله؛ وهو علم الحيرة من أجل التكليف، ووقوعه على من ليس له من الأمر شيء.

وفيه علم أثر الأسباب الإلهية في المسببات؛ هل هو ذاتي، أو جفلي إلهي؟

١ "وعلم حكم السابقة... لا" ناجية في الهامش، مع إشارة التصويب

٢ ص ١٤٩

٣ وضع فتحة وضمة على حرف الميم إشارة إلى إمكانية قراءتها بالفتح أو الضم

وفيه علم الاختياط بما يعطيه التجلي الإلهي والاعتصام به.

وفيه علم التوحيد النبوي.

وفيه علم الحجب التي تمنع من حكم العلم في العالم مع وجود علمه عنده.

وفيه علم قبول الرجعة إلى الله عند رؤية البأس وحلول العذاب، وأن ذلك نافع لهم في الآخرة، وإن لم يكشف عنهم العذاب في الدنيا. وما اختص قوم يونس إلا بالكشف عنهم في الحياة الدنيا عند رجعتهم. فيكون معنى قوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ يعني في الدنيا، فإن الله يقول: ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَاهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^١ فالراجع مع نزول العذاب به، مقبول رجوعه، لأنه أتى بما ترضى منه قوله: ﴿لَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

وفيه علم أسرار الحق في العالم، وظهور العالم بصورة الحق ومزنته.

وفيه علم عموم الولاية في كل نوع، وما ينقضي منها وما لا ينقضي؟

وفيه علم الإضافات الإلهية؛ هل هي على طريق التشريف؟ أو على طريق الابتلاء؟ أو منها ما يكون تشريفاً، ومنها ما يكون ابتلاءً؟

وفيه علم مرتبة من جمع بين الظاهر والباطن ممن لم يجمع.

وفيه علم حكمة الاستناد إلى الوسائط؛ هل هو على طريق الابتلاء؟ أو المقصود به

تشريف الوسائط؟

وفيه علم إقامة الحجة الإلهية على المنازعين، وحكم من لم يتنازع واعترف بالحق لأهله.

وفيه علم الإحاطة الإلهية بالذات.

وفيه علم الزيادات؛ هل هي بأن يؤخذ من رتبة ما عنده، أو بعض ما عنده؛ فيعطى غيراً؟

أو هي زيادات بإيجاد معدوم؟ أو هل منها ما هو إيجاد معدوم، ومنها ما هو عن انتقالي من شخص إلى شخص؟

وفيه علم ما يختص به الله من العلوم، وعلم ما يختص به الكون من العلوم مما لا يجوز في القتل أن يكون ذلك، حكماً، لله؛ وهل^١ حكمه في الشرع كما هو حكمه في القتل أم لا؟ وهو علم الأنواق بالحواش.

وفيه علم مراتب الشفاعة، وعلم صفته التي بها يملكون الشفاعة.

فهذا بعض علوم هذا المنزل.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ عَزِيزُ الشَّيْلِ﴾^٢.

انتهى السفر الثاني والعشرون، بانتهاء الباب، يتلوه الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة، في معرفة منزل سيرين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي، وهو من الحضرة الموسوية.^٣

المحتويات

رموز مستخدمة في التحقيق.....	٦
الباب السادس والعشرون والأثمانية في معرفة منزل النصارى والمناصرة.....	٩
الباب السابع والعشرون والأثمانية في معرفة منزل الملة والتصنيف.....	١٨
وصل: (حكم إسم الإلهي "الوارث").....	٢٢
الباب الثامن والعشرون والأثمانية في معرفة منزل ذهب المركبات عند الشبك إلى البساط وهو من الحضرة المحمدية.....	٢٨
الباب التاسع والعشرون والأثمانية في معرفة علم الآء والفراغ إلى الجلاء.....	٣٩
الباب الثلاثون والأثمانية في معرفة منزل القدر من الهال من البدر.....	٤٨
الباب الأربعون والأثمانية في معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني والترقي والتدلي.....	٦٣
الباب الثاني والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات المحمدية وهو من الحضرة الموسوية.....	٧٢
الباب الثالث والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل: خلقت الأشياء من أجلك وخلقك من أجل.....	٨٤
فضل (حكم إسم الفرد).....	٩٠
الباب الرابع والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل تجديد المعلوم.....	٩٥
الباب الخامس والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل الأعنة.....	١٠٨
الباب السادس والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل: مباحة الثياب الصلبة صاحب الوقت في كل زمان.....	١٢٠
إيضاح ويأخذ لفسح البيعة وصورها.....	١٢٢
الباب السابع والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل محمد ﷺ مع بعض العالم وهو من الحضرة الموسوية.....	١٣٢
الباب الثامن والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل عبثات الشوق.....	١٤٨
الباب التاسع والثلاثون والأثمانية في معرفة منزل: جنت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاستعداد من الحضرة المحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من أوبة الحمد الذي يتصنع تسعة وتسعين اسماً إلهياً.....	١٦٠
الباب الأربعون والأثمانية في معرفة المنزل الذي منه غيا النبي ﷺ لأن صياد سورة الدخان من القرآن العزيز.....	١٧٢
الباب الأربعون والأثمانية في معرفة منزل التقليد في الأسرار.....	١٨٦
وصل في التحضير الكوني.....	١٩٤

السفر الثالث والعشرون من الفتوح المكي

١ العنوان ص ١، وبإيه يظن الشيخ الأكر: "إنشاء القدر إلى الله تعالى محمد بن علي بن العربي الطائي رواية مالك هذه الحديث محمد من إسحق التونسي عنه" ثم: "وقد هنا الكتاب مع ما بعده الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلف، رضي الله عنهما، في المكان والشرط المذكورين في أول الكتاب وأخبره، نقول الله منه وأقايه رضاه إلى يوم بقاءه في كتب رؤاه، أمين". ثم غتم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٧١، وطابع دفعة ثلث الرغ ١٧٧١، وفي الجزء الأخير من الصفحة وأسفل العنوان الرئيسي: "تمويل به". وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الأخرى للكتاب طابع دفعة رقم ١٨٢٧، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٣٠١ صفحة.

بسم الله الرحمن الرحيم

السادس

والاربعون وبذلك مائة في معجزة منزل

سري من مظهر عن ملائكة اسرار مجعها

خضره وادبه من حضرات الوحي وهو

من الحضرة الموسوية

بمائة اسرار ورسائل معجها

مريو وعلام وقوره مسادر

وسرائر قول شريكه في نهاية من

يقول لشيء غير محله فما لمسر

مستحان من لاشي يبرز كنهه

هو الاول والمعجزة اصنافا اخر

قال تعالى لسر كنزته شيء فبقى لم قال وهو السبع البصير

فانبت والاه تفحص عيون الانبياء في عين الحق ونما بها

اذا جعل الشاهد البصير وبود هذا التنوير فهو نور له

عليه الصلاه والسلام ان الله على ادم على صورته وفي مراتبه

في حال انصافه هذا الوصف فورد الشرع بان اذا ابصر

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة

في معرفة منزل سيرين متفصلين عن ثلاثة أسرار

تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي وهو من الحضرة الموسوية

ثلاثة أسرار وسريان بقدرها
مريد وعلاءم وقدره قادير
وسريان قول شرطه في حياة من
يقول ليحي: "كن" يحكمه قاطير
فسيحان من لا شيء ينرك كنهه
هو الأول المنفوت أيضا بالاجر

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ فنفى، ثم قال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^٢ فثبت. والآية تتضمن عموم الإثبات في عين النبي وفيها بعدها إذا جعلت الكاف للصفة. ويؤيد هذا النظر الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق آدم على صورته» ونفي مماثلته في حال اتصافه بهذا الوصف. فورد الشرع بالله «إذا بويع خليفتين»^٣ سواء كان في خلافته عام الخلافة، أو مقصورا على طائفة مخصوصة، «يقتل الآخر منها». فلا يماثل في تلك الطائفة أو في العموم، بحسب ما يعطيه الوقت. فلو لا حكم الإزادة وجودا وتقديرا لما أمر بقتل الآخر. والقتل زوال من صفة الحكم: قُتل أنت يبقى هو؛ فإتاك الآخر.

فإن قال بعض العارفين: فالأول هنا ليس بخليفة. قلنا: هو خليفة حقا عن أمر الهي، ونهى عن المشاركة فيما أمر به من خلافته عنك فقال (تعالى): ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾^٤، والوكيل بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه، وقال: ﴿إِنَّا نَتَّخِذُهُ مِنْ دُونِ وَكِيلٍ﴾^٥ فنفى أن نتخذ وكيلًا غيره، فكونه إلها ما هو كونه وكيلًا. ونحن إنما تكلمنا في الوكالة

١ السلا ص ٢
٢ الشورى: ١١
٣ ص ٢ ب
٤ التوبل: ٩
٥ الإسراء: ٢

عمر بن الخطاب
١٢٢
وهو علم لا تعلم الا هناك
وهو علم ادنى الدنى وادنى الدنى وما حقيقه هذا
وهو علم احكام استقامات استقامات استقامات
وهو علم الاستقامات
وهو علم الاولوية
وهو علم الحليم ١٢٢٢ هو العلم بماذا استقام
وهو علم الاستقامات
وهو علم الاستقامات وعلم ما يمنع من الحجاب
وهو علم الاستقامات والله تعالى اعلم وهو يعلم السبل
التي السبل السبل والسبل والسبل
تلك السبل السبل والسبل
الباب الدال والاحسن والاب
في معرفة منزل الاله الامير الحكيم
تشر الاله منزل السبل وما حقيقه
اللاه الاله ان الله تعالى
ما في السبل ما في السبل
والاحسن والاب

الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية

وهي الخلافة، وفي الوكيل وهو الخليفة. كما ننظر باعتبار آخر قوله لنا: ﴿وَأَتَقُوا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْمِلِينَ فِيهِ﴾^١ فلنا الإفاقي بحكم الخلافة، فالإفاقي^٢ ملك لنا، والإفاقي تصرف؛ فجعلناه عن أمره وكيلا في الإفاقي، أي خليفة، لإعلمنا بأنه يعلم من^٣ موضع التصرف ما لا تعلمه؛ فهو المالك، وهو الخليفة.

فما مَرَّ الله المراتب وأبناها لنا، وظهر بأسائه في أعيانها، وتجلى لنا فيها إلا لتزله في كل مرتبة رأينا نزل فيها؛ فنحكم عليه بما حكم به^٤ على نفسه. وهذا هو أتم العلم بالله: أن تعلمه به، لا بنظرنا، ولا بأبوابنا. تعالى الله الخالق أن يحكم عليه بما خلق، دون أن نظهر له فيها حكم به عليه؛ فيكون هو الحاكم على نفسه، لا أنا. وهذا معنى قول العلماء: "إِنَّ الْحَقَّ لَا يَسْتَعِي إِلَّا بِمَا سَعَى بِهِ نَفْسُهُ؛ إِنَّمَا فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَنْ كَوْنَهُ مُتَرَجِّحًا عَنْهُ".

فإن أقامه الله في مقام الترجمة عنه بارتضاع الوسائط، أو بواسطة الأرواح النورية، وجاء باسم سقا به؛ فلنا أن نسقته بذلك الاسم. وشواء كان المترجم مشترطا لنا أو غير مشترع، لا نشترط في ذلك إلا الترجمة عنه، حتى لا نحكم عليه إلا به فإنه القائل تعالى: ﴿لَئِنْ تَشَاءُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^٥ يميزون به، وتفرقون بين ما ينبغي له وما ينبغي لك؛ فيعطي كل ذي حق حقه. فله المقاليد، وله الفتح بها، ودونها. ولنا الفتح بها، وما هي لنا. بل هي بيده، وما كان بيده فليس يخرج عنه؛ لأنه ما نتم إلى أين! فهو المعطي والأخذ؛ لأن الصدقة تقع بيد الرحمن.

واعلم أن الوحي الإلهي إنما ينزل من مقام العزة الأسمى، ولهذا لا يكون بالاكتماس؛ لأنه لا يوصل إلى ذلك المقام بالتعمل، ولو وُصِّل إليه بالتعمل لم يتصف بالعزة. فينزل (الوحي) لترتيب الأمور التي تقتضيها حكمة الوجود ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^٦

١ [الحديد: ٧]
٢ س، هـ: والإفاقي
٣ لامية في الهامش بقلم آخر
٤ ص ٣
٥ [الأنفال: ٢٩]
٦ ص ٣
٧ [النساء: ٨٢]

يخالف ترتيب حكمة الوجود، وليس إلا من الله. فهو في غاية الإحكام والإنسان الذي لا يمكن غيره. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، لأنه أعطاه خلقه، وأزله في منزلته التي يستحقها.

فانظر هذه القوة الإلهية التي أعطى الله لمن أنزل عليه الوحي الذي لو نزل ﴿وَعَلَىٰ جِبَلٍ لَّزَبْتِهِ﴾ خاشعًا مُتَضَعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ^١ فإنهم علموا قدر من أنزله؛ ففرزهم الله من القوة ما يطبقون به حمل ذلك الحال. فإذا سمعوا في الله ما يخالف ما تجلّى لهم فيه ﴿كَذَٰلِكَ السَّمَاوَاتُ يَتَخَطَّوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتُجَرُّ الْجِبَالُ جُدَدًا﴾. أن دعوا للترحم ولنا^٢ وقد سمع ذلك أهل الله ورسله، وما جرى عليهم شيء من ذلك لما أعطاهم من قوة العلم؛ إذ لا أقوى من العلم. فتجلى لهم في قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا﴾^٣ وقوله: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُلْحِقَهُ لَهَوًا لَنَلْحِقَنَّاهُ وَمِنْ لَدُنَّا﴾^٤ فعلم أهل الله من رسول ونبى وولي ما لم تعلمه السماوات والأرض والجبال من الله؛ فأتبع لهم هذا العلم بالله قوة في نفوسهم حملوا بها ما سمعوه من قول من قال: لئن المسيح ابن الله، وإن عزيرا ابن الله، ولم يزلوا. ولو نزل ذلك على من ليست له هذه القوة لذاب في عبه لعظم ما جاء. فانظر ما أكف حجاب من اعتقد أن الله ولدا، وما أشد عماه عن الحقائق.

وما مَرَّ علي في التجلي الإلهي أمر حيرني وأضعف قوتي من قول الملائكة: ﴿وَرَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْنُوْا لِلَّذِينَ نَبَّأُوا بِخَبَرِكُمْ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾^٥ والله يقول: ﴿مَنْ عَلَىٰ الْفُحْشَيْنِ مِنْ شَيْلٍ﴾^٦ وأني إحسان أعظم من تاب وأتبع سبيله، وقول نوح وهو من الكل من أهل الله: ﴿وَلَمَّا دَخَلَ بُنَيَّ مِثْمُوثًا﴾^٧ فهذا كانه أبى شيئا، فإنه ما طلب المغفرة إلا للمؤمن، ولم يذكر اتباع سبيل الله لأن المؤمن قد يكون يخالف أمر الله ونبيه، والله يقول

١ [الحشر: ٢١]
٢ [أمر: ٩٠، ٩١]
٣ [الفرق: ٤]
٤ [الأنبياء: ١٧]
٥ ص ٤
٦ [طه: ٧]
٧ [التوبة: ٩١]
٨ [نوح: ٢٨]

للمسرفين على أنفسهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾^١.

فهذا الصنف من الملائكة قاموا في مقام الأدب. فحكم عليهم بهذا القول، إظهارا للجناب الإلهي على الخلق؛ ولهذا قُدِّمُوا وأُخِّرُوا. وما^٢ أخبر الله عنهم في قوله قبل هذا الدعاء: ﴿وَيُسَبِّحُ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾^٣ فيه روائح طلب المغفرة للمسيئين، وأُخِّرُوا أيضا قولهم: ﴿وَهُمُ السَّيِّئَاتِ﴾^٤ أن تقوم بهم؛ فإنه أتم في العناية، ﴿وَتَرَى ثِقَى السَّيِّئَاتِ يَتَوَكَّنُ﴾ أي يوم تقيه ﴿فَقَدْ رَجَعْتَهُ﴾ وهو قولهم: ﴿وَيُسَبِّحُ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً﴾ فجاء ما ذكروه في الوسط بين هذين؛ كأنه إظهار للجناب الإلهي، كما يقول النبي ﷺ في القيامة: «صحقا صحقا». وما علق الله المغفرة إلا بالذنوب حيث علقها. وقال عن صنف آخر من الملائكة إيتهم ﴿يَسْتَغْفِرُونَ لِقَرْنٍ فِي الْأَرْضِ﴾^٥ فأقول هؤلاء المغفرة موضعها. ما قالوا مثل ما قال ذلك الصنف الآخر الذي حكى الله عنهم إيتهم ﴿يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾^٦ فتتوَعَّد مشاربهم كما قالوا: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾^٧.

والولي الكامل يدعو الله بكل مقام ولسان. والرسول تنقذ عندما أوحى به إليها وهم كثيرون؛ وقد يوحى إلى بعضهم ما لا يوحى إلى غيره. والمحندي يجمع، بمنزلة، جميع ما تنقذ في الرسل من الدعاء به؛ فهو مطلق الدعاء بكل لسان؛ لأنه مأمور بالإيمان بالرسول، وما أنزل إليهم. فما وقف الولي المحندي مع وحى خائض إلا في الحكم بالاحلال والحرمة. وأما في الدعاء وما شككت عنه ولم يثزل فيه شيء في شرع محمد ﷺ يؤذن بتركه، فلا يتركه إذ نزل به وحى على نبي من الأنبياء عليهم السلام- رسولا كان أو غير رسول.

ثم أعلم أنه من رحمة الله بعباده أن جعل حكم ما اختلفوا فيه إلى الله. فنأخذ هذا، من جملة

علم الرسوم، أن ننظر ما اختلفوا فيه وتنازعوا؛ فإن كان له أو لرسوله حكم فيه ينقض قول أحد المخالفين، نجعلنا الحق بيده؛ فإننا أمرنا إن تنازعنا في شيء رتبه إلى الله ورسوله إن كنا مؤمنين. فإن كنا عالمين، ممن يدعو على بصيرة وعلى يقين من ريتا، فنحكم في المسألة بالعلم وهو رد إلى الله تعالى- من غير طريق الإيمان، وليس لنا العدول عنه ألبتة. هذا حد علم الرسم.

وأما علم الحقيقة؛ إن المختلفين حكمهم إلى الله، أي: حكم ظهور الاختلاف فيهم إلى الله من حيث أن الأسماء الإلهية هي سبب الاختلاف، ولا سيما أسماء التقابل. يؤيد ذلك قوله في مثل هذا: ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي﴾^١ لأنه ليس غير أسمائه، فإنه القائل: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾^٢ ولم يقل: "بالله" ولا "بالرحمن" فجعل الاسم عين المسئى هنا، كما جعله في موضع آخر غير المسئى. فلما قال: ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي﴾ والإشارة بـ "ذا" إلى الله المذكور في قوله: ﴿فَخُذْهُ إِلَى اللَّهِ﴾^٣ فلو لم يكن هنا الاسم عين المسئى في قوله: ﴿اللَّهُ﴾ لم يصح قوله: "ربِّي". والخلاف ظهر في الأسماء الإلهية، فظهر حكم الله في العالم به، فتحكم على الخلاف الواقع في العالم بأنه عين حكم الله ظهر في صور المخالفين.

وصل في الأجور

وهي الحقوق التي تطلبها الأعمال مخصوصة. وهي حكم سار في القديم والحديث؛ فكل من عمل عملا لغيره استحق عليه أجرا. والأجور على قسمين: معنوية وجسدية. فإذا استأجر أحدنا على عمل ما من الأعمال، فعمله؛ فقد استوجب العامل حقا على الممول له، وهو المسئى أجرا. ووجب على الممول له أداء ذلك الحق وإيصاله إليه.

والمؤجر مخير في استعمال الأجير في الظاهر، مضطر في الباطن. والأجير مخير في قبول الاستعمال في بعض الأعمال، مقهور في بعض الأعمال. وحكم الخيار ما زال عنه؛ لأن له أن لا

١ [الشورى : ١٠]
٢ [الإسراء : ١١٠]
٣ ص ص
٤ [الشورى : ١٠]

١ [الزمر : ٥٣]
٢ ي: "ولما" مع إشارة شطب حرف الالف
٣ [نافر : ٧]
٤ ص ٤ ب
٥ [نافر : ٩]
٦ [الشورى : ٥]
٧ [نافر : ٧]
٨ [الصافات : ١٦٤]
٩ ص ٥

يقبل إن شاء، وأن يقبل إن شاء. فهو مخيرٌ في الظاهر، مضطرٌ في الباطن، كالمؤجر له سواء.

فأقولُ أجر ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد؛ وهو^١ عملُ الوجود في الممكن حتى يظهر عينه من واجب الوجود. فقال الممكن للواجب في حال عدمه: "أريد أن أستعملك في ظهور عيني". فالإيجاد هو العمل، والوجود هو المَعْمُول، والوجود هو الذي ظهر فيه صورة العمل؛ فكلُّ معمولٍ معنومٌ قبل عمله. فقال له الحق: "فلي عليك حتى إن أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك". وهذا الحق هو المستقَى أَجْرًا، والذي طلبَ المؤجر من المؤجر يستقَى إجارة.

والمؤجر مخيرٌ في نفسه ابتداءً في تعيين الأجر؛ فإن شاء عيَّن له ما يعطيه على ذلك العمل، وإن شاء جعل التعيين للمؤجر، والمؤجر مخيرٌ في قبول ما عينه المؤجر إن كان عيَّن له شيئاً أو رَدَّه. وإن تبرَّع المؤجر بالعمل من نفسه قال: "لا آخذ على ذلك أجراً" فله ذلك، ولكن لا يزول حكم القيمة من ذلك العمل؛ لأنَّ العمل بذاته هو الذي يعيَّن الأجر بقيمته. فإن شاء العامل أخذه، وإن شاء تركه؛ ولا يسقط حكم العمل أن أجره كذا. وهذه مسألةٌ عجبية تدور بين اختيار واضطرار في المؤجر والمؤجر، وكلُّ واحد مجبورٌ في اختياره. غير أنَّ الحق لا يوصف بالجبر، والممكن يوصف بالجبر. مع علمنا أنَّه ما يَبْدُلُ القول لديه، ولا يخرج عن^٢ عمل ما سبق في علمه أن يعمل، وعن ترك ما سبق في علمه أن يتركه.

وليس الجبر سيؤى هذا. غير أنَّ هنا- عين الذي يجبره هو عين الجبور؛ إذ ما جبره إلا علمه، وعلمه صفته، وصفته ذاته. والجبر في الممكن أن يجبر غيره، لا عينه. ولو رام خلاف ما يجبر عليه لم يستطع؛ فهو مجبورٌ عن قهر، مخيرٌ بالنظر إلى ذاته. وفي الأوَّل جبرٌ بالنظر إلى ذاته، مخيرٌ بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له.

فاتفق الممكن مع الواجب الوجود؛ أنَّه إن عمل فيه الإيجاد وظهرت عينه؛ أنَّه يستحقُّ عليه أي على الممكن- في ذلك أن يعبدَه ولا يشرك به شيئاً، وأن يشكره على ما فعل معه من-

إعطائه الوجود- بالثناء عليه؛ بالتسبيح بحمده. فقبل الممكن ذلك؛ فأوجده الحق سبحانه- فلما أوجده طلب منه ما استحقَّ عليه من الأجر في ذلك، ولم يجعل نفسه في إيجادهِ متبرِّعاً. فقال له: "اعبديني، وستج بحمدي" فسبحته وعبدَه جميعاً ما أوجده من الممكنات ووفاه أجره، ما عدا بعض الناس؛ فلم يوفِّه أجر ما أوجده له. ففتعنت عليه مطالبةً العامل، وتعيَّن على الحكم العدل أن يحكم على المعمول له^١، بأناء الأجر الذي وقع الاتفاقُ عليه. وسرى حكم هذه الإجارة في جميع الممكنات، لأنَّ الأعمال تطلبها بذاتها.

ولهذا إذا تبرَّع العايل وترك الأجر، لا يُزِيل ذلك قيمة ذلك العمل. فيقال: قيمة هذا العمل: كذا وكذا، سواء أخذ العامل أجره أو لم يأخذه، وسواء قَرَّرَه ابتداءً أو لم يَقَرَّرَه؛ فإنَّ صورة العمل تحفظ قيمة الأجر. وقد أخبر الله عن نفسه أنَّه داخل تحت حكم هذه الحقوق. وكيف لا يكون ذلك، وهو الحكيم مَرَبِّ الأشياء مراتبها؛ فيها ما لم نعرفه حتى عرفنا بها مثل قوله: ﴿وَكُنَّا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٢. فالنصرُ أَجْرُ الإيمانِ لإباته، ولكن يقبضه المؤمن، وهو الذي صفته الإيمان. وهو سبحانه- وَفِّي، فلا بدَّ من نصر- الإيمان. ولا يظهر ذلك إلا في المؤمن، والمؤمن لا يتقبَّض فيه الإيمان، فاعلم ذلك..

وكلُّ مَنْ تَبَقَّض فيه الإيمان لأجل تعداد الأمور التي يؤمن بها، فآمن المؤمن ببعضها وكثر ببعضها، فليس يؤمن. فما خُلِلَ إلَّا مَنْ ليس يؤمن؛ فإنَّ الإيمان حَكْمُهُ أن يَعمَ ولا يَحْض. فلما لم يكن له وجودٌ عين في الشخص، من يجب نصره على الله. فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة الحكم الظاهر^٣، فليس ذلك بنصر للكافر عليه. وإنما الذي يقابله لَأَ وَفِّي وأُخِلَّ له موضعه، ظهر فيه الكافر. وهذا ليس بنصرٍ إلَّا مع وقوف الخصم فيغلبه بالحجة.

وما أوجب الحقُّ من ذلك على نفسه أيضاً- أعني من الأجر- الرحمة؛ فجعلها أجراً على نفسه واجبا لمن تاب من بعد ما عمل من الشوء وأصلح عمله. وقد يتبرَّع متبرِّعٌ بأجرٍ يتحمَّله لإعالمٍ

عَمِلَ لغيره عملاً لم يعملهُ لهذا المتبرِّع، مثل قوله في المظلوم إذا عفا عَن ظلمه ولم يؤاخذه بما استحق عليه وأصلح: ﴿فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^١. وكان ينبغي أن يكون أجره على مَنْ تركت مطالبته بيمينه، فتحتل الله ذلك الأجر عنه إبقاء على السبي ورحمة به؛ فلا يبقى للمظلوم عليه حق يطالبه به.

ولما كان العمل يطلب الأجر بذاته، ويعود ذلك على العامل، وأداء الرسائل عمل من المؤدّي لأن المرسل استعمله في أداء رسالته لمن أرسله إليه؛ فوجب أجره عليه؛ لأن المرسل^٢ إليه ما استعمله حتى يجب عليه أجره. ولهذا قالت الرسل لأنهما عن أمر الله، تعريفاً للآدم بما هو الأمر عليه: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾^٣ ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾^٤ فذكروا استحقات الأجر على من يستعملهم، ولم يقولوا ذلك إلا عن أمره؛ فإنه قال لكل رسول: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾^٥.

واختص محمد ﷺ بفضيلة لم ينلها غيره، عاد فضلهما على أمته، ورجع حكمه ﷺ إلى حكم الرسل قبله في إبقاء أجره على الله. فأمر الحق أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أمته؛ وهو أن يؤثروا قرائته فقال له: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْفِدْوَةَ فِي الْقُرْبَى﴾^٦. فتعيّن على أمته أداء ما أوجب الله عليهم من أجر التبليغ؛ فوجب عليهم حبّ قرائته ﷺ وأهل بيته. وجعله باسم المودة، وهي الثبوت في المحبة. فلما جعل له ذلك، ولم يقل إنه ليس له أجر على الله، ولا أنه بقي له أجر على الله؛ وذلك ليجيّد له النعم بتعريفه ما يسرّه به؛ فقبل له بعد هذا: قل لأتيتكم أمراً ما قاله رسول لأمته: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾^٧ فما أسقط الأجر عن أمته في مودّتهم في القربى، وإنما ردّ ذلك الأجر بعد تعيينه عليهم، فعاد ذلك

١ [الشورى: ٤٠]
٢ استعمله. المرسل "أبنة في الهلث بقم الأصل مع إشارة التصويب
٣ [الفرقان: ٥٧]
٤ [سبأ: ٤٧]
٥ ص ٨
٦ [الشورى: ٢٣]
٧ [سبأ: ٤٧]

الأجر عليهم الذي كان يستحقّه رسول الله ﷺ؛ فيعود فضل المودة على أهل المودة.

فما يدرى أحد ما لأهل المودة في قرابة رسول الله ﷺ من الأجر إلا الله، ولكن أهل القربى منهم. ولهذا جاء بالقربى، ولم^١ يجيء بالقرابة. فإنه لا فرق بين عقيل في القرابة النسبية وبين علي؛ فإنها ابنا عم رسول الله ﷺ في النسب. فعلى^٢ جمع بين القربى والقرابة. فوعدنا من قرابته ﷺ القربى منهم؛ وهم المؤمنون. ولذلك قرئ عمر^٣ بين من هو أقرب قرابة، وأقرب قربى. وهو عربيّ نزل القرآن بلسانه. فلو لا ما في ذلك فرقان في لسانهم واصطلاحهم، ما قرئ عمر بين القربى والقرابة. وانظر ذلك في القرآن في المغام في قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ تَحْسَبُ أَنَّكُمُ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ أَنْ تَحِبُّوا الْقُرْبَىٰ﴾^٤ فلو لم تكن لهم قربى الإيمان لا خطّ لهم في ذلك، ولا في الميراث، وهو قول النبي ﷺ يوم دخل مكة: «ما ترك لنا عقيل من دار»^٥ لأنه الذي ورث أباه دون علي؛ لإيمان علي وكفر عقيل.

وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾^٦ فلو كان "المودة في القربى" التي سالها رسول الله ﷺ، مما يريد بها القرابة، ما^٧ ضاع الحق عنها في قوله: ﴿يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا قُرْبَاهِمُ﴾. فعلمنا أن المودة في القربى أتتها في أهل الإيمان منهم، وهم الأقربون إلى الله.

فتميّز على سائر الرسل عليهم السلام بما أعطى الله لأمته في مودّتهم في القربى. وتميّزت أمته على سائر الأمم بما لها من الفضل في ذلك؛ لأن الفضل الزيادة، والزيادة كانت ﴿خَيْرٌ أَمْرٌ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^٨ أمّة محمد ﷺ، وإن كانت كلّ أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويؤمنون بالله. فخصّص هذه الأمّة بأمر لم تخص بها أمة من الأمم، ولها أجور على ما

١ ص ٨
٢ أي: كل
٣ [الأخلاق: ٤١]
٤ [المجادلة: ٢٢]
٥ ص ٩
٦ ق، س، ع
٧ [آل عمران: ١١٠]

تخصّصت به من الأعمال بما لم يُستعمل فيها غيرهم من الأمم؛ فتميَّزوا بذلك يوم القيامة، وظهر فضلهم.

فالأجور مترددة بين الحق والخلق؛ للحق أجرٌ على خلقه أعمالاً عملها لهم. وللخلق أجر على الله لأعمال عملوها له، ولأعمال عملوها للخلق؛ كالغفو من المافين عن الناس. وللخلق أجر على الخالق في تشريع الحق وحكمه في ذلك.

والذي يقول إليه الأمر، في هذه المسألة، أن الأجور تتردّد ما بين الحق والحق؛ ليس للخلق في ذلك دخول إلا أنهم طريق لظهور هذه الأجور، لولا وجود الخلق؟ في ذلك لم يظهر للإجارة حكم، ولا للأجر عين. ولذلك كان الأجر جزاءً وفاقاً.

لأنّ المؤجر حق، والمؤجر حق؛ إذ لا عامل إلا خالق العمل، وهو الحق. والخلق عمل، وفيه ظهور العمل. فلذلك زاح وأدخل نفسه في ذلك، وأقرّه الحق على هذه المزاومة وقبّلها. فمن الخلق من علم ذلك، ومنهم من جهله.

وهذا المنزل يتسع المجال فيه ولا سبباً لو أخذنا في تعيين الأجور وأصحابها، فلنذكر ما يتضمّن هذا المنزل من العلوم:

فمن ذلك علم أجور الخالق دون الخلق.

وفيه علم الاتصال بمن؟ والاتصال بمن؟ والاتصال بالاتصال بمن؟ وهو علم غريب يتضمّن الوجود كله وغير الوجود. فإنّ الموجود المتّحد قد انفصل عن حال العدم، واتصل بمجال الوجود انفصال ترجيح، واتصال ترجيح. وأمّا الموجود المطلق، فانتفصله عن العدم انفصال ذاتي غير مرجح. فمن علم هذا العلم علم أين كان؟ ومن انفصل؟ ومن اتصل؟

وفيه علم التشبيه في المعاني بالمناسبات.

وفيه علم الترتيب في التوفيق، وبه يتعلّق علم القضاء والقدر.

وفيه علم الملك والملك، وهل حكم التملك إذا وقع (هو) حكم الملك الأصلي؟ أو يختلف حكمها؟

وفيه علم ما تميّز به عالم الأفلاك من عالم أفلاك الكُور، ولماذا قبل الاستحالة عالم الأركان؛ فذهب أعيان صورته كما تذهب صور أركانه بالاستحالة بعضها إلى بعض بالسخافة والكثافة؟ وعالم الأفلاك ليس كذلك، وإنما استحالتهم ظهورهم في الصور التي يظهرون فيها لعالم الأركان، ولما كانت هذه الاستحالة في الصور الطبيعية التي ظهرت من دون الطبيعة، ولم تظهر في العالم الذي فوق الطبيعة، وظهرت في التجلي الإلهي، وظهر حكم الاستحالة العنصرية في أعيان صورته، وفي صورته، بل لا في صورته؛ وهل يرجع هذا كله لتغيير الأمر في نفسه؟ أو يكون ذلك في نظر الناظر؟

وفيه علم المتقابلات؛ هل يفتر العلم به إلى العلم بمقابلته؟ أو ينفرد كل واحد في العلم بنفسه دون العلم بالمقابل من غير توقّف عليه؟ وهذا لا يكون إلا عند من لا يرى أن العين واحدة.

وفيه علم أثر الطبيعة في الملائ الأعلى ومكانه.

وفيه علم أحوال الملائ الأعلى.

وفيه علم اجتماع الموحّدين والمشرّكين في الحفظ الإلهي؛ هل ذلك من باب الاعتناء بالخلق، وإنّ؟ حملوا؟ أو هو من باب إعطاء الحقائق في أن لا يكون الأمر إلا هكذا، لا آله من باب العناية؟ وهو عندنا من باب العناية؛ بالإعلام الإلهي بذلك بطريق الإيحاء لا بالصرح؛ لأنّ هذا من علم الأسرار التي لا تنشئ في العوالم، ولكن لها أهل ينفي للعالم بذلك أن يديه لأهله؛ فإتته إذا لم يعطه لأهله فقد ظلم الجانبين: العلم، ومن هو أهل له.

وفيه علم مراتب الأصوات العاملة، أو الظاهرة أحكامها في العبارات؛ وهو علم الحروف التي جاءت لمعنى؛ فمنها مركّب وغير مركّب.

وفيه علم تقسيم الظالمين: من ينصر منهم من لا ينصر؟ ولماذا (عزى ماذا) يرجع الظلم في وجوده؛ هل وجوده من الظلمة، أو من النور؟

وفيه علمٌ كون الحق عين الأشياء ولا يعرف.

وفيه علم الفرق بين الحياة والإحياء، وإذا وقع الإحياء؛ بماذا يقع: هل بالحياة القديمة؟ أو ثم حياة حادثة تظهر بالإحياء في الأحياء؟

وفيه علم الرجوع بمن؟ وإلى من؟ والاعتقاد في ماذا؟ وعلى من؟

وفيه علم في ماذا خلق الله الخلق؛ هل خلقه في شيء؟ أو خلقه في لا شيء، فيكون عين المخلوقات عين شيعياتها؟

وفيه علم اشتراك الحق والخلق في الوجود، وجميع ما اشترك فيه؟: هل هو اشتراك معقول، أو مقول لا غير؟

وفيه علم النواميس الموضوعية في العالم: هل تضعها حضرة جامعة؟ أو لكل ناموس حضرة؟ أو تجمعها حضراتان لا غير؛ فينسب الناموس الواحد إلى الحكمة، والناموس الآخر إلى الحكم الإلهي النبوي، وإن كثرت أنواعها؟

وفيه علم الاختصاص الإلهي لبعض المخلوقات؛ بماذا وقع: هل بالعناية، أو بالاستحقاق؟ وهو علم منع أهل الله عن كشفه في العموم والخصوص لأنه علم ذوق لا ينال بالقياس ولا بضرب المثل.

وفيه علم كلمة الوصل والفصل: هل هي كلمة واحدة، أو كلمتان؟

وفيه علم تفاضل أهل الكتب: هل هو راجع لتفضل الكتب، أم لا؟ وهل للكتب المتزلة فضل بعضها على بعض، أم لا فضل فيها؟ فإن الله جعل في نفس القرآن التفاضل بين السور والآيات؛ فجعل سورة تعدل القرآن كله عشر مرات، وأخرى تقوم مقام نصفه في الحكم، وأخرى على الثلث، وأخرى على الربع. وآية لها السيادة على الآيات، وأخرى لها من القرآن ما للقلب من نشأة الإنسان. وللقُرآن تميز بالإيجاز على غيره من الكتب.

وفيه علم المواخاة بين سور القرآن، ولهذا قال القسطنطين: «شيعتي هود وأخوانها» فجعل بينهم أخوة.

وفيه علم تقرير كل ملة على ما هي عليه، وكل ذي نخلة على نخله، وما يلزمه من توفية حقها.

وفيه علم من فارق الجماعة؛ ما حكمه؟

وفيه علم المواخاة بين الكتب المتزلة من عند الله، والموازن الإلهية الموضوعية في العالم على اختلاف صورها المعنوية والمحسوسة؛ فالعنونة كالبراهين الوجودية والجدلية والخطابية، والموازن المحسوسة مشهود بالحس اختلافها.

وفيه علم مواطن العجلة من مواطن التثبُّط.

وفيه علم قوة اللطيف وضعف الكثيف، وأن القوة للمتصرف والضعف للمتصرف فيه.

وفيه علم ما يقتضي الزيادة مما يقتضي النقص، وما يبتها من الفضل.

وفيه علم تأخير حكم الحاكم عن إيقاعه في المحكوم عليه، لشبهة تمنعه من ذلك حتى يستيقن فيها يستيقن^٢، أو يغلب على ظنه فيا لا يوصل إلى اليقين فيه. فإن الكافر في الدنيا يمكن أن يرجع مؤمناً عند الموت؛ فإن تجل فيه الحكم قبل الموت بالكفر؛ فما أعطى الحاكم حكم الشبهة حقاً فإتة موطنها.

وفيه علم ما يقبل الزيادة من الأفعال، ما لا يقبلها ولا يقبل النص. وهي في الشرائع: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْخَيْرِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾^٣ وهو عشر أمثالها ﴿مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا﴾^٤.

وفيه علم نفوذ الكلمة؛ هل هو لناها، أم لا؟ وأنها من الكلام، وهو الجرح، وهو أثر من الجراح في المجرور. وكذلك كل كلمة لها أثر في السامع؛ أذنه سماعه صورة ما نطق به وتكلم،

١ ص ١١
٢ فيها يستيقن^٢ آية في الهامش بقلم الأصل
٣ ص ١٢
٤ [المثل: ٨٩]
٥ [الأنعام: ١٦٠]

إلى ما فوق ذلك مما يجعله ذلك الكلام من المعاني.

وفيه علم أصل البغي في العالم؛ وهل هو مشتق من بغي يعني إذا طلب، فيكون البغي لما دته الله طلباً مقبلاً؛ إذ كان الطلب منه ما هو مذموم، ومنه ما هو محمود؛ وما دواء ذلك البغي؟

وفيه علم العطى والنشر لحكم الوقت.

وفيه علم الدلالات والآيات؛ هل ذلك، أي كونها دلالات وآيات، لأنفسها؟ أو هي بالوضع؟

وفيه علم حدوث المشيئة؛ لماذا (إلى ماذا) يرجع، والحق لا تقوم به الحوادث؟

وفيه علم النوازل؛ هل تنزل ابتداءً أو تنزل جزاءً؟

وفيه علم السكون والحركة. وعلم المواطن التي ينبغي أن يظهر فيها حكم السكون وحكم الحركة.

وفيه علم ما يعطي الله عباده في الدنيا من علوم ومراتب وغير ذلك؛ هل هو من الدنيا، أو هو من الآخرة؟

وفيه علم الاستجابة لأوامر الله إذا قامت صورها ظاهرة؛ هل تنفع بصورها؟ وأين تنفع؟ أو هل لا تنفع إلا حتى ينفخ في تلك الصورة روحاً تحيا به، وهو صورة الباطن؟ ويتعلق بهذا العلم علم الصور مطلقاً؛ هل لها ظاهر وباطن؟ أو منها ما هي ظاهرة لا باطن لها؟

وفيه علم ما الباعث للحيوان كله على طلب الانتصار لنفسه؛ هل هو دفع للأذى؟ أو هو جزاء؟ أو هو طلب انتقام؟ أو بعضه لهذا، وبعضه لهذا؟

وفيه علم التحسين والتقبيح؛ هل ذلك راجع لذات الحسین والتقبيح، أو لأمر عارض؟

وفيه علم ما يحب ويكره من النعوت.

وفيه علم ما يرفع الحرج ممن ظهر منه ما يكرهه الطبع.

وفيه علم الأسباب التي تمنع ما يطلب الطبع ظهوره.

وفيه علم ما لا يترك إلا بالنظر الدقيق الخفي.

وفيه علم الإقامة والانتقال في الأحوال؛ هل الأحوال تنتقل والعبد ثابت؟ أو العبد ينتقل في الأحوال، والأحوال ثابتة؟ وهو من العلوم الغريبة الموقوفة على الكشف.

وفيه علم ما ينكر من الحق بما لا ينكر، وعلم ما يقتره الحق من الباطل بما لا يقتره، وما الباطل الذي يقبل الزوال، من الباطل الذي لا يقبله؟

وفيه علم الإنتاج وغير الإنتاج مع وجود المقدمات؛ ومتى تنتج المقدمات؟

وفيه علم حجاب ظاهر النشأة، وما مستى البشر^١ منها؟ وهل لباطنها مباشرة، كما لظاهرها، أم لا؟؛ ما الحجاب الذي بين الله وبين عبده؟

وفيه علم الكلام المحدث والتقديم؛ لماذا (إلى ماذا) يرجع؛ هل يختلف؟ أو حكم ذلك واحد؟

وفيه علم الأنوار ومراتبها، وسبجات الوجه؛ ولماذا تعددت، والوجه واحد والسبجات كثيرة؟

وفيه علم التمييز بين السبل الإلهية.

وفيه علم المبدأ والمعاد.

﴿وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ١٣
٢ حرف الهمزة، وتسحب بقرائنها: التفهيم
٣ [الأحزاب: ٤٢]

الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة

في معرفة منزل سترين في تفصيل الوحي

من حضرة حمد الملك كله

لَقَدْ فَصَّلَ اللَّهُ آيَاتِهِ لِكَلِّ لَيْلٍ يَبِيدُ الْمَدَى
وَأَحْكَمَهَا لِلْفُؤَادِ رُكْزٌ وَلَمْ تَنْتَعْ غَيْرَ سُبُلِ الْهُدَى
وَتَقْلُقُ مَنْ لَمْ يَزَلْ نَاطِلًا لَأَسْتَعَايَا تَأْيِيدًا مُنْشِدًا
غَيْرُ أَلْيَانِهَا نُظُفَةٌ وَجَاءَ بِثُورِ الْهُدَى فَاهْتَدَى
بَعِيرٌ بِأَوَارِهِ ظَاهِرٌ لَهُ الْمُنْتَهَى وَلَهُ الْمُبْتَدَى

اعلم أيها الملك الله - أن الاسمين الإلهيين "المدبر" و"المفصل" هما رؤساء هذا المنزل اللان بجان للناخل فيه جميع ما يحمله وما يهضمه من العلوم الإلهية مما يطلب الأكون وما يتعلق بالله. وحكم المدبر في الأمور (هو) إحكامها في حضرة الجمع والشهود، وإعطاؤها ما تستحقه. وهذا كله قبل وجودها في أعينها، وهي موجودة له. فإذا أحكمها، كما ذكرناه، أخذها المفصل. وهذا الاسم مخصوص بالمراتب: فانزل كل كرن وأمر في مرتبته ومنزله، كماير المجلس عند السلطان.

ثم إن المدبر لقا خلق الله رحمتين؛ والرحمة أول خلق خلقه الله: الرحمة الواحدة بسيطة، وخلق الرحمة الأخرى مركبة. فرحم البسيطة جميع ما خلق الله من البسائط، ورحم المركبة جميع ما خلق الله من المركبات. وجعل للرحمة المركبة ثلاثة منازل لأن المركب ذو طرفين وواسطة، والواسطة عين البروخ الذي بين الطرفين حتى يتقيا؛ فيرحم كل مرحوم من المركب بالرحمة المركبة من هذه المنازل. فبالرحمة (الأولى) المركبة ضم أجزاء الأجسام بعضها إلى بعض، حتى ظهرت أعيانها صورا قائمة. وبالرحمة المركبة من المنزل الثاني ركب المعاني، والصفات، والأخلاق، والعلوم، في النفس الناطقة والنفس الحيوانية الحاملة القوى الحسية. وبالرحمة الثالثة

المركبة ضم النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام؛ فهو تركيب روح وجسم. وهذا النوع من التركيب هو الذي يتصف بالموت.

فأبرز المدبر هذه النفوس من أبدانها بتوجيه النفخ الإلهي عليها من الروح المضاف إليه - تعالى-؛ فزكها المدبر مع الجسم الذي تولدت عنه، وهو تركيب اختيار. ولو كان تركيب استحقاق ما فارقها بالموت، وجعله مدبرا لجسد آخر برزخي، وألحق هذا بالتراب؛ ثم ينشئ له نشأة أخرى يركبها فيها في الآخرة. فلما اختلفت المركبات علمنا أن هذا الجسم المعين الذي هو أم لهذه النفس الناطقة المتولدة عنه، ما هي مدبرة له بحكم الاستحقاق؛ لانتقال تدبيرها إلى غيره. وإنما الجسم الذي تولدت عنه، على هذه النفس من الحق، أنها ما دامت مدبرة له؛ لا تحرك جوارحه إلا في طاعة الله تعالى. وفي الأماكن والأحوال التي عيها الله على لسان الشارع لها. هذا يستحق عليه هذا الجسم، لما له عليه من حق الولادة. فمن النفوس من هو ابن بار، فيسمع لأبويه ويطيع، وفي رضاها رضا الله. قال ﷺ: «أَنْ أَشْكُرَ لِي؟» من الوجه الخاص «فَوَلِّدْتُكَ» من الوجه السببي. ومن النفوس ما هو ابن عاق؛ فلا يسمع ولا يطيع. فالجسم لا يأمر النفس إلا بخير؛ ولهذا تشهد على ابنه يوم القيامة جلود الجسم وجميع جوارحه؛ فإن هذا الابن قهرها وضرفها حيث يوى.

وقسم الله هذه الرحمة المركبة على أجزاء معلومة، أعطى منها جبريل ستانة جزء، بها يرحم الله أهل الجنة. وجعل بيده تسعة عشر جزءا؛ يرحم بهذه الأجزاء أهل النار الذين هم أهلها، يدفع بها ملائكة العذاب الذين هم تسعة عشر، كما قال تعالى: «عَلَيْنَا تِسْعَةُ عَشْرَ لَكُم».

وأما المائة رحمة التي خلفها الله فجعل منها في الدنيا رحمة واحدة، بها رزق عباده: كافرهم ومؤمنهم، وعاصيهم ومطيعهم، وبها تطعم جميع الحيوان على أولاده، وبها يرحم الناس بعضهم

بعضاً ويتعاطفون. كما قال الله لئن المؤمنين بعضهم أولياء بعض^١، و﴿الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ﴾^٢ والمنافقين بعضهم أولياء بعض. كل هذا ثمرة هذه الرحمة. فإذا كان في الآخرة، يوم القيامة، ضم هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين رحمة المؤخرة عنده؛ فرحم بها عباده على التدريج والترتيب الرماني، ليظهر بهذا التأخير مراتب الشفعاء، وعناية الله بهم، ويترجم على غيرهم.

فإذا لم يبق في النار إلا أهلها القاطنون بها، الذين لا خروج لهم منها، وأرادت ملائكة العذاب التسعة عشر عذاب أهل النار، تجسد من الرحمة المركبة تسعة عشر؛ فخالوا بين ملائكة العذاب وأهل النار، ووقفوا دونهم، وعضدهم الرحمة التي وسعت كل شيء. فلئن ملائكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء؛ فمتنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة هذه الرحمة المركبة. وكان الذي يعضدهم أولاً غَضَبُ الله الذي ظهر من إغضاب المحالفين؛ فلما انقضى^٣ مجلس المحاكمة، وكان الحق قد أمر بن أمر به إلى السجن، وهو جهنم كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾^٤ أي سجننا؛ لأن المحصور مسجون، ممنوع من التصرف.

بخلاف أهل الجنة؛ فلئن لم يتبوء منها حيث يشاؤون، وليس كذلك أهل النار وهذا من الرفق الإلهي الخفي بعباده. فلو أعطاهم التوبة من النار حيث يشاؤون، لكانوا لا يستتر بهم قرار؛ طلباً للفرار من العذاب إذا أحسوا به، رجاء أن يكون لهم في مكان آخر منها راحة. وفي وقت العذاب ما فيها راحة، فكان لا يبقى في جهنم نوع من العذاب إلا ذاقوه. والعذاب المستصحب أهون من العذاب المجتد، وكنا النعيم. ولهذا يبذل الله جلودهم في النار إذا نضجت، لينذروا العذاب. فمشي عليهم زمانٌ يذوقون فيه العذاب مستصحباً إلى أن تنضج الجلود، وحينئذ يتجدد عليهم، بالتبديل، عذاب جديد. فلو كان لهم التوبة من جهنم حيث يشاؤون، لما استقروا حتى تنضج جلودهم، بل كانوا يذوقون في كل موضع ينتقلون إليه عذاباً جديداً إلى حصول الإرضاع؛ فيكون ذلك الانتقال أشد في عذابهم؛ فرحمهم الله من حيث لا

١ يشترها إلى الآية الكريمة: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ" (البقرة: ١٧١)

٢ المجادلة: ١٩

٣ ص ١٥

٤ الإسراء: ٨

يشعرون، كما مكر بهم من حيث لا يشعرون.

فهذه سبعائة رحمة^١ وتسع عشرة رحمة. مائة منها بيد الله، لم يتصرف فيها أحد من خلق الله، اختص بها لنفسه؛ بها يرحم الله عباده بارتفاع الوسائط، بل منه للرحوم خاصة. وهي على عدد الأسماء الإلهية، أسماء الإحصاء للتسعة والتسعين اسماً؛ رحمة واحدة لكل اسم من هذه المائة التي بيد الله، لا علم لخلقها بها. وقام المائة: الرحمة المضافة إليه التي وسعت كل شيء. فبهذه المائة رحمة ينظر إلى درج الجنة وهي مائة درجة. وبها يجد القضاء زمان استحقاق العذاب. ينظر إلى دركات النار؛ وهي مائة درك، كل درك يقابل درجة من الجنة؛ فتتأبد بهذه الرحمة الواسعة التسع عشرة رحمة التي تقاوم ملائكة العذاب في النار، وتلك الملائكة قد وسعتهم، فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار؛ لأنهم يرون الله قد تجلّى في غير صورة الغضب الذي كان قد حُضِنَ على الانتقام لله من الأعداء؛ فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين لا يخرجون منها؛ فيكونون لهم، بعد ما كانوا عليهم؛ فيقبل الله شفاعتهم فيهم.

وقد حُتَّت الكلمة الإلهية أَنَّهُمْ عَمَّا رَكِبُوا النار؛ فيجعل الحكم فيهم للرحمة التي وسعت كل شيء. ولهذه التسع عشرة رحمة، التي هي الرحمة المركبة. فأعطاهم نعيم المرقور والمحرور، لأن نعيم المرقور (يحصل) بوجود النار، ونيعم المحرور (يحصل) بوجود الزمهرير. فتبقى جهنم على صورتها ذات حرور وزمهرير، ويبقى أهلها متنعين فيها بمرورها وزمهريرها. ولهذا أهل جهنم لا يتأزرون، إلا أهل كل طبقة في طبقتهم؛ فيتأزرون المحرورون بعضهم في بعض، ويتأزرون المرقورون بعضهم في بعض؛ لا يزور مرقور محروراً، ولا محرور مرقوراً.

وأهل الجنة يتأزرون كلهم؛ لأنهم على صفة واحدة في قبول النعيم؛ لأنهم كانوا هنا، أعني في دار التكليف، أهل توحيد لم يشركوا؛ توحيداً علم، أو توحيداً إيمان. وأهل النار لم يكن لهم صفة التوحيد، وكانوا أهل شرك؛ فلها لم يكن لهم صفة أحدية تعتمدهم في النعيم مطلقاً من غير تقييد.

فهم في همت فريقان، وأهل الجنة فريق واحد؛ فينفرد كل شريك بطائفة، وهؤلاء هم "الثنوية" ما تم غيرهم؛ وهم أهل النار الذين هم أهلها.

وأما أهل التثليث فيرجى لهم التخليص، لما في التثليث من الفردية، لأن الفرد من نعوت الواحد. فهم موجدون توحيد^١ تريكي؛ فيرجى أن تعمقهم الرحمة المركبة. ولها شقوا كقاراً لأنهم ستروا الثاني بالثالث، فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرزخ؛ فربما لحق أهل التثليث بالموجدين في حضرة الفردانية، لا في حضرة الوحدانية. وهكذا ربانهم في الكشف المعنوي؛ لم نقدر أن نميز ما بين الموجدين وأهل التثليث إلا بحضرة الفردانية، فإني رأيت لهم ظلاً في الوحدانية، ورأيت أعيانهم في الفردية، ورأيت أعيان الموجدين في الوحدانية^٢ والفردية؛ فعلمت الفرق بين الطائفتين.

وأما ما زاد على أهل التثليث فالكّل ناجون بحمد الله من همتهم. ونعمهم في الجنة يتبوءون منها حيث يشاءون، كما كانوا في الدنيا يتزلون من حضرات الأسماء الإلهية حيث يشاءون، بوجه حي مشروع لهم؛ كما كانوا إذا توضّؤوا يدخلون من أي باب من أبواب الجنة الثانية.

وإذا علمت هذا، فاعلم أن هذه الرحمة المركبة تعم جميع الموجودات، وأنها مركبة من رحمة عامة؛ وهي التي وسعت كلّ شيء، ومن رحمة خاصة؛ وهي الرحمة التي تميّزها من اصطفاة الله واصطفيه لنفسه؛ من رسول، ونبي، وولي. وبهذه الرحمة المركبة جمع الله الكتب، وأنزل كلّ كتاب سوراً وآيات، فمن آياته ما بقي كالقرآن، وكلّ آية ظهرت بطريق الإعجاز. ومن آياته ما لم يبق اقتصار حكمها على من جاء بها؛ فدلّت على غيره كما دلّت عليه؛ فإن الله جعلها علامة على صدق ما ادّعاها كلّ واحدٍ واحدٍ من ادّعى القرب من الله؛ إتماً بالحال، وإن لم ينطق بالدعوى لما يرى عليه من آثار طاعة ربه، وإتماً بالدعوى من حيث نطقه بذلك، ولا يقع ذلك إلا عن غفلة؛

فإنهم مأمورون بستر هذه الآيات، أعني الأولياء. فهي منسوخة في الأولياء، بحكمة في الأنبياء والرسول.

فقال: ﴿ما ننسخ من آية﴾ يقول: من علامة، ﴿أو ننسها﴾ يقول: أو نتركها، يعني تركها آية الأولياء، كما كانت آية للأنبياء ﴿فإنّ ينسخ منها﴾ من باب المناضلة، أي يزيل منها في الدلالة. وهي آيات الإعجاز، فلا تكون إلا لأصحابها أو لمن قام فيها بالنباية على صدق أصحابها؛ فلا يكون لولي قطّ هذه العلامة، من حيث صفة مرتبته. وأما قوله: ﴿أو مثلها﴾ الضمير يرجع إلى الآية المنسوخة، فلم تكن لها صفة الإعجاز؛ بل هي مثل الأولى.

ولا يصح حمل هذه الآية على أنّها آتي القرآن التي نزلت في الأحكام، فسيخ بآية ما كان أثبت حكمه في آية قبلها؛ فإنّ الله ما قال في آخر هذه الآية: "لم تعلم أن الله علم خبير" ولا "حكيم" ومثل هذه الأساء هي التي تليق بنظم القرآن لو أراد آيات الأحكام، وإنما قال تعالى: ﴿ألم تعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير﴾^١ فإراد الآيات التي ظهرت على أيدي الأنبياء عليهم السلام؛ لصدق دعواهم في أنهم رسل الله. فيها ما تركها آية إلى يوم القيامة كالقرآن، ومنها ما رفعها ولم تظهر إلى يوم القيامة.

فلما جمع الله، بهذه الرحمة المركبة، القرآن في الكتب لا في الصدور؛ فإنّه في الصدور قرآن، وفي اللسان كلام، وفي المصاحف كتاب؛ وضع ذلك الاسم "المفصل" عن أمر "المدير" فإنّه بمنزلة عليه بالرتبة؛ فلها له الحكم في التفصيل بالقوة، وللمفصل بالفعل. ومثل الرحمة رحب واسع المجال فيه، وكيف لا يتسع وقد وسعت كلّ شيء؟ وهذا القدر كافٍ فيما تقع به المنفعة للسامعين من الناس، فذكرنا حكمها في البارين وما يعود منها علينا، وهو الغرض المقصود.

وفي هذا المنزل معرفة منازل الرحمة المركبة؛ وإلى كم تنتهي منازلها؟ والمنزل الذي أُنجزت فيه،

١ ص ١٧
٢ فائدة فوق السطر مع إشارة التصويب
٣: "الأحبة" وفي الهامش "الوحدانية" مع إشارة التصويب
٤ ص ١٧

١ ص ١٨
٢ فائدة في الهامش بطل الأصل
٣ (البقرة: ١٠٦)

والمَنْزِل الذي لم تُؤكِّد فيه، وعلى كَم من درج وقع التوكيد فيها؟
وعَلِمَ ما لا يعلم إلا من طريق الخبر الإلهي.

وعَلِمَ الإيَّانَة عن مقام الجمع، كالصلاة الجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الكتاب؛ ومن هنا يؤخذ الدليل بفرضيتها على المصلي في الصلاة؛ فمن لم يقرأها في الصلاة، فما صَلَّى الصلاة التي قسمها الله بينه وبين عبده؛ فإِله ما قال: "قسمت الفاتحة" وإنما قال: "قسمت الصلاة" بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف. فلما فُسر الصلاة المعهودة بالتقسيم؛ جعل محلَّ التقسمة قراءة الفاتحة. وهذا أقوى دليل يؤخذ في فرض قراءة "الحمد" في الصلاة.

وفيه عَلِمَ تأثير الرحمة المركبة في العالم المحمدي خاصة.

وفيه عَلِمَ تنزيل المعاني منزلة الأشخاص.

وفيه عَلِمَ التراحم؟

وفيه عَلِمَ الطائفة التي سمعت، وقيل فيها: إِيَّاهُ لم تسمع، مع وجود النهم فيها سمعت. فما الذي نَقَى "عنها؟ وما الذي أبقَى لها؟

وفيه عَلِمَ الحجب الكونية المظلمة والظلمانية؛ ومن هو أهل كل حجاب. وعَمَّن حجب مَن حجب: هل حجب عن سعاده؟ أو عن مشاهدته؟ أو عن مشاهدته مقام رسوله؟

وفيه عَلِمَ اجترأ الكون على الله.

وفيه عَلِمَ اللطف الإلهي بالمعاندِين الرَّاغِبِينَ أَوَامِرُهُ، المنازِعِينَ ناصريه.

وفيه عَلِمَ ما شَيَّبَ عَلِمَهُ رسولُ الله ﷺ الذي ذكره في سورة "هود" وأخواتها؟

وفيه عَلِمَ طلب الستر الإلهي.

وفيه عَلِمَ الإحاطة بما لا يتناهى.

وفيه عَلِمَ الجزء، الذي هو على غير الوفاق الزماني؛ فإن مدد الأعمال التي تتطلب الأجور متناهية، والأجر عليها غير متناه؛ فما هو الجزء الوفاق من غير الوفاق؟

وفيه عَلِمَ الإنكار، والإقرار، والتقرير، والتوبيخ؛ وما صفته؟ وأين محله؟

وفيه عَلِمَ الخلق الجسمي والجسماني، ومراتب الخلق؛ وكَم له من المقدر الزماني؟

وفيه عَلِمَ مراتب المضاف إليها الرب.

وفيه عَلِمَ القصد الإلهي.

وفيه عَلِمَ موضع الأجوبة التي تكون بحكم المطابقة عند سؤال السائل.

وفيه عَلِمَ مرتبة العاقل، وشرفه على العالم إذا كان عالماً. فإنَّ العاقل إذا رأى ما لا يدرك منه بادر إليه. وغير العاقل لا يفعل ذلك.

وفيه عَلِمَ مَن خُلِقَ لأمر واحد، ومَن خُلِقَ لأمرين فصاعداً، ومَن وقى بما خُلِقَ له؟ ومن لم يوق ما خُلِقَ له؟

وعَلِمَ سعادة مَن استكبر بحق، مِن استكبر بنفسه؛ كإبليس ومن شاء الله.

وفيه عَلِمَ تقرير الله المناسبة بينه وبين خلقه، وأن هذا التقرير من ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ مثل ما جاء في الخبر: «الله أشد فرحاً بتوبة عبده مِن رجل في أرض فلاة» الحديث. وقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ بِهِمْ قُوَّةً﴾^٢

وفيه عَلِمَ المفاضلة، وأصنافها، وعملها.

وفيه عَلِمَ الاختيار الكوني، وآله مجبور في اختياره. وهل له مستند إلهي في جبره في اختياره، أم لا؟ وقوله (ص): «فيسبق عليه الكتاب» وقوله تعالى: ﴿مَّا يَبْدُلُ الشَّيْءُ لَشَيْءٍ﴾^٣ وقوله: ﴿لَا يَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^٤ هل معناها: إنما التبديل لله ليس للخلق تبديل، أو لا تبديل

١ ص ١٩

٢ (الشورى: ١١)

٣ (صافات: ١٥)

٤ (آل: ٢٩)

٥ (الروم: ٣٠)

١ ص ١٨

٢ حرف الجيم محصل

٣ "عزى" و"وفى" "صح" وفي الهامش "نقى"

٤ ص ١٩

لخلق الله من كونه ﴿أَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْفَةً﴾^١؟

وفيه عِلْمٌ حكمة الأخذ الإلهي جزاء؛ هل يتم؟ أو يؤلم ابتداء من غير جزاء؛ كإلام البريء والصغير؟ فهل هو كما قاله القائل؟ أو ليس الأمر كذلك، وإنما هو بريء في ظاهر الأمر مما نُسب إليه، وما هو بريء عند الله من أمر آخر وقع منه في حق حيوان أو ما لا يعلمه إلا الله؟ والمجتل إن تذكره؛ فلا يكون على هذا الأخذ أبداً، إلا جزاء لا ابتداء. وإنما قاله مَنْ قال به؛ بنسبة خاصة رأى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ مما نُسب إليه من تلك النسبة الخاصة، ولم يكن عند الله الأخذ إلا من أمرٍ عليه، استحق به هذه العقوبة، فانتظر انتضاء زمان المهلة، فانقضى عند دعوى عليه غير صادقة، هو منها بريء، فأخذ عندها. وإنما كان الأخذ بما تقدم، فقيل: هذا أخذ؛ وهو بريء مما نُسب إليه؛ فصدقوا أنه بريء، ولم يصدقوا في أنه أخذ من أجل تلك الدعوى عليه؛ وهو من علم المكاشفة والاعتبار. والمكاشفة في تحصيل هذا العلم أتم؛ لأنه يعين لك الكشف العلة على خصوصها. والاعتبار يُجملها لك من غير تعيين، أو يُخرج لها عللاً محتملة لا يُنزي ما أوجب ذلك الأخذ منها. فهذا الفرق بين أهل الاعتبار والكشف.

وفيه عِلْمٌ لخلق الله بصفة المتيقن حتى كان وليهم؛ فإنه ﴿تَوَكَّلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^٢ لأنه مؤمن. وهو ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾^٣؛ فمن أين يوصف الحق بالله متق؟

وفيه عِلْمٌ من أين أعطى مَنْ أعطى العلم بنطق العالم من غير حجة الخبر؛ فإن الخبر تقليد.

وفيه عِلْمٌ تأثير الأحوال في أفعالها عند الله.

وفيه عِلْمٌ ترك الأدب لما يرجى في ذلك من نيل الغرض المقصود، وسواء كان محموداً أو مذموماً؛ لأنه ما كل غرض محمود، ولا كل غرض مذموم.

وفيه عِلْمٌ تغير الأحوال لتغير الوارد.

وفيه عِلْمٌ المواخاة بين الملائكة والناس الصالحات منهم.

١ (طه: ٥٠)

٢ (ص: ٢٠)

٣ (آل عمران: ١٦٨)

٤ (الحج: ١٩)

٥ (ص: ٢٠)

وفيه عِلْمٌ أين ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجنان؟ وأين اسم يصحبه من الأسماء الإلهية؟

وفيه عِلْمٌ توقّف الأسماء بعضها على بعض، وأنها تعطي بالمجموع أمراً لا يكون يعطيه فرد فرد من ذلك المجموع.

وفيه عِلْمٌ ما تنتجه السياسة الحكيمية التي تقضي بها العقول، وأنها في ذلك على بصيرة من حيث لا تشعر؛ أعطتها ذلك تجربتها النفوس، وما صفة من يقول بهذا العلم؟

وفيه عِلْمٌ الحيل: لم يميل؟ ولم يميل؟

وفيه عِلْمٌ النظر في الأولى فالأولى.

وفيه عِلْمٌ الأعراض، وهو إذا اعتاض عليك أمر تموضت عنه بأمر يقوم مقامه فيها تريد؛ إما مؤازرته سواء، وإما أزيد بقليل، أو أنقص منه بقليل؛ بحيث أنه لا يؤثر في المطلوب أمراً يخرج به عن ثلث غرضه بالكثيرة. وهل في الوجود مَنْ لا عوض له إذا فقِد، أم لا؟

وفيه عِلْمٌ تمييز الرجال بالأحوال.

وفيه عِلْمٌ تقاسم الأوامر الإلهية التي تنقسمها قرآن الأحوال؛ وما حكم الأمر إذا تعزى عن قرآن الأحوال: هل حكمه الوجوب، أم لا؟ أو التوقيف؟ وهل تعزى عن قرآن الأحوال قرينة حال عدمية تعطيه الوجوب؟ وهل عندنا قرينة حال تعطي الوجوب للأمر؟

وفيه عِلْمٌ وصف عدم بأوصاف الوجود، من الانتقال من حال إلى حال، مع كونه عدماً لا يزول عن هذا الوصف.

وفيه عِلْمٌ من أين قدّم الله في نعمته نفسه في كلامه بالرحمة على الأخذ، ولم يفعل ذلك في صفة الكون؟ فإنه قد تقدّم في صفة الكون صفة أهل الميت على صفة أهل السعادة، كما وقع في سورة "الغاشية" وأمثالها. وهل جاء مثل هذا ليفترق بين الحق والحق، أم لا؟

وفيه عِلْمٌ التوهمين في الأشياء؛ فما من شيء إلا وفيه نفعٌ بوجوه، وضررٌ بوجوه؛ أي شيء كان؛ إذا اعتبرته ووزنته وجدت الأمر كما قلنا، فليس لشيء في الوجود وجهٌ واحد أبداً؛

١ في: من أين لم يميل ولما
٢ ص: ٢١

أعظمها وأرفعها: نور الله؛ به ظهرت الأشياء من خلف الحجب؛ ولو شال الحجب لأحرقت ما أوجدته؛ فهي الموجدة المعيمة.

وكذا نزول القرآن له وجه شفع في المؤمن فإله يزيد به إيماناً، وفيه وجه ضَرَرٍ للكافر لأنه يزيد به رجساً إلى رجسه. قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ كَثيرًا وَيُهْدِي بِهِ كَثيرًا﴾ ثم من رحمته يخلفه أن قال: ﴿وَمَا يَهْدِي بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾^١ فأعطانا العلامة؛ فمن وجد في نفسه تلك العلامة علم أنه من أهل الضلال.

وفيه علم البعد الإلهي والقرب الإلهي من السعداء والأشقياء، والقرب الكوني والبعد الكوني: هل هو على موازنة القرب والبعد الإلهي؟ أو لهذا حكم ولهذا حكم؟ وكذلك هو.

وفيه علم من غلقه علم أنه ليس لله من أفعال العبد شيء.

وفيه علم ما هو العالم؟

وفيه علم ما يوجب السامة والملل، ومن يتصف به من العالم من لا يتصف بها؟ مع كون الحق قد وصف نفسه بالملل، إذا ملَّ عبده من الخير الذي يكون عليه أو الشرَّ سواء.

وفيه علم ما لا ينفع من الظنون بالخير عند الله، وما ينفع منها.

وفيه علم أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا.

وفيه علم أن الحق هو عين الأشياء؛ ثم^٢ هو عين الأشياء: هل بنفسه؟ أو بشهوده؟ أو بإحاطته؟

وفيه علم ما هو الحق؟ وحكم هذا الاسم حيث ورد؛ هل تختلف أحكامه؟ أو هو عين واحدة في كل موضع وَزَدَ؟ فإنَّ الناس تفرَّقوا في ذلك فرقا.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣ ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٤.

الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يبرهن من أسرار المغفرة

من الحضرة المحمدية

زَأْنُثُ رَجَالًا لَا يَمُوتُونَ بِكَافِرٍ وَلَا كَاذِبٍ وَالشَّائِنُ صِدْقٌ وَإِنْسَانٌ
فَقُلْتُ لَهُمْ كُفُّوا عَنِ الزُّبُرِ إِنَّهُ مَقَامٌ وَلَكِنَّ فِيهِ بَحْشٌ وَنُقْصَانٌ
فَأَكُلْ عَيْنٍ فِي الْوُجُودِ مُغَايِرَ أَلَّا كُلُّ كَوْنٍ مَا يَبْغِي اللَّهُ لِنَسَانٍ
وَلَكِنَّهُ مِنْهُ كَبِيرٌ مُقَدِّمٌ وَمِنْهُ صَغِيرٌ فِيهِ عَقْلٌ وَنَهْنَانٌ
فَلَوْلَا وَجُودِي لَمْ يَكُنْ تَمَّ عَالَمٌ وَلَا كَانَتْ اِسْمَاءٌ وَلَا كَانَتْ اَغْيَانٌ
وَكَانَ وَجَيْدُ النَّابِ لَيْسَ بِخَالِقِي وَلَا مَالِكِي، يَنْقُضِي بِذَلِكَ بَرْهَانٌ
وَذُلُّ ذَلِيلُ الْعَقْلِ فِي كُلِّ حَالَةٍ بِأَنَّ إِلَهَ الْخَلْقِي فِي الْخَلْقِي وَمُخْسَانٌ

قد آتينا أن رحمة عامة ورحمة خاصة، وأن الله خص هذه الأمة برحمة خاضة فقال رسول الله ﷺ: «إِن أُمِّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الزُّلْزَالُ، وَالْقَتْلُ، وَالْبَلَاءُ» خرج هذا الحديث البيهقي، في كتاب الأدب له، في باب: "المؤمن قل ما يخلو من البلاء لما يراد به من الخير" من طريق أبي التاسم علي بن محمد بن علي الأبادي، عن أبي جعفر عبد الله بن إسماعيل إمام، عن إسماعيل بن إسحق القاضي، عن محمد بن أبي بكر، عن معاذ بن معاذ، عن المسعودي، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: الحديث، وكلهم قالوا: حدثنا «إِلَّا المسعودي فإنه عنعه، إِلَّا البيهقي فإنه قال: أخبرنا.

وفي الباب عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زياد، وعنده عبد الله بن يزيد، فقبِل

يقوق بمرس الخوارج، قال: وكانوا إذا متوا برأس قلت: إلى النار. قال: فقال لي: لا تفعل بما ابن أخي- فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون عذاب هذه الأمة في دنياها» وورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فيآتهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناش أصابهم النار بذنوبهم. ولم يخص أئمة من أئمة؛ فإنه ما قال: «ناس من أئمتي» فهذه رحمة عامة فمن ليس من أهل النار. ثم قال ﷺ: «فأماهم الله فيها إمامته» فأكد بالمصدر. فهذا كله قبل ذبح الموت.

ولما أماتهم حتى لا يحشوا بما تأكل النار منهم، فإن النفوس المتألمة هي الموحدة المؤمنة؛ فبمع التوحيد والإيمان قيام الآلام والعذاب بها. والحواش- أعني الجسوم- كلها مطيعة لله؛ فلا تحس بالآلام الإحراق الذي يصيرهم حشما؛ فإن الميت لا يحس بما يفعل به، وإن كان يعلمه؛ فما كل ما يعلم يحس به. فرغ الله العذاب عن الموحدين. والمؤمنين، وإن دخلوا النار، فما أدخلهم الله النار إلا لتحقق الكلمة الإلهية، ويقع التمييز بين الذين اجتروا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات. فهذا حديث صحيح يعن الناس.

ويبقى العذاب على أهل النار، الذين هم أهلها، يجري إلى أجل مستق عند الله، إلى أن تذكرهم ملائكة العذاب التسعة عشر. فإن الملائكة إذا شغفت، لم تشغ هذه التسعة عشر؛ فتستأخر شفاعتهم^١ أو أن اتصالهم بالرحمة، عندما يرتفع شهودهم غضب الله إبطارا منهم لجانب الله على الخلق؛ فإن الملائكة تشغف يوم القيامة. يقول الله: «شغفت الملائكة، وشغف النبيون، وشغف المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين». فيشغف عند «الشديد العقاب والمنعتم» وهذا من باب شفاعاة الأساء الإلهية، فيخرج من النار كل موحّد، وعُدّ الله من حيث علمه لا من حيث إيمانه، وما له عمل غير ذلك، لكنه عن غير إيمان؛ فلذلك اختص الله به.

وهذا الصنف من الموحدين من طريق هم الذين شهدوا مع شهادة^٢ الله سبحانه- والملائكة

«لأنه لا إله إلا هو». فمن هناك سبقت لهم العناية بالاشتراك في الشهادة، ولم يعرفهم إلا الله وحده. والملائكة، وإن عرفهم، فإن الملائكة تحت أمر الله كالنظّارين؛ فيحترمون جناب الله ويؤثرونه على هؤلاء، فلا يقدمون على الشفاعة فيهم لمخالفتهم أمر الله وعدم قبولهم الإيمان؛ فينفرد الله وحده سبحانه- من كونه أرحم الراحمين بإخراج هؤلاء من النار. ويترك أهلها فيها على حالهم إلى تجليبه في صورة الرضا، وعموم حكم الرحمة المركبة في عالم التركيب، وشفاعة ملائكة العذاب؛ فحينئذ يتغير الحال على أهل النار كما ذكرناه من^٣ المحرور والمفرور.

واعلم أن الموازنة بحكم الاعتدال معقولة، غير موجودة الحكم، لأنه لو كان لها حكم ما كان التكوين واقعا. لأن حكمها الاعتدال، والاعتدال يقابل الميل، ولا يكون التكوين إلا بالميل. ولما علم النبي ﷺ من الله أنه ما أوجد العالم إلا بترجيح أحد الإمكانين، قال رسول الله ﷺ لقاضي الدين: «إذا وزنت فأرجح»؛ فإن الممكن الوجهان فيه على الشواء، فما أوجده الله إلا بالترجيح. ثم إن الله ذكر عن نفسه ما كان عليه ولا عالم؛ فذكر عن نفسه أنه أحب أن يعرف؛ فرجح جانب المعرفة به على مقابله؛ فخلق العالم بالترجيح لجانب العلم على مقابله. فلما وزن الله بين الرحمة والغضب؛ رجحت الرحمة وثقلت، وارتفع الغضب الإلهي. ولا معنى لارتفاع الشيء إلا زوال حكمه. فلم يبق للغضب الإلهي حكم في المال؛ فإنه في المال وقع ترجيح الرحمة وارتفاع الغضب لحقته. فما ظهر حكم الغضب إلا في حال وضع الغضب والرحمة في الميزان؛ فحكم كل واحد منها في العالم إلى أن يظهر الترجيح، فيرفع حكم الغضب.

وما قلنا هذا إلا ردًا لما قاله من يدعي الكشف، فقال في الموازنة الإلهية: إن الله لا يحكم عدله^١ في فضله، ولا فضله في عدله، وإن التضمين على الشواء من جميع الوجوه. وهذا من أعظم الغلط الذي يطرا على أهل الكشف لعدم الأستاذ، وما يقول هذا إلا من لم يكن بين يدي أستاذ، قد رآه أستاذ متشّرع عارف بموارد الأحكام الشرعية ومصادرها. فإن الله ما

١ إلى عمران: ١٨

٢ ص ٢٤

٣ ص ٢٤ ب

١ ص ٢٢

٢ ص ٢٢ ب

٣ تابة في الهامش عثم الأصل

نصب طريقا إلى معرفته التي لا يستقل العقل إدراكها من حيث فكره إلا ما شرعه لعباده على السنة رسله وأنبيائه.

وإنما قلنا هذا لما علمنا أن ثم طريقا آخر يقتضيه الوجود وتخصيله بعض النفوس الفاضلة، فأردنا أن نرفع الإشكال. وذلك أن النفوس تصفو بالرياضة، وترك الشهوات الطبيعية، والاستغراق في الأمور المحسوسة، وتتشوف إلى ما منه جاء وما أريدت له، وإلى أمثالها، وما مرتبتها من العالم. وعلمت من ذاتها أن وراء هذا الجسم أمرا آخر هو المحرك له والمدير لهما عاينث من الموت النازل به. فتتظر إلى آلائه على كمالها، ولا ترى له تلك الإدراكات التي كانت له في زمان وضيئه بالحياة؛ فعلمت أنه لا بد من أمر آخر هناك، لا تعرف ما يسبته إلى هذا الجسم: هل نسبة العرض إلى محله؟ أو الممكن إلى مكانه؟ أو الملك إلى ملكه؟

ثم علمت أن بين الموت والنوم فرقانا بما تراه في النوم من الصور، وتستفيد من الأحوال الملمدة والمؤلمة، وسرعة التغير في صورة النائم من حال إلى حال، ولم تر ذلك في صورة الجسم. ثم تستيقظ فتري الجسم على حاله في صورته، ما تغير. وترى انفعال الجسم في بعض الأوقات لثما يطرأ للنائم في حال نومه؛ مثل دق الماء في الاحتلام عند رؤيته الجماع في النوم. فعلمت، بهذا كله، أن وراء هذا الجسم أمرا آخر، بينه وبين هذه الصورة علاقة.

ثم إنهما رأت تفاوت الأمثال في العلوم والفهم، وافقتار بعضها إلى التعلم. ونظرت إلى حال من زهد وفكر واتخذ الخلوات، ولم يأخذ من لذات المحسوسات إلا ما تمس إليه الحاجات بما به قوام هذا الجسم، وأن صاحب هذا الحال يزيد على نفس أخرى بعلوم وفضائل، ينتثر إليه فيها وفي العلم بها. فنظرت في الطريق الذي أوصل تلك النفوس، دون غيرها، إلى هذا المقام؛ فلم تر (مانعا) إلا انكباب بعض النفوس على تناول هذه المشتبهات الظاهرة الطبيعية، والتنافس فيها.

فزهدت في ذلك كله، وتحلت بمكارم الأخلاق، ولم تترك لأحد عليها مطالبة ولا علاقة، ولم تراهم على ما هم عليه، وجنحت إلى الخلوات، ورفعت الحق إلى الاستشراق لتعلم ما هو الأمر عليه. فلما كانت هذه المثابة، وكل ذلك نظرا منها؛ ما هو عن تقليد شرع إلهي، وإنما هو عن فكرة صحيحة، وإلهام إلهي ناقص غير كامل. لأن الإلهام الكامل أن تلهم لاتباع الشرع، والنظر في كلامه، وفي الكتب التي قيل لنا إنها جاءت من عند الله؛ فمثل هذا هو الإلهام الأكل.

فلما صفت هذه النفس وشفت، وصارت مثل المرآة، وزال عنها صدا الطبيعة؛ انتقش فيها صور العالم. فرأت ما لم تكن رآته؛ فطلعت بالغيوب، والتحققت بالملم الأعلى التحاق غريب وزد على غير موطنه. وهو موطنه؛ ولكن ما غرق؛ لغزته لما سافر إلى أرض طبيعته وبدنه؛ فلم يكن له ذلك الإدلال، ولا كمال الأنس بذلك العالم. ورأى اشتغال ذلك العالم عنه بالتسبيح والتقديس، وما سيقروا فيه من الأعمال في حق هذه الموليدات العنصرية. فرأت ما يختص منهم بتحريك الأفلاك وتسيير كواكبها، وما يحدث في الأركان منها، وعلمت ما لم تكن تعلم. وأخذت عن الأرواح الملكية علوما لم تكن عندها، وما علمت أن ثم طريقا تصل منه، إذا سلكت عليه، إلى الأخذ عن الله منشئ الكل، وأن بينه وبينها بابا خاصا يخفى. فقالت: هذا هو الغاية؛ وما ثم إلا هولا. ونظرت إلى شغفها بذلك على غيرها من أمثالها؛ فقمت. فكل ما يأتي به من هذا نعمته وحاله، ليس له ذوق إلهي أثبتة. ولا يأخذ أبدا إلا عن الأرواح والعقول الملكية. أخذ حال لا أخذ نطق؛ إلا أن تجتهد له في خياله أمر يخاطبه.

وصاحب الطريقة الشرعية يتقيد الشارع فيها أخيره به؛ من أنه ثم إليه بينه وبين العالم مناشية، وأنه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ ولا يشبه شيئا من العالم؛ أسفله. ومع هذا كله فله: عين، وأعين، ويد، ويدان، ووجه، وكلام، ونزول، واستواء، وفرج، ومعية مع عباده

١ ص ٢٥

٢ ص ٢٦

٣ "باب خاص" هي في: "باب خاص"

٤ [الشورى: ١١]

بالصحة، وقرب وبعد، وإجابة لمن دعاه، ورحمة، وأنّ العالم كله عبيد له: خلقهم وقضّ بعضهم على بعض، وأنّ له غضبا، وأنّ له خلفاء في الأرض من هذا النوع الإنسانيّ.

فنعندنا سمع ذلك، وعلم أنّ تمّ خليفة من نوعه؛ تشوّف إلى تلك المرتبة أن يتألّها، ورأى الطريق التي شرعها شارح وقته، وخطابه بها، ورأى جميع ما كان يفعل صاحب تلك النفس التي فكرت بنظرها، قد حضّها هذا الشارع عليه، وحمده، وقال به، فأخذ به هذا المؤمن من حيث أنّ هذا الشارع جاء به، وعلّق الحقّة بره الذي أوجده، لما أعلمه الشارع أنّه المنتهى، فقال له: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾^١ وليس وراء الله مرمى^٢ فجعله موضع غايته. وسلك سلوك المفكر الباحث صاحب النظر العقليّ؛ لكن بالطريق الشرعيّ. فصنّف نفسه، وصنّفت برآءته، وانتشش فيها صور العالم كله الرواحانيّ، وإلى حدّ الطبيعة، التي دون النفس، يصل أهل الفكر. وما ينتشش فيهم، بما فوقها، إلّا من يكون سلوكه على الطريق المشروع.

فإذا وصل هذا السالك على طريق الشرع؛ انتشش فيه ما في اللوح المحفوظ؛ فبرى مرتبة الشرائع، وبرى نفسه، وحطّه ونصّبه، وغايته من العالم؛ فيعمل بحسب ما يراه؛ فيرتفع بالطلب إلى الوجه الخاضع به. فيأخذ عن الحقّ أخذ إلهام، وأخذ تجلّي، وأخذ تنزيه، وأخذ تشبيه. ويعاين سرّيات الوجود في الممكنات. ويعلم، عند ذلك، لمن^٣ الحكم فيها ظهر، ومن هو الظاهر الذي تظهر فيه هذه الأحكام والاختلافات الرواحيّة والطبيعيّة.

فإذا نطق هذان الشخصان؛ علم الكامل من الرجال الفرق بين الشخصين، وعلم من أين أتى على كلّ واحد منهما؟ ولماذا نقص السالك بفكره عن رتبة المشرّع؟ فصاحب الفكر لا يزال أبدا منكوش الرأس، منتظرا ما يأتيه به الإمداد الرواحيّ. وصاحب الشرع لا يزال منكوش الرأس؛ حياة من التجلّي الإلهيّ في أوقات. كما لا يزال يشبه الخائر الواله المبهوت إذا رآه في كلّ شيء؛ فلا ينطق إلّا به. ولا ينظر إلّا إليه، ولا يعلم أنّ تمّ عينا سيّاه.

فيطلبه الملائ الأعلى، والأرواح العلى، والأفلاك الباصرة المتحركة، والكواكب السابجة؛ لتوصل إليه ما أثبت عليه بما يستحقّه عليها؛ فلا تجد من يأخذ عنها بطريق الاختيار والأدب. فتؤذي ذلك أناء ذاتيا، ويأخذه منها ما بقي من نشأته أختا ذاتيا، وهو غائب بره عن هذا كله. فإذا زوّى رؤية ذاتيه؛ رأى في ذاته جميع ما أعطاه العالم كله؛ أعلاه وأسفله، مما هو له، وهو أمانة عندهم. فشكر الله على ذلك، وعلم أنّ كلّ ما في الكون مسخر له؛ ولأمثاله، ولكن لا يعلمون.

فإذا حصل في هذا المقام رأى أنّ الذين أوتوا العلم على درجات يزيدون بها على غيرهم من أمثالهم، ويرى أنّ أمثاله بمثابةه ولا علم لهم بذلك، فيفرح بناته، ويحزن لهم؛ حيث هم في مقام واحد معه^٤ ولا يشعرون بذلك، وآتاه ما فضل عليهم إلّا بالعلم؛ به، وبهم، وبما هو الأمر عليه. ولما ارتقى هذه الدرجات ارتقاء كثيف وتحقّق ومعاينة يقينيّة؛ طلب من أين له هذه الدرجات التي ارتقى فيها، واختصّ دون أكثر أمثاله بها؟ فتجلّى له الحق عند ذلك في اسمه: ﴿رَبِّعِ الزَّجَرَاتِ﴾^٥ وآتاه الملقى، من هذه الدرجات، الروح على من يشاء من عبادته؛ فعلم أنّه بمن شاء من عبادته.

فتقابل الدرجات بالدرجات؛ فإذا هي عنها، لا غيرها. ورأى تلك الدرجات في العالم كله، وآتاه فيها؛ فأخذ يظهر للعالم بها، والعالم لا يشعر. فيخاطب كلّ إنسان من حيث "هو"، من درجته التي له، فيقول: هذا معي، وعلى مذهبي واعتقادي. فلا ينكره أحد من العالم، ولا ينكر هو أحدًا من العالم، مع لزوم الأدب الإلهيّ. ولا يلزم الأدب إلّا صاحب مقام. ومقام أنّ لا مقام، مقام. وأما صاحب الحال، فقد يظهر عليه من^٦ هذا الخشعة، وتزوله عن صاحب المقام. ما يؤذي الناظر فيه إلى معرفته به.

١ ص ٢٧
٢ ق: "معهم" وصحت في الهش بقلم الأصل
٣ [خار: ١٥]
٤ ص ٢٨

فالكامل ينصغ بكل صورة في العالم، ويستتر بما يقدر عليه. فإن كان ثم من رآه في صورة قد اختلفت عليه، لأجل اختلاف الخلق؛ اعتد في عدم التقييد الذي هو عليه هذا الناظر؛ فقال بكفره وزندقته. وما علم من أين أتى عليه. فينبغي لصاحب هذا المقام أن لا يظهر لشخصين في صورة واحدة، كما لا يتجلى الحق لشخصين في صورة واحدة، أبدا؛ فإن الدرجات هي الدرجات.

فإن كثره وزندقته من لم ير اختلاف الصور عليه؛ فذلك جهل منه وحسد^١. فيكون ما ينسب إليه على صورة ما ينسب إليه الله جل وعلا- من الصاحبة والولد والشريك، وما تراه الحق نفسه عنه؛ فهذا لا يؤثر في صاحب هذا المقام، بل هو على كماله. وذلك الواقع فيه من المفتزين؛ فإنه ما حكم عليه إلا بما شاهده منه، ويقول بلسانه عنه ما يعلم خلافه في نفسه ظلما وعلوا، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ تَابُوتًا ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^٢. وكذلك تكون عاقبة هذا. فدرجات الحق ما هو العالم عليه. وصاحب هذا المقام قد تمتم فيها، حين مبرها؛ فهو الإله الظاهر والباطن، والأول في الوجود والآخر في الشهود، و"الله غني عن العالمين" فلا يدخله تنكير، والإله يدخله التنكير؛ فيقال: "إله".

فاجعل بالك لا تهتك عليه، لتعلم الفرقان بين قولك: "الله" وبين قولك: "إله" فكثرت الآلهة في العالم لقبولها التنكير، والله واحد معروف لا يُجْهَل. أقرب بذلك عبدة الآلهة فقالت: ﴿مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُتْرَكُوا إِلَى اللَّهِ يُؤْتِي﴾^٣ وما قالت: "إلى إله كبير هو أكبر منها". ولها أنكروا ما جاء به ﷻ في القرآن والسنة من أنه إله واحد، من إطلاق "إله" عليه، وما أنكروا الله. ولو أنكروه، ما كانوا مشركين فمن يشركون؛ إذا أنكروه. فما أشركوا إلا بالاله، لا بالله، فافهم. فقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾^٤ وما قالوا: "اجعل الآلهة الله" فإن الله ليس

١ ق: "من حسد" وعلت في الهامش مع إشارة الصواب
٢ [الحل: ١٤٤]
٣ ص ٢٨ ج
٤ [الزمر: ٢٥]
٥ [ص: ١٥]

هو عند المشركين بالجعل، وعصم الله هذا اللفظ أن يُطلق على أحد، وما عصم إطلاق "إله". ولقد رأيت لبعض أهل الفكر^١ في كتاب سماه "المدينة الفاضلة" رأيته بيد شخص بمershانة الزيتون، ولم أكن رأيته قبل ذلك. فأخذته من يده، وفتحته لأرى ما فيه. فأول شيء وقعت عيني عليه قوله: "وأنا أريد في هذا الفصل أن نظل كيف نضع إلهنا في العالم، ولم يقل الله" فتعجبني من ذلك، ومرت بالكتاب إلى صاحبه. وإلى هذا الوقت ما وقفت على ذلك الكتاب. فمن كان ذا بصيرة وثيق، فليتنظرا لما ذكرناه؛ فإنه من أفع الأذوية لهذه العلة المهلكة.

فاسم الإله من الدرجات المذكورة؛ فلا بد منه؛ إذ لا بد من الدرجات. ومن هذا الباب قول السامري: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾^٢ في العجل. ولم يقل: "هذا الله الذي يدعوكم إليه موسى"، وقول فرعون: ﴿لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾^٣ ولم يقل: "إلى الله الذي يدعو إليه موسى" وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾^٤. فما أحسن هذا التحري؛ لتعلم أن فرعون كان عنده علم بالله، لكن الرئاسة وحيا غلب عليه في دنياه؛ فإنه قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ﴾^٥ ولم يقل: "ما علمت للعالم" لما علم أن قومه يعتقدون فيه أنه إله لهم، فأخبر بما هو عليه الأمر، وصدق في إخباره بذلك؛ فإنه علم أنه ليس في علمهم أن لهم إله غير فرعون^٦.

ولما كان في نفس الأمر أن تتم درجات منسوبة إلى الله بالرفعة، يكونه ربيع الدرجات، فكثرت لاختلاف صور التجلي. لهذا نطق السامري بقوله: ﴿وَإِلَهُ مُوسَى﴾^٧ فإن التجلي الإلهي لا يكون إلا للإله وللرب، لا يكون لله أبدا؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾^٨، ﴿فَإِنَّ هُوَ اللَّهُ أَخَذَ اللَّهُ الصَّفْدَ. لَمْ يَكْذِبْ وَلَمْ يُؤْلَفْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^٩ وهو سبحانه- لا يتجلى لشخص في صورة واحدة مزمين، ولا لشخصين في صورة واحدة؛ فهذا قال: ﴿وَإِلَهُ مُوسَى﴾^{١٠} فإن تجليته للأنبياء مختلف

١ ص: هـ، الكفر
٢ ص ٢٩، والكتاب المقصود هو الفيلسوف أبو نصر الغزالي (ت ٥٠٥ هـ)
٣ [اله: ٨٨]
٤ [التقصي: ٣٨]
٥ [التقصي: ٣٨]
٦ ص ٢٩ ج
٧ [المنحة: ٦]
٨ [الإخلاص: ١ - ٤]

الصور، أحدي الحكم؛ بالله الإله في أي صورة تجلّى. ألا تراه في القيامة إذا تجلّى ينكر ويعترف باختلاف الصور؟

فإن قلت: فقد رجع إلى الصورة حين أنكر حتى يهزف؟ قلنا: لو علمت قوله: «هل بينكم وبينه علامة» ف تلك العلامة هي الليل لثم؛ حينما رآها عليه أنه ربه؛ فسميت صورة تلك العلامة؛ إذ كلّ معلوم ينطلق عليه اسم الصورة. فبالعلامة عرفوه، لا أنه كثر عليهم الصورة، وإنما كانت تلك صورة العلامة. فدرجات الحق ليست لها نهاية؛ لأنّ التجلّي فيها. وليس له نهاية؛ فإن بقاء العالم ليس له نهاية؛ فالدرجات ليست لها نهاية في^٢ الطرفين، أعني الأزل والأبد اللتين ظهرا بالخال، وهو العالم. فلو زال العالم لم يتغيّر أرل من أبد، كما هو الأمر عليه في نفسه. فما تمّ بقائه في حقّ الحق. وبقي البقاء في حقّه؛ درجة من درجاته التي ارتفع بها عن مناسبة العالم. ودرجات العالم، التي هي عين درجاته، لا يتناهى أبدها. وإن كان نزل العالم في درجة منها، ف تلك الدرجة هي بقائه للعالم، لا أن الدرجات لها ابتداء؛ بل ظهور العالم فيها له ابتداء.

واعلم أنّ الحق، من حيث ما يميّز عن الخلق، كان برزخا بين الدرجات وبين الدرجات. فإله ووصف نفسه بأن له يدين. وما بين الدين (هو) برزخ. فما كان على اليدين هو درجات الجنة لأهلها، وما كان على اليد الأخرى درجات النار لأهلها؛ فنسبة الشغل إليه نسبة العلو لأنه مع العباد أبنا كانوا؛ فهو معهم في درجاتهم، وهو معهم في درجاتهم كما يليق بجلاله.

واعلم أنّه من الدرجات: درجة المغفرة. وهما درجتان: الواحدة ستر المذنبين عن أن تصيبهم عقوبة ذنوبهم، والدرجة الأخرى سترتهم عن أن تصيبهم الذنوب؛ وهذا الستر هو ستر العصمة. فقال في الستر الواحد من المغفرة: «وَقَوْمٌ عَذَابُ الْجَحِيمِ»^٣ وقال^٤ في الستر الآخر من المغفرة:

١ آية في الهاش بقلم الأصل

٢ آية تحت السطر

٣ ص ٣٠

٤ كتب فوهة: «صم» وفي الهاش «مدحا» مع إشارة الصوب

٥ (عافر: ٧٠)

«وَقَوْمٌ الشَّيْطَانُ»^٢ وما تمّ للمغفرة ستر آخر. فالستر الحائل بين المذنب والعذاب: ستر كرم، وعفو، وصفح، وتجاوز. والستر الحائل بين العبد والذنب: ستر عناية الهيّة، واختصاص، وعصمة؛ يوجب ذلك: خوف أو رجاء، أو حياة. كما جاء في صهيبي: «نعم العبد صهيبي لو لم يخف الله لم يقصه» فسيب عصمته من وجود المعصية: خوفا، ولو لم يكن الخوف لمنعه الحياء من الله أن يجري عليه لسان ما يستحقّ ذنبا، في حقّ من كان. ولو لم يكن ذنبا في حقّه؛ لكونه ما أقم إلا فيها أبيع له؛ وهذه غاية العناية والعصمة^٣ من التصرف في المباح.

وأعظم المعاصي ما يبيت القلب، ولا يموت إلا بعدم العلم بالله، وهو المستى: بالجهل. لأنّه البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه، ففضّبه فيه هذا الغاصب، وحال بينه وبين مالّكه؛ فكان أظلم الناس لنفسه؛ لأنّه حرّمها الخير الذي يعود عليها من صاحب هذا البيت لو تركه له. فهذا حرمان الجهل.

غير أنّ هنا نكتة ينبغي التنبيه عليها. وذلك أنّ صاحب القلب الذي يرى أنّه وسع القلب ربه دون سائر نشأته، يترلّ عن درجة من يرى أنّ الحقّ عين نشأته من غير تخصيص؛ إذ كان الحقّ سمعة، وبصره، وجميع قواه؛ فما اختص منه بشيء دون شيء. فصاحب القلب مراقب قلبه، وصاحب الحالة الأخرى يحكم بره على كلّ شيء استتر فيه ربه عن ذلك الشيء، وهو مشهود لصاحب هذه الصفة في ذلك الستر؛ فيعامله بما يوحي إليه به. فإن أوحى إليه بالكشف عنه اعتناء من الحقّ بهذا المستور عنه؛ كشفه له، وأعرب له عن نفسه، وعزفه ما هو الحقّ منه. وإن أوحى إليه بإبقاء الستر عليه؛ أبقاه ولم يُظهر له شيئا، مما هو في نفسه عليه هذا المستور. فيحكم صاحب هذه الصفة على صاحب القلب، ولا يحكم عليه صاحب القلب؛ لشغله بجراسة قلبه الذي هو بيت ربه؛ لتلا يدخل فيه غير ربه؛ فإنّه الحفيظ البواب. فإذا فهمت هذا فانظر أيّ الرّجالين تكون.

١ ص ٣٠

٢ (عافر: ٩٠)

٣ هناك تصرف في حرف الواو في رواية قد منه شطبه، وأبقاه هنا وقال له، من

٤ ص ٣١

ولها أهل المراقبة لا يزالون في الحجاب عن التصرف في الكون، وهم أهل الحدود في الله. فإذا ارتفعوا عن مراقبة قلوبهم فهو أعظم الحجب، وإذا تعدوا في مراقبة قلوبهم مراقبة العالم بأسره اتسع عليهم المجال، ولكن ما لم يحكم صاحب ذلك الوصف الذي ذكرناه. فإتيم مراقبون إياه لكونه مراقباً إياهم؛ لأنه على كل شيء رقيب. فقابلوا الحفظ بالحفظ، مقابلة الأمثال بالملازمة والمطابقة. فكما راقبهم بعينه، راقبه هذا المراقب بعينه أيضاً.

ومن كان حقاً كله، في نفسه وفي العالم، خرج عن صفة المراقبة؛ فإنها مقام سلوك ومحنة. فإذا سلكت فيه به، ومنه إليه؛ لم يكن ثم من يراقب، إذ لا خوف في ذلك الطريق من مانع يمنع السالك فيه؛ فهو سلوك لا مراقبة فيه.

ويتضمن هذا المنزل من العلوم:

علم إسهال الستور، وعلى من تشبى؟ فقد يسبل الستر على همه التعظيم كالحجاب، والستر الذي وراءه الملك أو المخدرة. ويسبل الستر أيضاً دون من لا يتقضى للكشف لما وراء الستر. وقد تسبل الأستار رحمة بمن تسبل دونهن؛ كالحجب الإلهية بين العالم وبين الله؛ إبقاء عليهم لئلا تحرقهم السباحات الوهمية. فيضمن علم لماذا تسدل؟ وعلى من تسدل؟

وفيه علم صور تركيب الكلام الإلهي مع أحديته؛ من أين قيل التركيب، وما هو إلا واحد العين؟ ليفرق الإنسان العالم بين حقيقة الكلام، وبين ما يتكلم به من له صفة الكلام؛ فيعلم أن التركيب (هو) فيها يتكلم به، لا في الكلام. وعلم هذا النوع من المعلومات علم عزيز، لا يختص به إلا العلماء بالله، الذين سمعوا كلام الله في أعيان الممكنات.

وفيه علم القابل، والمقبول، والمقبول منه، والقبول، الذي هو نعت القابل؛ هل يتنوع القبول لتنوع القابل؟ أو لا أثر للقابل فيه؟

وفيه علم الحدود الإلهية؛ لماذا (جلى ماذا) ترجع: هل إليه في ذاته؟ أو إلى الله؟ أو إلى الممكنات التي هي العالم؟

وفيه علم صفات المنازعين الذين يعلمون الحق فيسترونه، مثل الفقهاء الذين يلتزمون مذهبا لا يعتدون صحتهم، فيناظرون عليه مع علمهم بطلانه. والحصم الذي يكون في مقابلته، يأتي بالحق على بطلانه، ويعلم هذا الآخر أن الحق بيد صاحبه؛ فيرده ويظهر الباطل في صورة الحق على علم منه. فهل يستوي هو ومن يظفر في الباطل أنه حق، فيذب عنه لكونه عنده أنه حق؟ وما حكم هؤلاء عند الله يوم القيامة؟ وهل لهم مستند إلهي أم لا؟

وفيه علم الفرق بين الإنكار، والجحد، والكذب. وهل هذا كله أمر عديمي، أو وجودي؟ فإن كان وجودياً؛ ففي أي مرتبة هو من مراتب الوجود؛ هل يعشها كلها؟ أو هو في بعضها؟ وكذلك إن كان عديماً؛ في أي مرتبة هو من مراتب العدم؛ هل هو في مرتبة العدم الذي لا يقبل الوجود؟ وهل تم للعدم مرتبة لا يقبل الوجود بنسبة ما؟ أو ما تم عدم إلا ويقبل بنسبة إلى مرتبة وجودية؟ أو هو في مرتبة العدم الذي يقبل المنعوت به الوجود، وهو العدم الممكن؟

وفيه علم هم الأضعف بالأقوى بالشوء؛ هل هو عن قوة حقيقية؟ فما هو أضعف؟ أو هل هو عن قوة متوهمة؟ فهو في نفس الأمر أضعف ولا يعلم، فما الذي يحجبه عن ضعفه؟

وفيه علم من يحمل قدر الأمور وما تستحقه؛ ما السبب الذي جعله يجهل ذلك حتى ظهر منه ما لا ينبغي في ما لا ينبغي؟

وفيه علم مراتب الملائكة فيما يذكرونه العالم به عند الله، إذ لم يقرب الإلهي، وهم الوسائط بين الله وبين خلقه، وهم في الوسط في شهادة التوحيد في قوله: «شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَلَّامَةُ لَوْلُو الْعِلْمِ»^١.

وفيه علم المفاضلة في كل شيء بين الله وبين خلقه.

وفيه علم ما ينتجه الاعتراف بالحق عند الله.

وفيه علم الحكم بالاختيار^٢؛ هل يتحد في العدل أم لا؟

وفيه علم الفرق بين من علم الشيء عن جهل، وبين من علمه عن نسيان. وما صفة أهل

التذكر من صفة غيرهم؟

وفيه علم الإخلاص؛ من؟ أو في حق من؟

وفيه علم ما يكره، وما يحب. وهل عين ما يكره زيد هو عين ما يحب عمرو، أم لا؟

وفيه علم ما ينفرد به الخلق دون الخلق، هل يعلم ذلك، أم لا؟ وهل يمكن الوصول إليه بعناية إلهية من تعريف، أم لا؟ وما المانع إن امتنع ذلك؟

وفيه علم منزلة الإمام العادل ومرتبته.

وفيه علم أحوال المحجوبين عن الله بالظلمة دون النور، وعلم المحجوبين عن الله بالنور دون الظلمة، وعلم المحجوبين عن الله بالنور والظلمة معاً. وهل هذه الحجب حجب رحمة بالمحجوبين؟ أو حجب بغو؟

وفيه علم ما يتوجه على الأعضاء من التكاليف.

وفيه علم الاعتبار والتفكير.

وفيه علم تأييد أهل العناية الإلهية؛ بماذا يؤيدهم؟ وفي أي موطن يؤيدهم؟ وما السبب الموجب لتسليط أعدائهم عليهم، وتكذيبهم منهم؟ ولماذا (حوال ماذا) استند المعتدي عليهم: هل يستند لأمر وجودي إلهي؟ أو لأمر وجودي نسي؟

وفيه علم ما أنت إذا رأيته قلت فيه: إنه حق، ثم تقول فيه: إنه باطل، ثم تقول فيه: إنه باطل حق، ثم تقول فيه: إنه لا باطل ولا حق، ثم تقول فيه: لا أدري ما هو؟ فقوده إلى الجهل به؛ هل هو عين العلم بذلك الأمر؟ أو يمكن الوصول إلى العلم به، ولكن هذا ما وصل؛ فنطق بعبته، لا نبتع ما تكلم فيه؟

وفيه علم الإنصاف من غير تعصب؛ وما حضرته؟ وتسكين الغضب من الغاضب بلطف من المسكين، لا بقهر؛ فإن القهر لا يسكن الغضب، وإنما يخفي حكمه لسلطان القهر عليه.

وفيه علم إحاطة الملائكة بالعالم يوم يصفون، وهم اليوم على تلك الصورة. وعلم الفرق بين

حكمهم فيما اليوم، وبين حكمهم في ذلك اليوم، والصفة واحدة من الإحاطة، ولماذا ينادي هناك بعضهم بعضاً، وهنا ليس كذلك إلا في مواطن مخصوصة؟ لأن القيامة على صورة الدنيا سواء.

غير أن الحاكم هنالك هو الواحد بارتفاع الوسائط، وهنا هو الحاكم الواحد بعينه لكن بالوسائط، ليفرق بين الدارين كما تفرق الجنة والنار بين القبضتين.

وفيه علم من تحكم على الله: من أين تحكم؟ وما الذي أجرأه على ذلك: هل صفة حق، أو صفة جهل؟

وفيه علم العناية الإلهية بالجبارين المتكبرين.

وفيه علم ما عصم الله من الأساء الإلهية؛ لماذا عصمه؟ وما لم يعصمه من الأساء الإلهية كاسمه "الأحد"، ولا يتجلى في هذا الاسم ولا يصح التجلي فيه، ولا في الاسم "الله"، وما عدا هذين الاسمين من الأساء المعلومات لنا فإن التجلي يقع فيها.

وفيه علم الحركة في عين السكون.

وفيه علم الاشتراك بين المؤمن والعالم؛ في أي حضرة يكون ذلك؟ وبماذا يتميزون؟ وهل ينال المؤمن درجة العالم؟ وما يقبله من حجة الخبر الصادق؛ هل يلحق بذلك درجة العلماء، أم لا؟ وهل البليل على تصديق الرسل، في ادعائهم أنهم رسل، ينسحب في الدلالة على ما جاموا به من الأخبار والأحكام؟ أو يفتقرون إلى دليل آخر؟ أو يكونون علماء مع كونهم مقلدين؟

وفيه علم النور في كون الباعى يكون مدعوا لمن دعاه بحكم التعارض.

وفيه علم حكم طلب النجاة في العالم كله بالطبع، ولكن تجهيل. ومن هو الصنف الذي يعلمها من العالم؟ وما هي النجاة؟

وفيه علم علامة كل داع، وما يدعو إليه من الأساء الإلهية.

وفيه علم الوقت الذي يلقي الإنسان فيه ما في يده، ولا يعهد^٢ عليه، ويُسلم إلى الله جميع أمورهم.

وفيه علمُ الجَنِّ، وإعادة السهام على راعيها. وقد عاينْتُ هذا التَّيَال، بمدينة تلمسان، من عالم بصنعة الرمي وإنشاء التَّسْيِ والتَّيَال؛ فرأيتُه يرمي بالسهم؛ فإذا انتهى السهم إلى مرماه عاد إلى الرامي وحده؛ فكان ذلك لي عِرةً في كون الأعمال ترجع على عاملها.

وفيه علمُ ما يتنزل منزلة الزمان وليس بزمان.

وفيه علمُ التنازع بعد حكم الحاكم؛ وما سببه؟ إذ لا أثر له في ردِّ الحكم.

وفيه علمُ مراتب الشهود من الحاكم، وترك الحاكم حكمه بما يعلم، ويحكم بقول الشهود. ما سبب وضع ذلك في العالم؟ ولكن ليس ذلك عندنا إلَّا في الأموال، لا في النفوس، ولا في إقامة الحدود.

وفيه علمُ ما لا يجوز تأخيره لمسيب الحاجة إليه. وما فائدة البيان الذي وضع لحصول العلم، وترك الحكم به؟ وفي أيِّ النوازل يكون ذلك؟ ومن هو على الصواب في هذه المسألة: هل من يقول إنَّه يحكم بعلمه؟ أو المخالف؟ وعندني، في هذه المسألة^١، لو كنتُ عالماً بأمرٍ ما وشهد الشهود بخلاف علمي، ولا يجوز لي أن أحكم بعلمي إذا كنتُ ممن يقول بذلك، استثبتت في الحكم من لا علم له بالأمر، وترك الحكم فيه. وهذا هو الوجه الصحيح عندني، والذي أعمل به، وإن كان في النفس منه شيء. وهذا عندني في^٢ الحكم في الأموال.

وأما الحكم في الأبدان، فلا أحكم إلَّا بعلمي إذا علمتُ البراءة. فإن لم تكن البراءة، وعلمتُ صدق المفتري، حكمتُ بالشهود وترك علمي. وعلمُ سبب هذا الذي ذهب إليه، يتضمنه هذا المنزل.

وفيه علمُ ما يفضل به العالم على الإنسان، وهو أنَّ له عليه ولادة.

وفيه علمُ مستوى الساعة.

وفيه علمُ هل يصحُّ التكبر من العالم على الله، أم لا؟

وفيه علمُ ما تطلبه الأشياء من الأمور طلباً ذاتياً: هل يصحُّ فيه خرق العادة، فيكون

بالجمل، أم لا يصحُّ؟ وإنْ انخرقت فيه العادة؛ فما محلُّ خرق العادة: هل في الطالب؛ فبفتح ما كانت تقتضيه ذاته، أم لا؟

وفيه علمُ حضرة تقرير التَّعَمُّ على المنعم عليه؛ ما يكون من ذلك على جهة التعليم؟ أو على جهده لذلك؟

وفيه علمُ أصل حياة العالم الحسنيَّة والمعنويَّة؛ هل ترجع إلى أصل واحد، أم لا؟ وهل في الطبيعة حياة حتى تعطي الحياة الحسنيَّة، أم لا؟

وفيه علمُ النشأة الإنسانيَّة الدنياويَّة، وأحوالها في مدَّة بقائها في هذه النار، وما يؤول إليه أمرها من حيث جسميَّتها بعد الموت.

وفيه علمُ الموت والحياة؛ هل ذلك نسبيَّة؟ أو عين موجودة تظهر في مواطن مختلفة؟ وحكم الميت: هل يُميت بموت؛ فيكون نسباً؟ أو يُميت فقط؟ وكذلك الحياة: فيكون عين الميت عين الموت يحكم الميت.

وفيه علمُ القضاء وفصله عن التدر.

وفيه علمُ كون الآية التي يأتي بها الرسول ليست بشرط، ولا يجب عليه الإتيان بها.

وفيه علمُ مراعاة الله عبادة مع سوء أديهم مع الله.

وفيه علمُ عموم نفع الإيمان في الآخرة. ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُ الْعَقْبُ وَهُوَ يَتَّبِعِي الشَّيْطَانِ﴾^٣.

^١ "هل من... المسألة" نابتة في الهامش مع إشارة التصويب
٢ ص ٣٥

١ ص ٣٥
٢ (الأحزاب: ٤)

الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة

في معرفة منزل سِرِّ الإخلاص في التَّين

وما هو التَّين، ولماذا سمي الشرع ديناً، وقول النبي ﷺ: «الحير عادة»

لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الشَّيْءِ سَوْرَةٌ
أَتَى بِهَا الْمَلَأَ الْعُلُوفُ يَنْقُضُهُ
أَتَى بِهَا تَنْشِي لَيْتَا مَغَاطِلُهَا
إِذَا نَظَرْتَ عَزَى فِي آيَاتِهَا نَجْمًا
يَكُورُ الْغَوَاطِرُ فِي أَجْفَانِهَا دَجَجٌ
وَسُورَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ "تَنْزِيلُ"
عِنْدَ الْقُرْآنِ مِيكَالُ وَجِيهٌ
وَفِي جَوَانِبِهَا هَنْتِي وَتَضَلُّلُ
نَارٌ وَنُورٌ وَفَرْزَنَةٌ وَتَفْثِيلُ
لَمْ يَنْتَرِخْ ظَرْفُهَا بِكُفْلِهِ الْمَيْلُ

تجلت لنا هذه السورة بمدينة حلب. وقيل لي لما رأيتها: "هذه سورة لم يطلعها إنس ولا جان". فأتيت لها ومنها تبيلا عظيما إلى جاني. وقد مثقت لي في شبه هذا المنزل الذي كتبت دخلته قبل ذلك. ثم قيل لي: "هي" خاصة لك من دون المؤمنين". فلتنا قيل لي ذلك فهبط الإشارة، وعلمت أنها ذاتي وعين صوري، لا غيري. فإته ما لموجود شيء مخلص له ليس لغيره، فديته وحديته، إلا ذاته خاصة. فقلت: ها أنا ذا، فعلمت عند ذلك معنى التخليص، وعلمت ما ثلبي علي فيها أنزل علي من القرآن عند التلاوة.

وذلك أنه لما نزل الإلهام بتلاوة سورة "الإخلاص" رزقت عين الفهم في تسميتها بهذا الاسم دون غيرها من السور؛ فإتينا كلها تشب الله وصفته، وهي عين مجموع العالم، ففهمت الإشارة بها في أن العالم، مع كونه هو الحق المبين، من حيث مجموعه لا من حيث جزء جزء منه؛ فتخلص التشب لله من حيث ذاته؛ فهذا المجموع هو في الحق عين واحدة، وهو في العالم عين الحق

١ هي سورة الزمر

٢ ص ٣٦

٣ "هذه" وقولها مباشرة بقلم الأصل: "هي"

٤ ص ٣٦

المبين.

قالت طائفة من الأمة اليهودية (لحمد حس): «أنسب لنا ربك؟» فنسبه لمجموع العالم بما نزل عليه من الله تعالى - في ذلك. فقيل له: «فَلَنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»^١ فنعته بالأحدية. ولكن جزو من العالم أحدية تحسه لا يشترك فيها، بها تميز وتعين عن كل ما سواه، مع ما له من صفات الاشتراك. ثم قيل له: «اللَّهُ الصَّمَدُ»^٢ وهو الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ. والأسباب الموضوعة كلها في العالم^٣ يلجأ إليها، ولهذا تمتعت أسبابا لتوصل مسيبتها إلى الصمد الأول الذي إليه تلجأ الأسباب. «لَمْ يَلِدْ»^٤ وهو العقم الذي لا يولد له^٥. وبهذه الصفة نعت الرب العقم؛ لأنه من الرياح ما هي لواء. «وَلَمْ يُولَدْ»^٦ آدم ﷺ فَإِنَّ الْوَلَادَةَ معلومة عند السائلين؛ فحطوبوا بما هو معلوم عندهم: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»^٧ أراد بالكفو هنا: الصاحبة، لأجل ما قال من قال: إن «الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ»^٨ و«عَزَّزَ ابْنَ اللَّهِ»^٩ والكفاءة (هي) المثل، والمرأة لا تماثل الرجل أبدا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يقول: «وَالرِّجَالُ عَلَى رَجْعَةٍ»^{١٠} فليست له بكفو. فَإِنَّ الْمُنْفَعِلَ ما هو كفو لفاعله؛ والعالم منفعل عن الله؛ فما هو كفو لله. وحواء منفعة^{١١} عن آدم، فله عليها درجة الفاعلية؛ فليست له بكفو من هذا الوجه.

ولما قال إله «وَالرِّجَالُ عَلَى رَجْعَةٍ»^{١٢} لم يجعل عيسى ﷺ منفعلا عن مريم، حتى لا يكون الرجل منفعلا عن المرأة، كما كانت حواء عن آدم. «فَتَمَثَّلَ لَهَا»^{١٣} جبريل أو الملك «بَشِيرًا سَوِيًّا»^{١٤} وقال لها: «أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهْبِ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا»^{١٥} فوهبها عيسى ﷺ فكان انعزال

١ [الإخلاص: ١]

٢ [الإخلاص: ٢]

٣ في "العالم" فإته في البشر مع إشارة التصويب

٤ في: "ولده" وفي البشر "تولد له" مع إشارة التصويب

٥ [الإخلاص: ٥]

٦ [الإخلاص: ٦]

٧ [البقرة: ٢٥٠]

٨ [البقرة: ٢٥٨]

٩ [البقرة: ٢٥٨]

١٠ ص ٣٧

١١ [مريم: ١٧]

١٢ [مريم: ١٩]

عيسى عن الملك الممثل في صورة الرجل؛ ولذلك خرج على صورة أبيه: دُكِّرًا، بشرًا، روحًا؛
 فجُمع بين الصورتين اللتين كان عليهما أبوه، الذي هو الملك، فإنه روحٌ من حيث عينه، بشرٌ من
 حيث تمثله في صورة البشر. فسُقى هذه السورة: "سورة الإخلاص" أي خُلِّصَ الحقُّ للعالم
 من التنزيه الذي يبرهن عليه العقل، وخُلِّصَ من العالم مجموع هذه الصفات في عين واحدة.
 وهي، هذه الصفات، مُمَثَّلَةٌ في العالم لا يجمعها عينٌ واحدة. فإنَّ آدم عليه السلام أَكَلَ صورة ظهوره في
 العالم، ومع هذا تنص: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ فإنه أحد صمد عليه السلام ﴿لَمْ يُولَدْ﴾ ولم تكن له حواء كفوا. فخلَّصت
 هذه السورة الحقَّ من التشبيه، كما خلَّصته من التنزيه.

فإذا فهمت ما أشرنا إليه، فاعلم^١ أنَّ سِرَّ الإخلاص هو سِرُّ القدر الذي أخفى الله علمه
 عن العالم، لا بل عن أكثر العالم؛ فَيُرَى الأشياء بحدودها. فهذا معنى سِرِّ القدر، فإنه التوقيف
 عينه، وبه تميَّزت الأشياء، وبه تميَّز الخالق من المخلوق، والحدوث من القدم. فتميَّز الحدث بنعت
 ثابت يُعلم ويُشاهد، وما تميَّز القدم من الحدث بنعتٍ ثبوتٍ يُعلم، بل تميَّز بسلب ما تميَّز به
 الحدث عنه لا غير. فهو المعلوم سبحانه- المجهول. فلا يُعلم إلا هو، ولا يُجهل إلا هو.
 فسبحان من كان العلم به عين الجهل به، وكان الجهل به عين العلم به. وأعظم من هذا التمييز لا
 يكون، ولا أَوْضَح منه لمن عقل واستصبر.

وأما الإخلاص في الدين فهو الجزاء الوفاق، فما تمَّ إلا جزاء وفاق؛ لا ينقص ولا يزيد؛ فإنَّ
 الله جعله جزاء وفاقًا، إتياء عن حقيقة؛ لأنَّ المجازي لا يمكن أن يقبل ما لا يعطيه استعداده،
 وباستعداده قبل ما ظهر عليه من الدين الذي يطلب الجزاء، فيه^٢ بعينه، أعني الاستعداد قبل
 الجزاء؛ فكان الجزاء وفاقًا. والجزاء ما هو إلا للعمل، ولا يأخذه العامل إلا من عمله. ولهذا قيل:
 «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْن رَأَتْ، وَلَا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» وهو الصحيح. فإنه
 يتصدر من العالمين عمل^٣ لا غير قصد ما رآته عينه، ولا سمعته أذنه، ولا خطر على قلبه؛ إلا

عندما ظهر منه؛ رآته عينه عند ذلك وخطر له، كما يرى ما في الجنة مما لم يره في الدنيا، ولا
 سمع به، ولا خطر على قلبه. فذلك هو الجزاء الوفاق لهذا النوع من العمل.

وهذا العمل هو من قوله تعالى: ﴿وَتُؤْتِيهِمْ فِي مَا لَا يَحْتَسِبُونَ﴾^٤ فإظهاره في منزل لا يعلمه
 من جهة فكره، ولا رآته عينه، ولا سمعته أذنه، أنه يقام فيه. فيكون جزاؤه ما ذكره «في الجنة ما
 لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» فخلص الجزاء لهذا العمل بصفة
 الوفاق. وهذا من سِرِّ القدر.

ولمَّا كان الدين هو عمل الخير، والدين (هو) العادة، وذكر عليه السلام: أنَّ «الحير عادة» وهذا
 الذكر إشارة من عالم بالأمور، وهو الرسول عليه السلام، لأنَّ النفس خيرة بالذات، وما تقبل الشر. إلا
 لاجبة من^٥ القرن بما يلج عليها به؛ فلم يجعل الشر من ذاهبا، فقال عليه السلام: «الحير عادة، والشر-
 لاجبة».

ولمَّا أُلحِ القربى على النفس، وَلَجَّ بالشر- الذي هو عين مخالفة أمر الله ونهيه، وضافت
 تنافسها من هذا الإلحاح واللجاج؛ أوحى الله إليها، بل كلمها من الوجه الخاض الذي لا يعرفه
 الملك، بأن تقبل منه ما أُلحَّ عليها به من الشر. فرأى^٦ الحق فيها استبحاشا وخوفا من المكر
 الإلهي؛ فاشهدتها حضرة التبديل، وأشهدها ملك المكلفين إلى الرحمة، وتلا عليها: ﴿يَسْتَكْبِرُونَ
 سُبْحَانَكَ حَسْبَاتُكَ﴾^٧ وتلا عليها في المسرفين: ﴿لَا تَحْشَرُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 سُبْحَانَكَ﴾^٨ فأزال وحشتها، وقبَلَتْ من القربى الشر- الذي جاء به إليها. فسُرَّ بما وقع منها من
 القول، بجعله لعموم الرحمة، وعموم الغفر والمغفرة، وأنَّ الله ما جعل الغفر إلا لهذا الصنف الذي
 يتلقى من الشيطان القرن ما جاء به من الشر- وما علم أنَّ الله قد جعل النفس في قبولها شرَّ
 القرن باللجاج والإلحاح منزلة المكره، والمكره غير مؤاخذ. فسقى الشر- لاجبة، إشارة إلهية لا

١ (الرافعة: ٦٦)
 ٢ ناعية في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب
 ٣ ص ٣٨
 ٤ (الفرقان: ٧٠)
 ٥ (الفرق: ١٥٢)

يُشعر بها كلُّ أحد، وجعل الخير عادة.

فإن النفس بالذات خيرة؛ لأنَّ أيَّها (هو) الروح القدسي الطاهر؛ فطبعها الخير لا غيره. وأنها هذه الصورة المسوأة من هذه الأخلاق. فأقول أقول ظهر فيها قبول الشواء والعذل، وهو قوله: «فَتَسْوَأُكَ فَتَذَلُّكَ»^١ وقبول العذل عين الخير، وقيل، بالأصالة، هذه النشأة مجاورة الأضداد؛ وهي الأخلاق. ومن عادة الضدِّ المتعارفة عن ضديه، ولم يوجد هنا تناقض، فتدلُّ على خيرية الأصل؛ ثمَّ قبولها، بعد التعديل والتسوية، لنفع الروح القدسي. فكان أول قبول قبلته على ما زاد على نشأتها هذا الروح الحَيَّ الطاهر المطهر؛ فلها كان الخير لها عادة بالطبع الذي طُبعت عليه. ولهذا ترجع في المال إلى أصلها؛ فإنَّ الأصل منها (هو) ما ذكرناه من قبول الخير. فتلقاها الرحمة في المال، كما كان وجودها عين الرحمة. فغتم الأمر بما بدأ؛ والخاتمة عين السابعة.

وبما يؤيد ما ذكرناه أنَّ أول نشأة إنسانية، التي كانت أصل النشآت الإنسانية، كانت في غاية التقديس، وأوج الشرف؛ بكونها مخلوقة على الصورة الإلهية؛ فلم يظهر عنها إلا المناسب. وكما كان المناسب لها، مع وجود مخالفة التي تعطيها حقائق الأساء الإلهية المتعاقبة، لا يتطرق إليها - لخالفة بعضها بعضا - لسان ذمٍّ، كذلك ما ظهر من مخالفة في هذه النشأة الإنسانية، لا يتطرق إليها في المال تُسرمد عذاب؛ فإنَّ الأصل يحبس من ذلك، وهو الصورة. فكانت مجبورة في مخالفتها، فلا بدَّ من المخالفة. لأنه لا بدَّ من تقابل الأساء في الذي خلقت على صورته، فالنافع ما هو الضارُّ، ولا المعطي هو المانع. ولا بدَّ من ظهور هذه الحقائق في هذه النشأة، حتى يصحَّ كمال الصورة.

فالطائع يتقابل المعاصي، والمشارك يتقابل الموجد، والمعتكِل يتقابل المثبت، والموافق يتقابل المخالف، من إمداد الأساء الإلهية. وهو قوله: «كُلُّا يُبْذِرُ هَوْلًا وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ» يعني

الطائع والمعاصي، وأهل الخير والشر «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا»^١ أي ممنوعا؛ لأنه يعطي لذاته، والمحال التوابع قبل باستعدادها، واستعدادها أثرُ الأساء الإلهية فيها. ومن الأساء الإلهية الموافق والمخالف. مثل الموافق: الرحيم، والغفور، وأشباهه. ومثل المخالف: المعز، والمذل. فلا بدَّ أن يكون استعداد هذا الحلِّ، في حكم اسم من هذه الأساء؛ فيكون قبوله للحكم الإلهي بحسب ذلك؛ فإنَّ مخالفاً، وأما موافق. ومن كان هذا حاله؛ كيف يتعلَّق به ذمٌّ ذاتي؟ والأعراض لا ثبات لها.

فالخير في الإنسان ذاتي، وهو الذي يبقى لها حكمه. والشرُّ عزوي، فيزول ولو بعد حين. قال تعالى: «وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ»^٢ وهذا معنى قوله: «فَإِذَا عِبَادِي»^٣ فأضاهم إلى نفسه، كما أضاف إلى نفسه قوتهم في خلفها، فقال: «وَتَنصَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»^٤، و«كُلًّا يُبْذِرُ هَوْلًا»^٥ وهؤلاء من عطاء ربِّكَ «ثمَّ قال: «الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»^٦ والإسراف كرم عالم خارج عن الحدِّ والمقدار. ولنا قال في الإنفاق: «لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا»^٧ أي لم يوسّعوا ما يخرج عن الحاجة «وَلَمْ يَقْتُرُوا»^٨ لم ينقصوا ما تمس إليه الحاجة «لَا تَنفُسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»^٩ فإنها وسعت كلَّ شيء، وأتمت من الأشياء؛ وقد عزفتكم كيف أنشأكم، ومن أي شيء أنشأكم: من روح مطهرة، وطبيعة موافقة قابلة، طائفة غير عاصية ولا مخالفة «إِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُ التَّوْبَةَ مِنْ حَيْثُ مَا أَتَى»^{١٠} أي منها شيئا. فبأي شيء يُسرمد عليهم العذاب، ولا يكون إلا جزاء وفاقا؛ وقد غُيِّرَ، وما غُيِّرَ فلا حكم له؛ فإنَّ الذي غفَرَهُ «هُوَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ»^{١١} والعفو الرَّحِيمُ لذاته. فلا يبرح من حين يغفر، مغفورا له، لا يعود إليه حكم الذنب؛ لأنَّ الحافظ هو «الْعَفْوَ الرَّحِيمُ»^{١٢} فلو أزاله، وغفَرَهُ غير هذا الاسم وأمثاله، أمكن أن لا يثبت؛ لعدم الحافظ. فتنبه لما أعلمناك به، فإنه من

١ [الإسراء: ٢٠]
٢ [ص: ٨٨]
٣ [الزمر: ٥٣]
٤ [الحجر: ٢٩]
٥ ص: ٤٠
٦ [الزمر: ٥٣]
٧ [الفرقان: ٦٧]
٨ [الزمر: ٥٣]

١ [الإنشطار: ٧]
٢ ص: ٣٩
٣ ص: ٣٩

٤ «آية فوق السطر عَمَّ الأصل مع إشارة التصويب

واعلم أنّ الكلّ من رجال الله الخلفاء في العالم، الذين عبدوا الله على المشاهدة لا على الغيب، هم الذين تكون لهم الرؤية الإلهية؛ جزاء لا زيادة. ومن نزل عن هذا الكمال هو الذي تكون له زيادة على الجزاء، في قوله: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ لَهُمْ زَيْدًا﴾^١ وهو قول رسول الله ﷺ: «إذا وزنت فأرجح» لما قضى رسول الله ﷺ ما كان عليه. فلما وزنه، قال للذي بيده الميزان: «أرجح» ليزيد له على ما يستحقّ لما رأى أنّ الحقّ قد ذكره الزيادة على المعاوضة. وقال في هذا المقام: «أحسنكم قضاء»^٢ فهذا هو الإخلاص في الدين، الذي هو الجزاء.

وهنا يظهر معنى قوله ﷺ: «أعوذ بك منك» لأنّه لما قيل ﷺ بالاستعاذة به، بضمير الخطاب من غير تعيين اسم، لم يجد له مقابلاً؛ لأنّه ما عين اسماً، فلم يجد بمن يستعذ منه؛ فرأى نفسه على صورته، فقال: «منك» فاستعاذ بالله من نفسه. لأنّ النفس الذي هو المثل وزدّت في القرآن، مثل قوله: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ﴾^٣ أي أمثالك. وقال ﷺ: «لا أُرِيّ على الله أحدا»، وقال (تعالى): ﴿كَذِيبِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾^٤ أي أمثالك. فيتوجّه قوله (ص): «وأعوذ بك منك» أنّ الكافين واحدة. ويتوجّه أنّ الكاف في «منك» تعود على المثل، وهو نفس المستعذ؛ فإنّه خليفة بمحضّ للصورة على أنّ الوجه. فاستعاذ بالله من نفسه، لما يعلمه من المكر الخفيّ الإلهي؛ فإنّه ما أظهر الصورة المثالية في هذه النشأة على التشريف فقط؛ بل هي شرف وابتلاء.

فمن ظهر بحكم الصورة على الكمال، فقد حاز الشرف بكلتا يديه؛ فإنّ الصورة الإلهية لا يلحقها دم بكلّ وجه. ومن نقص عن هذا الكمال، كان في حقّه مكر إلهي من حيث لا يشعر.

كما أنّ الخلافة في العالم ابتلاء لا تشريف، ولهذا قال ﷺ: «إنّها في الآخرة مثقنة» لما يتعيّن على صاحبها من الحقوق التي يطالب بها يوم القيامة، حتى يتحقّق أنّه لم يزل أمراً من أمور العالم. وقد جعلنا رعاة، فقال: «كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته» لكلّ شخص حكم من الصورة الإلهية. فمن نجح له الصورة بكمالها لم يسأل؛ فإنّ الله ﷻ «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون»^٥.

ومن لا ينطق عن الهوى لا يسأل عما يقول سؤال مناقشة وخساب، ولكن قد يسأل سؤال استفتاء لإظهار علم يستفيد السامعون، كسؤال الحقّ رسلاً، وهم لا ينطقون عن الهوى يوم يجمعهم ﴿فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ فيقولون: «لّا علم لنا إنّك أنت علام الغيوب»^٦ فيعلم أهل الموقف، أصحاب الكشف، أنّ الرسل هم أمّ العالم كشفاً. ومع هذا فما أطلعهم الله على إجابة القلوب من أمّهم، ولا إجابة من وصّل إليهم دعوتهم^٧ ولم يكونوا حاضرين، ولا من كان حاضراً وأجابه بلسانه؛ هل أجابه بقلبه كما أجابه بلسانه؟

فإن قلت: فقد سمع إجابة من أجابه بلسانه، وما أجابه به؟ قلنا: لقنا: لقراّن الأحوال حكم لا يعرفه إلّا من شاهدها. وقد عرفنا من عين جواب الرسل -عليهم السلام-، أنّهم فهموا عن الله عند هذا السؤال، أنّه أراد إجابة القلوب؛ فإنّهم قالوا: «لّا علم لنا إنّك أنت علام الغيوب» فلو فهموا من سؤاله -تعالى- إجابة الألسنة، لفصلوا بين من سمعوا إجابته بإقراره بلسانه، وبين من لم يسمعوا ذلك منه. فلما ذكرنا في الجواب «الغيب» علمنا أنّ السؤال كان عن جواب القلوب. واستفدنا من هذا أنّ الذي يكشف له، ما يلزم أن يتمّ كشفه كلّ شيء، لكن عنده استعداد الكشف لا غير. فما جرى له الحقّ من أسرار العالم في مرّة قلبه؛ إن كان معنى، أو في مرّة بصره؛ إن كان صورة؛ كشفته ورآه لا غير.

فإن قلت: فمن كان الحقّ بصره؛ فقد سمعتك تقول، فممن هذه حاله: إنّه يُدرك كلّ مبصر. في الكون، ولا يغيب عن بصره شيء؛ لأنّه ناظر بحقّ؟ قلنا: صدقت. ولكن فارق ما بين المقام

١ [الأنبياء: ٢٣]
٢ [البقرة: ١٠٩]
٣ ص ٤١

١ ص ٤١
٢ [يونس: ٢٦]
٣ ص الحديث: «تبارك أحسنكم قضاء»
٤ [النجم: ٣٢]
٥ [الروم: ٢٨]
٦ ص ٤١

والحال، والأحوال لا بقاء لها. وهذا حال، فعند حصوله صحَّح له هذا الكشف في ذلك الزمان. ولما رفع عنه، رجع ينظر بعين خلق، بإمداد حق لا بحقي، فيكون حكمه حكم خواص الخلق؛ له الكشف الجزئي لا الكلي؛ أو لا يكشف إلا المعتاد الذي للعلوم. فإذا كشف كل مبصر للعالم، كشفه على ما هو عليه في وقته.

فلما رفع عنه، لم يعرف ما آل إليه أمر تلك المبصرات، في زمان رفع هذا الكشف: هل بقوا على ما كانوا عليه؟ أو هل انتقلوا عن ذلك؟ وطلب الله منهم العلم بذلك، لقولهم: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ والجواب بالظنون لا باليق. ثم تمعوا فقالوا: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ ففتنوه بالغيوب، فإنه في يوم تبلى فيه السرائر، والسرائر غيوب العالم، بعضهم عن بعض. فعلمنا الحق، هذه الآفة، التائب مع أصحاب الكشف، وأن تعلم مراتب الكشف لئلا تزل صاحب الكشف فوق منزلته، وتطلب منه ما لا يستحقه حاله؛ فنتعبه ولا نعذره، وتصفى بالجهل في ذلك؛ ولا علم لنا بما سمعنا؛ فنكون همالتان. وكما أن للملائكة مقامات معلومة، كذلك للبشر مقامات معلومة؛ منها يكون المريد لهم لا يمتحنونها. وإن زادوا على من ذلك المقام، وهو المقام الذي يكون فيه عند آخر نفس يكون منه، ويفارق الروح تركيب هيكله المستسى موتاً. فمن ذلك المقام يكون له المزيد. ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرة، ويزيد الذين أوتوا العلم، وهم مؤمنون، على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم؛ درجات. وبالمقامات فضل الله كل صنف بعضه على بعض.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم العرش: هل العرش الذي استوى عليه الاسم "الرحمن" هو العرش الذي يأتي عليه الله الحكم العدل يوم القيامة، للفصل والقضاء، الذي تحمله الثانية، أو هو عرش آخر؟ وهل، إن كان عرشاً آخر غير الذي استوى عليه، فما معنى قول الرسول ﷺ: ﴿لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْآةُ: ﴿وَيُحْمَلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً﴾؟ يعني يوم الآخرة، قال: "يوم اليوم أربعة" وما هؤلاء الثانية

المنكزة: هل كلهم أملاك؟ أو ليسوا بأملاك؟ أو بعضهم أملاك وبعضهم غير أملاك؟ وهل العرش سرير؟ أو هو ملك معين من الملك، ما هو الملك كله؟ لأنه فيه ألقى للفصل والقضاء بين عباده، وعباده من الملك؛ فلا بد أن يكون ملكاً معيناً. وهل هذا العرش الذي يأتي عليه يوم القيامة، هو ظلل الغمام التي يأتي فيها الله يوم القيامة، أم لا؟ أو الملائكة، هي التي تأتي في ظلل من الغمام، ويكون إثبات الله مطلقاً من هذا التقيد.

وفيه علم نهاية سطح العرش: هل له فوقية، أم لا؟ وما معنى له حول؟ وما معنى الاستواء عليه، إذا لم يتصف بأن له فوقاً، فإنه نهاية الجسم؛ فلا خلا ولا ملاء بعده؟ وهذا كله إذا كان العرش سريراً أو ملكاً خاصاً من العالم، فإن كان العرش عبارة عن العالم كله، لا عالم الأجسام؛ كان له حكم آخر ليس هذا. هذا كله يتضمنه هذا المنزل. ويحتاج إلى العلم به ليعلم الأمر على ما هو عليه.

وفيه علم اختلاف الاستواء باختلاف الأدوات الباطنة، وبعدم الأدوات.

وفيه علم اختلاف الجماعات؛ ولم يكن الكل جماعة واحدة؟ وبما تميزت جماعة من أخرى؟ وما الصفة التي عديمها كل جماعة حتى تفرقت الجماعات، ولم تفرق إلى آحاد؟ وفيه علم أول قوة يكون لها الحكم عند البعث من قوى الحس، وهل يتقدمها حكم قوة أخرى من قوى الحس قبل البعث أم لا؟

وفيه علم انتشار الروح الإلهي على الأجسام كلها.

وفيه علم أحوال حكم الله يوم القيامة في الخلق، ويتي اسم يتجلى في ذلك اليوم؟

وفيه علم القوة الإلهية والنشر والعلوي في أي أوان يكون: هل يتقدم بعث العالم أو يتأخر؟ فإن تأخر: فإين يكون العالم عند ذلك؟ وهل تجمع الملائكة والبشر في صعيد واحد في ذلك

اليوم، أم لا؟

وفيه عِلْمٌ منزلة من وصف الحقِّ بأوصاف الخلق من الذمِّ، ومبلغه من العلم في ذلك.

وفيه عِلْمٌ تأديب الصغير بالكبير، وهو قول: "إِنَّكَ أَعْيَ فاسمعي يا جارة".

وفيه عِلْمٌ الأدوات في ترتيب الخطاب، وما تفيد كل أداة منها، واشتراك الأدوات في الصورة، واختلافها في الحكم؛ كلفظة "لا" فصورتها واحدة، وهي من جملة الأدوات، وأحكامها مختلفة بحسب الحضرة التي تتجلى فيها. فيكون حكمه النفي، ويكون النهي، ويكون العطف. وهكذا سائر الأدوات. وهذا من علم البيان الذي عَلَّمَهُ الإنسان.

وفيه عِلْمٌ الإيمان المذموم في الشرع، وهل حكم الإيمان في نفسه حكم الشرع فيه، أم لا؟ وهل يعدل به عن حقيقته، فيظهر له نجل في غير حقيقته وصورته، فتستى به الصورة التي انتقل إليها؟

وفيه عِلْمٌ مراتب الكذب، ومحموده من مذبومه، وأين يجب استعماله؟ وأين يَحْرَمُ استعماله؟ ومراتب المكذابين.

وفيه عِلْمٌ مرتبة الخنى، وهو الذي تُنسب إليه الذكورة فيقبلها، وتُنسب إليه الأنوثة فيقبلها؛ فهل هو ذكر وأنثى؟ أو لا ذكر ولا أنثى؟ فإن الله قال: ﴿خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾^١ فهل يتضمن هذا الخطاب الخنى؛ فإنه مخلوق يُنسب إليه الأمان؛ فيدخل تحت هذا الخطاب؟ أو هو خارج عن هذا الخطاب، ويدخل تحت قوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^٢ فإن الخنى برزخ متوسط؛ فإن اسم الحيوان ينطلق عليه، ولا بد؛ فإنه ليس من خصائص الإنسان. كما الذكورة والأنوثة ليست من خصائص النوع الإنساني.

وفيه عِلْمٌ التَّيَمُّ لانتظار الفجآت؛ لأنه لا يدري بما تأتي. وهذا مقام لم أر أحدا أتمَّ منِّي فيه، الله الحمد على ذلك.

وفيه عِلْمٌ التعقل في اكتساب الأهم فالأهم، وهو من الحزم، وأين موطنه من موطن التراضي؟ وفي ما لنا يكون التراخي أوَّلُ من الحزم؟ وما يحمّد من الحزم مع كونه سوء الظنِّ؟ ويتبين على هذا أمور كثيرة، فهو علم شريف.

وفيه عِلْمٌ مال العالم المكلف من الإنس، والجان، والجانِّ الذين هم الملائكة؛ وهل يرتفع عنهم الخوف، أم لا يزال يستصحبهم أبد الأبدين؟.

وفيه عِلْمٌ التجلّي في غير صورة العلم.

وفيه عِلْمٌ حجاب التيم، ومتى هو الإنسان أتم حضوراً مع الله؛ هل في حال الشدة؟ أو في حال الرخاء؟ ولأني حال هو؟ الحمد العام والحمد الخاص؟

وفيه عِلْمٌ اختلاف الحامد لاختلاف الأحوال.

وفيه عِلْمٌ الأُس؛ بمن يقع الأُس؛ هل بالمناسب؟ أو بغير المناسب؟ أو بهما؟

وفيه عِلْمٌ الاعتدال على الأسباب؛ هل كلّ مذبوم؟ أو محمود؟ أو منه ما هو مذبوم ومنه ما هو محمود؟ وما هو سبب بوضع الحق؟ وما هو سبب بوضع الخلق؟

وفيه عِلْمٌ مراتب الموت.

وفيه عِلْمٌ نفي الوكالة من الخلق.

وفيه عِلْمٌ الكفاية، ومن يكفى؟ وهل يصح الاكتفاء بمخلوق في أمر، أم لا؟

١ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب
٢ ص ٤٤

وفيه علم ما هو الإحسان؟ ومن هو الحسن؟ وعلم الإساءة؟ ومن هو المسيء؟

وفيه علم المثلين إذا غاملا من جميع الوجوه المعنوية؛ هل يصطحبان، أم لا؛ فإن الفائدة قد ارتفعت ما بينهما؟ وهذه مسألة لا ينته إليها إلا منور البصيرة، من لا يزال مع الأنفاس يستفيد. ومن ليست له هذه الحالة فليس بإنسان كامل الإنسانية، لأنه ما أعطي النظر إلا ليعتد.

وفيه علم الفرق بين معاملة الله ومعاملة الخلق، وهل تتساوى، عند العامل، المراقبة في المعاملتين أم لا؟ ولا سيما عند من يرى أن الله قد جعل للعالم حقوقا بعضه على بعض؛ فيتعين على العامل مراقبة الخلق، لأداء الحقوق التي أوجبها الله عليه لهم. فهل ذلك من مراقبة؛ فيكون ما راقب إلا الحق؟ أو هل ذلك من مراقبة الخلق، فيرجع ذلك إلى استحقاق هذه الحقوق؛ هل استحقها العالم على هذا الشخص لذاته، أعني لذات المستحقين؟ أو هل يستحقها بحمل الله؟ فيعلم من هذا المنزل صورة الأمر على حقيقته من جمع أو تفصيل.

وفيه علم تفاضل طبقات العذاب والنعم.

وفيه علم ضرب الأمثال، ومن ينبغي أن يضرب له مثل، ومن ينبغي أن لا يضرب له مثل، لقوله: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ؟﴾ وهو قد ضرب الأمثال، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ كيف يضربها ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فناطق الجمل بالمواطن. فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله من الأمثال، ولا يستبسط مثالا من نفسه، ولا سيما لله، وما أطلق في عمر الإنسان بتحصيل علم ما ضرب الله له من الأمثال.

وفيه علم من يبين عن الله: هل يستحق هاديا، أم لا؟ فإنه محمدي بلا شك.

وفيه علم حال القرآن في التالين عن الله، العارفين بتزله على قلوبهم، وما يورثهم ذلك من القبح والبسط؛ وأما الصنفين يتقدم حكمهما في التالي بالحال: هل القبح أو البسط؟

١ ص ٤٥
٢ "لأنه، المستحقين" فائدة في الهامش مع إشارة التصويب
٣ [تأمل: ١٧٤]

وفيه علم فضل العقل في الغلاء، وما لب العقل: هل حكمه حكم العقل، أم لا؟ فإن الله فرق في الآلات؛ فجعل آيات ﴿الْأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ و﴿آيَاتِ الْقَوْمِ يَهْتَفُونَ﴾ ففتنهم من العقول، وهو التقيد.

وفيه علم المترب: هل له حد عند الله في نفوذ عنايته؟ أو تنفذ عنايته مطلقا؟

وفيه علم شرف اتباع ما شرع الله اتباعه من مكرم الأخلاق.

وفيه علم الرجح والخسران؛ لماذا (على ماذا) يرجعان؟

وفيه علم الحذر العقلي والحذر المشروع: هل هو الحذر العقلي الذي يعينه العقل؟ أم لا تعين في ذلك إلا للشرع؟ أو فيه ما جعل الله تعينه للعقل، فأكتفى به عن تعينه في الشرع، ومنه ما جعل الله تعينه للشرع؟

وفيه علم ما يكره وما لا يكره.

وفيه علم نشء اللزعة لا نشء الإنسان، بما هو إنسان.

وفيه علم التداخل في الأشياء إذا كانت أحوالا وأعراضا؛ كدخول الرائحة واللون والسكون، والعلم والجهد، في الذات الواحدة في الزمن الواحد.

وفيه علم تعيين أنصبة الشركاء في الشيء، وأنها إذا تعينت فليسوا بشركاء، ولا بد أن يكون النصيب في نفس الأمر معينا. وإن وقعت الإشاعة، فلجهل الشركاء في ذلك، فإنه لا بد أن يتعين إذا وقعت التهمة: إما في عين الشيء، أو في قيمته. فإن ذلك لا تصح الشركة أصلا؛ لأن الأمور معينة عند الله في هذا الشيء المسمى مشتركة فيه. وقد ثبت اسم الشركاء عرفا وشرعا؛

١ ص ٤٥
٢ [إلى عمران: ١٩٠]
٣ [الجملية: ١٥]
٤ ص ٤٦

فلماذا «فإلى ماذا» يرجع؟ ألا ترى إلى الذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة؛ هل لهم منها نصيب؟ فإذا علمت أنه ليس لهم نصيب في الألوهة، فما هم شركاء، وقد ستموا شركاء. فيعلم أنه لا تصح الشركة في العالم أصلاً للاقتسام الإلهي؛ فلا يشترك اثنان فصاعداً في أمر قط؛ فالذي عند هذا، وبئس لما عند هذا؛ ما هو عين ما عند هذا، وإن انطلق على ذلك اسم الاشتراك.

فتقول ما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتياز، وما تم إلا الامتياز خاصة، ما تم اشتراك؛ إذ ليس هذا عند هذا، هو عين الآخر عند الآخر. فنعلم من هذا الكشف معنى إطلاق الشركة في العرف، وأن الشرع تبع العرف في ذلك، لينفهم عنه؛ لأنه جاء بلسان قومه، وهو ما تواطئوا عليه. ولهذا اختلف الناس في الرسول: هل له وضع لغة في ذلك اللسان، أو ليس له ذلك؟

وفيه علم اختلاف تنزيل الشريعة من الله باختلاف الأحوال، والأزمان، والأماكن، والأشخاص، والنوازل.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب السادس والأربعون وثلاثمائة

في معرفة منزل سِرِّ صدق فيه بعض العارفين

فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل -وهو من الحضرات المحمدية

وَلَا تَبْتَدِعْ وَاخْتِكُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ	تَجَبُّثٌ لِمَقْضُومٍ يُسَالُّ لَهُ الْبُغْ
مَعَ الْوَحْيِ، وَالْحَقِيقِ مَا تَمَّ إِلَّا هُوَ	وَكَيْفَ يَرَى الْمَقْضُومُ بِحُكْمِ الْوَحْيِ
إِذَا تَقَرَّرَتْ مِنْ عَارِفِ الْوَقْتِ غَيْبَتُهُ	فَكُلُّ هَوًى فِي عَالَمِ الْخَلْقِ سَاقِطٌ
وَشَهِدُ حَالِ الْوَقْتِ عَنْ ذَلِكَ أَغْمَاءُ	وَلَكِنَّهُ الْمُرْسُودُ لَا يُتْرَكُ السَّنَا
وَيَبْتَدِئُهُ إِلَّا خَلْسُهُ وَأَوَاهُ	وَمَا يَغْلُمُ الْمَعْنَى الَّذِي قَدْ قَضَيْتُهُ
وَيُسَبِّحُكَ مِنْ ذَلِكَ الْحَرْفِ مَغْنَاءُ	أَلَا كُلُّ كَوْنٍ حَرْفٌ لِقَطْعٍ مُحَقَّقٍ

اعلم أن هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوار، وأدخلني الله تعالى -مرتبين. وفي هذا المنزل صرت نوراً، كما قال ﷺ في دعائه: «واجعلني نوراً». ومن هذا المنزل علمت الفرقان بين الأجسام والأجساد. فالأجسام هي هذه المعروفة في العموم؛ لطيفها، وشقاها، وكنيفها. ما يرى منها، وما لا يرى. والأجساد هي ما تظهر فيها الأرواح في البقطة المقتلة في صور الأجسام، وما يدركه النائم في نومه من الصور المشبهة بالأجسام فيما يعطيه الحس؛ وهي في نفسها ليست بأجسام.

واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم، مرتبة النفس الناطقة من الإنسان؛ وهو الكامل الذي لا أكمل منه، وهو محمد ﷺ. ومرتبة الكلل من الأنبياء النازلين عن درجة هذا الكمال، الذي هو الغاية من العالم؛ منزلة القوى الروحانية من الإنسان؛ وهم الأنبياء -حصولات الله وسلامه عليهم. ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم؛ منزلة القوى الحشيتية من

الإنسان؛ وهم الورثة ﷺ. وما بقي ممن هو على صورة الإنسان في الشكل، هو^١ من جملة الحيوان؛ فهم بمنزلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي النمو والإحساس.

واعلم أن العالم اليوم، يفقد جمعية محمد ﷺ في ظهوره روحا وجسما، وصورة ومعنى؛ نائم لا ميت. وأن روحه الذي هو محمد ﷺ هو من العالم، في صورة الهل الذي هو فيه روح الإنسان عند النوم، إلى يوم البعث، الذي هو مثل بقطة النائم هنا. وإنما قلنا في محمد ﷺ على التعيين، أنه الروح، الذي هو النفس الناطقة في العالم؛ لما أعطاه الكشف، وقوله ﷺ: «إنه سيد الناس» والعالم من الناس. فإنه الإنسان الكبير في الجرم، والمقدم في التسوية والتعديل، ليظهر عنه صورة نشأة محمد ﷺ؛ كما سوى الله جسم الإنسان وعنده قبل وجود روحه، ثم نفخ فيه من روحه روحا كان به إنسانا تاما، أعطاه بذلك خلقه؛ وهو نفسه الناطقة. فقبل ظهور نشأته ﷺ كان العالم في حال التسوية والتعديل؛ كالجنين في بطن أمه، وحركته بالروح الحيواني منه الذي صحّت له به الحياة. فأجل فكرك فيها^٢ ذكرته لك.

فإذا كان في القيامة، حيي العالم كله بظهور نشأته مكتملة ﷺ موثّر القوى. وكان أهل النار الذين هم أهلها، في مرتبتهم، في إنسانية العالم، مرتبة ما عمو من الإنسان؛ فلا يتصف بالموت ولا بالحياة. وكذا ورد فيه النص من رسول الله ﷺ: «أتهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وقال الله فيهم: «لا يثوث فيها ولا ينجى» والملائكة من العالم كله، كالصور الظاهرة في خيال الإنسان. وكذلك الجن. فليس العالم إنسانا كبيرا إلا بوجود الإنسان الكامل، الذي هو نفسه الناطقة. كما أن نشأة الإنسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة. ولا تكون كاملة هذه النفس الناطقة من الإنسان إلا بالصورة الإلهية، المنصوص عليها من الرسول ﷺ. فكذلك نفس العالم (الناطقة) الذي هو محمد ﷺ حاز درجة الكمال، بنام الصورة الإلهية في البقاء والتوسع في الصور، وبقاء العالم به. فقد بان لك حال العالم قبل ظهوره ﷺ أنه كان بمنزلة الجسد المسوى. وحال العالم بعد

موته بمنزلة النائم، وحالة العالم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الانتباه واليقظة^٣ بعد النوم.

واعلم أن الإنسان لما كان مثال الصورة الإلهية، كالظلل للشخص الذي لا يفارقه على كل حال؛ غير أنه يظهر للحن تارة ويخفي تارة. فإذا خفي فهو معقول فيه، وإذا ظهر فهو مشهود بالبصر لمن يراه. فالإنسان الكامل في الحق، معقول فيه؛ كالظلل إذا خفي في الشخص؛ فلا يظهر. فلم يزل الإنسان أزلا. ولهذا كان مشهودا للحق، من كونه موصوفا بأن له بصرا. فلما مدّ الظل منه ظهر بصورته، «ألم تر إلى زلزال كيف مدّ الظل وأو شاء لجعله شاكيا»^٤ أي تابعا فبين هو ظله؛ فلا يمدّه؛ فلا يظهر له عين في الوجود الحسي إلا لله وحده. فلم يزل مع الله، ولا يزال مع الله؛ فهو باق ببقاء الله. وما عدا الإنسان الكامل فهو باق ببقاء الله.

ولما سوى الله جسم العالم، وهو الجسم الكلّ الصوري، في جوهر الهباء المعقول، قبل قبض الروح الإلهي، الذي لم يزل منتشرا غير معين؛ إذ لم يكن ثم من يعينه؛ فحي جسم العالم به. فكما تضمت جسم العالم أجسام شخصياته، كذلك ضمت روحه أرواح شخصياته «هو الذي خلّص من نفس واجدة»^٥ ومن هنا قال من قال: «إن الروح واحد العين» في أشخاص نوع الإنسان، وأن روح زيد هو روح عمرو، وسائر أشخاص هذا النوع^٦ ولكن ما حقق صاحب هذا الأمر صورة هذا الأمر فيه.

فإنه كما لم تكن صورة جسم آدم جسم كل شخص من ذريته، وإن كان هو الأصل الذي منه طوينا وتولّدنا، كذلك الروح المدبرة لجسم العالم بأسره. كما أنك لو قدرت الأرض مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمثا، وانتشرت الشمس عليها؛ اشرفت بنورها، ولم تتغير النور بعضه عن بعضه، ولا حكم عليه بالتجزئ، ولا القسمة، ولا على الأرض. فلما ظهرت البلاد والديار، وبدت ظلال هذه الأشخاص القائمة؛ انقسم النور الشمسي، وتميز بعضه عن بعضه؛ لما طرأ

١ ص ٤٨
٢ القرآن: ٤٥
٣ الأنعام: ١٨٩
٤ ص ٤٩

١ ص ٤٧
٢ ص ٤٨
٣ سورة: ٧٤

من هذه الصور في الأرض.

إذا اعتبرنا هذا، علمت أن النور الذي ينعش هذا المنزل، ليس النور الذي ينعش المنزل الآخر، ولا المنازل الأخر. وإذا اعتبرنا الشمس التي تظهر منها هذا النور، أو هو عينها، من حيث انشغالها عنها، قلت: الأرواح روح واحدة، وإنما اختلفت بالحال كالأنوار نور واحد، غير أن حكم الاختلاف (هو) في القوالب له اختلاف أمرجتها، وصور أشكالها.

ولما أعطيت هذا المنزل سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، وأقيمت فيه، شبه لي بالماء في النهر؛ لا يتميز فيه صورة، بل هو عين الماء لا غير. فإذا حصل ما حصل منه، في الأواني، تعين، عند ذلك، ماء الحب^٢، من ماء الحزنة، من ماء الكوز. وظهر فيه شكل إنائه، ولون إنائه؛ فحكمت عليه الأواني بالتجزئ والأشكال، مع علمك أنه عين ما لم يظهر فيه عين^٣ ما ظهر. إذ كان في النهر. غير أن الفرقان بين الصورتين، في ضرب المثل، أن ماء الأواني وأنوار المنازل، إذا قُيدت، رجعت إلى النور الأصل والنهر الأصل. وكذلك هو في نفس الأمر؛ لو لم تبق آنية ولا يبقى منزل.

فلما أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قبله من التميز، خلق أجسادا برزخية، تميزت فيها هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام البدائية، في الدنيا في النوم وبعد الموت، وخلق لها في الآخرة أجساما طبيعية، كما جعل لها في الدنيا، غير أن المزاج يختلف، فنقلها من جسد البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرة، فتميزت أيضا بحكم تميز صور أجسامها. ثم لا تزال كذلك أبد الأبدن، فلا ترجع إلى الحال الأول من الوحدة العينية أبدا. فانظر ما تعجب صنع الله الذي أثنى كل شيء. فالعالم اليوم كله^٤ قائم من ساعة مات رسول الله ﷺ، يرى نفسه حيث هي صورة محمد ﷺ إلى أن يُبعث.

١ ص ٤٩

٢ الحب: الحزنة النفسية، الخافية التي تجعل فيه الماء فلم يمتد.

٣ من من فقط

٤ ص ٥٠

ونحن، بحمد الله، في الثلث الآخر من هذه الليلة، التي العالم قائم فيها. ولما كان تجلّي الحق في الثلث الآخر من الليل، وكان تجليّه يعطي الفوائد والعلوم والمعارف النامة على أكل وجوهها؛ لأنها عن تجلّي أقرب؛ لأنه تجلّي في الساء الدنيا. فكان علم آخر هذه الأمة أمم من علم وسجلها وأولها بعد موت رسول الله ﷺ. لأن النبي ﷺ لما بعثه الله؛ بعثه والشرك قائم والكفر ظاهر، فلم يذغ القرن الأول، وهو قرن الصحابة، إلا إلى الإيمان خاضة، ما أظهر لهم ما كان يعلمه من العلم المكنون. وأنزل عليه القرآن الكريم، وجعله يترجم عنه بما تبلغه أفهام عموم ذلك القرن. فصور، وشبه، ونعت بنعوت المحذات، وأقام جميع ما قاله في صفة خالقه، مقام صورة حسيّة مسواة معنّية، ثم فزع في هذه الصورة الخطائية روحا لظهور كمال النشأة؛ فكان الروح ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ و﴿شَبَّانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٢ وكل آية تسييح في القرآن فهو روح صورة^٣ نشأة الخطاب، فافهم؛ فإنه يبرر عجيب.

فلاح من ذلك لحواض القرن الأول دون عاتقه، بل لبعض خواصه من خلف خطاب التنزيه؛ أسرار عظيمة. ومع هذا لم يبلغوا فيها مبلغ المتأخرين من هذه الأمة؛ لأنهم أخذوها عن مواد حروف القرآن والأخبار النبوية. فكانوا في ذلك بمنزلة أهل الشعر الذين يتحدثون من أول الليل قبل نوحهم، فلما وصل زمان ثلث هذه الليلة، وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع الفجر، فجر القيامة والبعث، ويعم النشر والحشر؛ تجلّي الحق في ثلث هذه الليلة، وهو زماننا؛ فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف في التلويح بتجليه، ما لا تعطيه حروف الأخبار؛ فإنه أعطاها في غير مواد؛ بل المعاني مجردة. فكانوا أمم في العلم، وكان القرن الأول أمم في العمل. وأما الإيمان فعلى التساوي.

فإن هذه النشأة لما فطرت على الحسد، وبعث فيها نبي من جنسها؛ فما آمن به إلا قوي على دفع نفسه لما فيها من الحسد، وحب الشفوف، والشفور، من الحكم عليها، ولا سيما إذا كان

١ [الشورى: ١١]

٢ [الصافات: ١٨٠]

٣ ص ٥٠

٤ بقاء في الباش بتم الأصل

الحاكم عليها جنسها. تقول: بماذا فضل عليّ حتى يتحكم فيّ بما يريد؟ فينسب إلى المؤمن من الصحابة، من القوة في الإيمان، ما لا ينسب إلى من ليست له مشاهدة تقدم جنسه عليه. فكان اشتغالهم يدفع قوة سلطان الحسد، أن يحكم فيهم بالكفر؛ يمنعهم من إدراك غوامض العلوم وأسرار الحق في عبادته. ولم تحصل له رتبة الإيمان بغيب صورة الرسول، وما جاء به؛ لكونهم مشاهدين له، ولصورة ما جاء به. فلما جاء زماننا، ووجدنا أوراقا مكتوبة؛ سوادا في بياض، وأخبارا منقولة، ووجدنا القبول عليها ابتداء، لا تقدر على دفعه من نفوسنا، إذا وقفنا الله؛ علمنا أن قوة نور الإيمان أعطى ذلك. ولم نجد عزّذا، ولا طليبا آية ولا دليلا على صحة ما وجدناه مكتوبا من القرآن، ولا منقولا من الأخبار؛ علمنا على القطع قوة الإيمان الذي أعطانا الله عناية منه. وكنا في هذه الحالة مؤمنين بالغيب، الذي لا درجة للصحة فيه ولا قدم. كما لم يكن لنا قدم في الإيمان الذي غلب ما يعطيه سلطان الحسد عند المشاهدة. فقابلنا هذه القوة بتلك القوة؛ ففساوتا.

وفي الفضل في العلم، حيث أخذناه من تجلّي هذه الليلة المباركة، التي فاز به أهل لثنا، ما لا قدم للثلاثين الماضيين من هذه الليلة فيها. ثم إن تجلّيه سبحانه- في ثلث الليل من هذه الليالي الجزئية التي يعطيها الجديان^١ في قوله: «لن ربنا ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر منها إلى السماء الدنيا، فيقول^٢: هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل حتى ينصعد الفجر» فقد شاركنا المتّقين في هذا الزول وما يعطيه، غير أنه تجلّي منقطع. وتجلّي ثلث هذه الليلة، التي نحن في الثلث الآخر منها، وهي من زمان موت رسول الله ﷺ إلى يوم القيامة، لم يشاركنا في هذا الثلث أحد من المتّقين. فإذا طلع فجرها، وهو فجر القيامة، لم ينقطع التجلّي؛ بل اتصل لنا تجلّيه؛ فلم يزل يأتينا.

فنحن بين تجلّي دنيائنا وأخرايين، وعمّا وخاض، غير منقطع ولا محجوب، وفي الليالي

١ ص ٥١
٢ الجديان؛ الليل والنهار
٣ ص ١

الروائية يحجبه طلوع الفجر. غزنا ما حازوه في هذه الليالي، وفزنا بما حصل لنا من تجلّي ثلث^١ هذه الليلة المباركة، التي لا تصيب لغير أهلها؛ جبراً لقولهم لما فقدوه من مشاهدة الرسول ﷺ وكان خيرا لهم؛ فإنهم لا يعرفون كيف كانت تكون أحوالهم عند المشاهدة؛ هل يغلبهم الحسد، أو يغلبونه؟ فلو كفى الله المؤمنين القتال وكان الله فوياً عزيزاً^٢.

فاعرف يا ولي- منزلك من هذه الصورة الإنسانية، التي محمد ﷺ روحها ونفسها الناطقة: هل أنت من قواها؟ أو من محالّ قواها؟ وما أنت من قواها: هل بصرها؟ أم سمعها؟ أم شمها؟ أم لمسها؟ أم طعمها؟ فإني سأل الله-^٣ قد علمت أيّ قوة أنا من هذه الصورة. لله الحمد على ذلك. ولا تظنّ يا ولي- أنّ اختصاصنا في المنزلة من هذه الصورة منزلة القوى الحسية من الإنسان، بل من الحيوان، أنّ ذلك نقص بنا عن منزلة القوى الروحية! لا تظنّ ذلك، بل هي أتمّ القوى، لأنّ لها الاسم "الوهاب"؛ لأنّها هي التي تهبّ القوى الروحية ما تنصرف فيه، وما تكون به حياتها العلمية، من قوة خيال، وفكر، وحفظ، وتصوير، ووهم، وعقل. وكلّ ذلك من موادّ هذه القوى الحسية.

ولهذا قال الله تعالى- في الذي أحبّه من عبادته: «كنت سمعته الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به» وذكر الصورة المحسوسة، وما ذكر من القوى الروحية شيئاً، ولا أنزل نفسه منزلة؛ لأنّ منزلتها (هي) منزلة الانتقال إلى الحواس، والحق لا ينزل منزلة من يقتصر إلى غيره، والحواس مقتصرة إلى الله، لا إلى غيره. فنزل (الحق) لمن هو مفتر إليه، لم يشرك به أحداً؛ فأعطاهما الفنى. فهي يؤخذ منها وعنها، ولا تأخذ هي من سائر القوى، إلا من الله. فاعرف شرف الجسّ وقدره، وأنّه عين الحق. ولهذا لا يكمل النشأة الآخرة إلا بوجود الجسّ والمحسوس؛ لأنّها لا تكمل إلا بالحق. فالقوى الحسية هم^٤ الخلفاء، على الحقيقة، في أرض هذه النشأة عن الله.

١ آية في الهامش بقلم الأمل
٢ الأحزاب: ٢٥
٣ ص ٥٢
٤ ص ٥٢

ألا تراه سبحانه- كيف وصف نفسه بكونه: سميعا، بصيرا، متكلما، حيا، عالما، قادرا، مريدا؟ وهذه كلها صفات لها أثر في المحسوس، ويحس الإنسان من نفسه قيام هذه القوى به. ولم يصف سبحانه- نفسه بالله: عاقل، ولا مفكر، ولا متخيل. وما أتى له من القوى الروحية إلا ما للحس مشاركة فيه؛ وهو الحافظ والمصور؛ فإن الحس له أثر في الحفظ والتصوير. فلولا الاشتراك ما وصف الحق عيا نفسه؛ فهو الحافظ المصور. فهاتان صفتان روحانية وحسية.

فتنبه لانتباهك عليه، لئلا ينكسر قلبك لئما أتوكك منزلة القوى الحسية، لحساسية الجس عندك وشرف العقل. فاعلمك أن الشرف كله في الحس، وأنت حملت أمرك وقدرك. فلو علمت نفسك علمت ريك. كما أن ريك علمك وعلم العالم بعلمه بنفسه. وأنت صورته؛ فلا بد أن تشترك في هذا العلم؛ فتعلمه من علمك بنفسك. وهذه نكتة ظهرت من رسول الله ﷺ حيث قال: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» إذ كان الأمر في علم الحق بالعالم عِلْمُهُ بنفسه. وهذا نظير قوله تعالى: «سَتَجِدُنِي آتِيًّا فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْأَنْفُسِ» فذكر الناشئين: نشأة صورة العالم بالآفاق، ونشأة روحه بقوله: «فَوَيْلٌ لِلْأَنْفُسِ». فهو إنسان واحد ذو نشأتين «وَعَنَى يَتَّبِعِينَ لَهُمْ» للرائين «إِنَّهُ الْحَقُّ» أن الرائي، فيما رآه، أنه الحق لا غيره. فانظر يا ولي- ما ألفت رسول الله ﷺ بأتمته، وما أحسن ما علمهم، وما طرّق لهم؛ فنعيم المدرّس والمطرّق. جعلنا الله ممن مشى- على مدرجته، حتى التحق بدرجته. آمين بوعظه.

فإن كنت ذا فطنة، فقد أومأنا إليك بما هو الأمر عليه، بل صرحنا بذلك. وتحتلنا في ذلك ما ينسب إلينا من ينكر ما أشرنا به في هذه المسألة، من العمي الذين «يَتَقَلَّبُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْخَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ غُمْغًا فَيُلَوْنُ»^١ ووالله؛ لولا هذا القول، لحكما عليهم بالعمي في ظاهر الحياة الدنيا والآخرة، كما حكم الله عليهم بعدم السماع مع سماعهم في قوله تعالى: «ناهيا»

١ ص ٥٣
٢ (صلى: ٥٣)
٣ (الروم: ٧)

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾^١ مع كونهم سمعوا؛ نفى عنهم السمع. وهكذا هو علم هؤلاء بظاهر الحياة الدنيا، بما تركه حواسهم من الأمور المحسوسة لا غير؛ لأن الحق - تعالى- ليس سمعهم ولا^٢ بصرهم.

فلنذكر ما يقتضيه هذا المنزل من العلوم إن شاء الله- فمن ذلك:

علم عطش العالم الذي لا يقبل معه الزبي من العلم بالله.

وفيه علم استناد هذا العلم الذي أعطاه هذا التعطش إلى حضرة الجمع الذي فيه عين الفرفة.

وفيه علم ما يحصل بالذكر: هل هو علم ما نسيه؟ أو مثله لا عينه، ليشبهه في الصورة؟ فإنه كان عالما بأمر ثم نسيه، لما تعطيه نشأته، فلم تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعلوم، ثم ذكره بعد ذلك. فهل ما شاهده في ذكره، عين ما نسيه، أو مثله؟ فإن الزمان قد اختلف عليه، مع شبيهه الزمان بعضه ببعضه. فانت تعلم أن عين أمس، ما هو عين اليوم، ولا عين غد، مع شبيهه به في الصورة. فمن أتى قيل هو علم الذكر؛ فإن كان هو عينه، فمن حفظه حتى ذكره؛ وأين خزانة حفظه: هل هي في الناسي ولا يدري؟ أو لها موضع آخر تحفظ فيه زمان نسيانه؛ فإذا تذكر كان عين تحمي ذلك العلم له، فيكون الحق خزائنه وهو الحافظ له، والجلي له حتى يذكره هذا الناسي؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، وإلا فليس بذاك لما نسي، بل هو متعلم على جديدا مماثلا لعلمه الأول، وإنما وقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر ما نسي- وهي مسألة غيبية في علم كون العبد نسي ربه في أوقات ما؛ لشغله بنفسه أو بشيء من العالم، ثم يتذكره، وهذا المنسي- الذي هو الله لا يقبل التجديد، بل هو عينه. فمن هنا تعرف علم ذكر ما نسيته.

وفيه علم البدا؛ وهل يستحيل هذا الوصف على الله، أم لا؟ ومن هنا أنكر من أنكر النسخ الإلهي في الأمور والشرائع، وقال إنكاره خلق كثير. كما قال بتقريره لا على جهة البدا

١ (الأعراف: ٢١)
٢ ص ٥٣
٣ ص ٥٤

خلق كبير. ونحن سلكنا في علم النسخ؛ طريقاً بين طريقتين؛ فلم نقل بالبدا، ولا نفيها النسخ، وجعلناه انتهاء مدة الحكم في علم الله؛ إذ لم يرد حكم من الله ذكر أنه مؤبد أو جاري إلى أجل معين، ثم رفعه قبل وصول ذلك الأجل. فلهاذا سلكنا هذه الطريقة فيه.

وفيه علمٌ من ظهر في غير منزلته بصورة غيره، حتى جعل نفسه شيئاً أو مثلاً لمن تلك صورته، ليتوقع اللبس؛ ما حكم الله فيه هذه صفته؟ وما نعمته الذي ينبغي أن يطلق عليه؟ وفيه علمٌ الحكمة في الأمور التي تعطي التقديم، والأمور^١ التي تعطي التأخير، بحكم الجزم أو بحكم الاختيار.

وفيه علمٌ منزلة المعبرين في اعتبارهم؛ ومن أين تطرّق لهم هذا الزلل، مع صحة الاعتبار في نفسه؛ فإنه لا زلل فيه، وإنما الزلل في المعبرين، وتغيّر طبقاتهم في ذلك. وهو علم عزيز؛ إذ ما كل معبر يتم الاعتبار في موضعه. وهل المعبر فيه يفتح الباء- لتأ نصبه الحق؛ هل نصبه لجزء الاعتبار خاصة، فلا يكون له قرار في نفسه إلا ما دام عبرة، فإذا ارتفعت صفة الاعتبار من العالم؛ ارتفع وجوده؟ أو هو مقرر في نفسه لا يزول؛ سواء اعتبره المعبر أو لم يعتبره؟ أو زال الاعتبار من العالم، كما يزول في الآخرة عند الإقامة في البارين؟

وفيه علمٌ إنكار الجاهل على العالم؛ من أين أنكر عليه؛ هل من حضرة أو صفة وجودية في عينها؟ أو عن تخيل لا وجود له من خارج في عينه، بل في حضرة خيال المبكر؟ فلإن إنكار العالم على الجاهل ما ينكره الجاهل، ما هي صورته صورة إنكار الجاهل على العالم، وإن اجتمعا في النكران. وهل على الحقيقة في العالم ما ينكر، أم لا؟ وما هو الإنكار؟ على ما هي حقيقته؛ هل هو أمر وجودي أو نسبة؟

وفيه علمٌ التنافس^٢؛ من أين ظهر في العالم؟ ولماذا لا يظهر إلا في الجنس؟ وهل التشبه

بالإله من هذا القليل؟ فإن كان؛ فما الجنس الجامع بين الخلق والحق؛ هل الصورة التي نالها الإنسان الكامل المخلوق؟ أو ما ينافس هذا الإنسان الجزئي إلا الإنسان الذي لم يزل يحفظ صورة الحق في نفسه، الذي هو ظلُّ له؛ فيحبب هذا الإنسان الجزئي أن ينال رتبة ذلك الإنسان، الذي هو ظلُّ الصورة الإلهية؟ أو ليس صورة الحق إلا عين هذا الإنسان الذي عبرنا عنه بالظل، والحق روح تلك الصورة. فيكون الحق ذا صورة وروح؛ كما يتجلى في الآخرة فينكر ويعرف. فإن الله ما ذكر ذلك التجلي سدى، أعني في ذكر النبي ﷺ له في هذه الحياة الدنيا، فما ذكره إلا لينبئه التوب على طلب علم^١ ذلك من الله.

وفيه علمٌ خزائن الرحمت، لا الرحمة.

وفيه علمٌ الرحمة المستندة إلى عطاء الإنعام، وإلى المقام الذي به رفعت حكم الغضب الإلهي من العالم، وإلى المقام الذي يكون منه خلق ما يصلح بالعالم، وأعني بذلك كله عالم التكليف. ومن هذا المقام تكلم القائلون بوجوب مراعاة الأصلح في حق الحق.

وفيه علمٌ الترقّي في علم الأسباب؛ هل^٢ ينتهي، أو لا ينتهي؟ وهل الترقّي سبب فيرتقى فيه وبه؟

وفيه علمٌ الفن والملاحم المعنوية؛ ولأن تكون الغلبة فيها والظهور، وإلى حيث ينتهي أمد هذه الفن.

وفيه علمٌ تشبه العالم بالعالم وطبقاته. فمن ذلك ما هو تشبه محمود، كتشبهه عالم التكليف مثلاً بعالم التسييح، وهو كل شيء مسيخ بحمد الله من العالم. وكتشبهه الإنسان بمن تقدمه في مكارم الأخلاق. ومنه ما هو تشبهه مذموم.

وأما التشبه بالحق، فذلك التشبه المطلوب عند أكثر أهل الله. وأما عندنا فلا يصح

التشبيه بالله، وما قال به من الحكاء إلا من لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه في نفسه.

وفيه علم الفرق بين قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾^١ وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِنْ قُوَةٍ﴾^٢ فوجدتني، فما محل التنبيه من محل الأفراد؟ أو كيف هو الأمر؟

وفيه علم الحاشية في الحال قبل كونها: هل ذلك خاتمة في حق العالم بها، أم لا؟ وهل العلم بذلك من البشرى التي قال الله فيها: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^٣ أم لهذا صورة، وللبرشى صورة أخرى؛ فإن النبي ﷺ قد بشر جماعة بالجنة، وعاشوا بعد ذلك زمانا طويلا. بخلاف البشرى المختصر.

وفيه علم القوة الحادثة وتحزيبها في الحادثات، وهل تم تحدث أخذها كلها، أم لا يتصور ذلك؟ وما قدرها من القوة الإلهية: هل هي جزء من كذا كذا جزئا منها، أم لا؟ فإن القوة الإلهية محلها الممكنات على الإطلاق، والقدر الحادثة محلها بعض الممكنات. فإذا حصرت أجناس العالم الممكن، وسقيت ما للقوة من الممكنات، علمت على التطلع مقدار ذلك من القوة الإلهية.

وفيه علم الفرق بين التفسير العام والتفسير الخاص؛ وهل كون الحق ﴿كُلُّ نَفْسٍ مِنْ شَيْءٍ﴾^٤ و﴿نَسْفَعُ لَكُمْ﴾^٥ هل هو من علم التفسير وبابه؟ أم هو من حقيقة أخرى؟ فإن السيد، بصورة الحال، يقوم بما يحتاج إليه عبده؛ فهو تفسير دقيق يعطي كالا في السيد؛ فإن العبد ليست منزلته أن يسير سيده، ومنزلة العبد أن يكون مسجورا تحت تفسير سيده بالخالفين: تفسير بأمر سيده، وتفسير بنفسه من ذاته لكونه عبدا. وقد يسخر لغير سيده من أمثال سيده، ومن أمثاله بطرق مختلفة؛ منها ما يكون تسخيره لذلك الغير عن أمر سيده، ومنه ما يكون بطريق المروءة مع المسخر له -فتح الحاء-، ومنه ما يكون عادة لاستصحاب

التفسير له^١، من كونه عبدا، فصار له ذلك دننا^٢ يحكم عليه؛ فيتسخر لغير سيده بحكم العادة، لا بالمروءة ولا بأمر السيد.

وفيه علم نظر العالم كله إلى هذا الإنسان؛ هل ينظر إليه من كونه خليفة؟ أو ينظر إليه من حيث ما عنده من الأمانات له، ليؤتيها إليه؟ فهو مرسل من الحق بحكم الجبر، لا بحكم الاختيار؛ لأنه ما خلق بالأصالة إلا لتسبيح خالقه.

وفيه علم ما تقع به العناية الإلهية للعبد، وما يعطيه ذلك الاعتناء من المزاولة والعلم.

وفيه علم الإجمال والتفصيل.

وفيه علم دقيق؛ وهو أن آدم ﷺ أعطى لبناود من عمره ستين سنة، حين رأى صورته بين إخوانه؛ فأحبته؛ فقيل له: ذلك داود. فحمد آدم بعد ذلك ما أعطاه، فانكسر قلب داود عند ذلك، فغيره الله يذكر لم يعطه آدم، فقال في آدم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^٣ وما عتبه باسمه، ولا جمع له بين أداة المخلاط وبين ما شرفه به، فلم يقل له: "وعلمتك الأساء كلها". وقال في خلافة داود: ﴿إِنَّا ذَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾^٤ فسأفاه. فلما علم الله أن مثل هذا المقام والاعتناء يورثه النفاسة على أبيه آدم؛ فإنه على كل حال بشر؛ يكون منه ما يكون من البشر، وما عرف قدر هذا إلا رسول الله ﷺ فقال: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ -أغضب كما يغضب البشر- يعني لنفسه وحق غيره وأرضى كما يرضى البشر- يعني لنفسه ولغيره. وكان هذا من التأييد الإلهي الذي آتاه به ربه تعالى- فيما أوحى به إليه، فقال له: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾^٥ أي حكم البشرية في حكمها فيكم.

١ ص ٦
٢ دننا: طبا وعادة
٣ البقرة: ٣٠
٤ ص ٢٦
٥ ص ٥٧
٦ الكهف: ١١٠

١ (الزمر: ٦٨)
٢ (ص: ١٥)
٣ (يونس: ٦٤)
٤ ص ٥٦
٥ (الزمر: ٢٩)
٦ (الزمر: ٣١)

فلما أراد الله تأديب داود لما يعطيه الذِّكْر الذي سَمَّاه الله به من النفاسة على أبيه، ولا سيما وقد تقدّم من أبيه في حقّه ما تقدّم من الجحد لما امتنّ به عليه، لتكون الإنسان ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾^١ غير أنّ آدم ما مجّد ما مجّده إلّا لعلمه بمرتبته، حيث جعله الله محلاً لعلم الأسماء الإلهية، التي ما أثبت الملائكة على الله بها، ولم تُعطَ بعده إلّا لحمد الله، وهو العلم الذي كنى عنه بالله جوامع الكلم.

فعلم آدم أنّ داود، في تلك المدة التي أعطاه من عمره، لا يمكن أن يعبد الله فيها إلّا على قدر كماله، وهو أنقص من آدم في المرتبة بلا شك، لسجود الملائكة، وما علمهم من الأساء. فطلب آدم أن يكون له العمر الذي جاد به على ابنه داود ﷺ ليقوم^٢ فيه بالعبادة لله، على قدر علوّ مرتبته على ابنه داود وغيره، بما لا يقوم بذلك داود. فإذا قام بتلك العبادة في ذلك الزمان المعين، وهب لابنه داود أجر ما تُعطيه تلك العبادة من مثل آدم، ولو ترك تلك المدة لباود لم تحصل له رتبة هذا الجزاء، وحصل لآدم ﷺ من الله على ذلك، رتبة جزاء من أتى على نفسه بجزاء مثل هذا، ما لم يكن يحصل له لو ترك تلك المدة لباود.

فكأنّ أحبّه في التبيضة حين أعطاه من عمره ما أعطاه، كذلك حسن حبه- رجع في ذلك ليعطيه جزاء ما يقع في تلك المدة من آدم من العمل، ولا يعلم لباود بذلك. فلما جفّره الله بذكّر اسمه في الخلافة، قال له من أجل ما ذكرناه من تطرّق النفاسة التي في طبع هذه النشأة: ﴿وَلَا تُنْعِمِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^٣ فحذّره، فشغله ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من تعيين الله له باسمه، ولكن قد حصل له الفرح، وأخذ حظه منه قبل أن يصل زمان ﴿وَلَا تُنْعِمِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^٤ لا عن الله. فأمره بمراقبة السبيل، ثم أدب^٥ الله معه حيث قال له: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا﴾^٦ ولم يقل: ﴿فَإِنَّكَ إِنْ

١ [المعارج: ٢١]

٢ ص ٧

٣ كتب مقابله في الهامش: "تأديب" مع حرف خ

٤ ص ٥٨

٥ ص [٢٦: ٥]

ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد" وهذا علم شريف.

وفي هذا المنزل علم أنّ أصحاب الكشف، ليس من حقيقة الكشف أن يعلمه المكاشف في كل صورة، بل ذلك على قدر ما يريد الحق، فيستر عنه ما شاء ويطلعه على ما شاء. فليس من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل صورة تتجلى له، بل تقوم له تلك الصورة التي لا يدري ما هي، مقام كثافة الصورة عن إدراك الحس البشري، لما خطر في نفس تلك الصورة التي أدركها البصر. وفي وقت آخر يعطيه الكشف بما تكلم به ذلك الشخص في قلبه، وهو الكلام على الخاطر، عن علم معين له وكشف، لا عن زجر، ولا حدس، ولا موافقة.

وفيه علم ما يبقى الرفق الإلهي بالعالم.

وفيه علم حكمة وجود العالم.

وفيه علم أسباب النزول.

وفيه علم الوهب والكسب.

وفيه علم ما هو الأمر الذي يقوم فيه العبد مقام سيده؟.

وفيه علم رعاية الأسباب التي أعطت الخير لصاحب النظر فيها.

وفيه علم الأبدال، أي علم الصور التي يتركها البدل على صورته حيث شاء، على علم منه. وأن منزله منزلة عيسى- ﷺ في قوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ خَيًّا﴾^١، وعلم الصور التي يقبها الحق بدلا من صورة هذا الذي يقام عنه حيث شاء الحق، على غير علم من هذا الذي يقام عنه. ومنزله فيها منزلة يحيى ﷺ في قول الله: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ خَيًّا﴾^٢ وأيّ المقامين أتم وأعلى؟ وكون يحيى لم يجعل له من قبل

١ ص ٥٨

٢ [مريم: ٣٣]

٣ [مريم: ١٥]

سميًا، واختصاصه بذبح الموت يوم القيامة.

وفيه علم ما السبب الذي يدعو الإنسان أن يطلب الانفراد بالآثم والأعلى، والشفوق على غيره.

وفيه علم رفع المقادير؛ هل ترفع في نفس الأمر؟ أو لا يصعق رفعها، وإنما ترفع في حق من ترفع في حقّه، وهي مقدّره عند الله من حيث لا يشعر العالم بذلك؟
وفيه علم أن كل شيء يعلمه الإنسان إنما هو تذّكر لا ابتداء علم، وأن كل علم عنده لكتبه نسيته.

وفيه علم صورة تسليط الجنّ على الإنسان، والإنس على الجنّ. وهل تسليط الجنّ على الإنس ظاهر وباطن؟ أو هو في حق قوم ظاهرا خاصة، والباطن معصوم؟ أو كيف هو الأمر؟ وكذلك القول في تسليط الإنس على الجنّ. إلّا أنّ الإنس ليس لهم تسليط إلّا على ظاهر الجنّ، إلّا من تزوّج من الإنس وتلفّ معناه، بحيث أن يظهر في الطّف من صور الجنّ، فيسري بذاته في باطن الجنّ شريان الجنّ في باطن الإنس؛ فيجهل الجنّي، ويتخيّل أنّ ذلك من حكم نفسه عليه؛ وهو حكم هذا الإنسي المتزوجين. وما رأيت أحدا تبه على هذا النوع من العلم، وأطعنني الله تعالى- عليه. فما أدري هل علّقه من تقدّم من جنسي وما ذكره، أم لا؟
وفيه علم البواء الذي به يزيل الإنسان ما أتر فيه الجنّ في تسلّطه عليه. وفيه علم ما يتكشف له بعد ذهاب هذا الأثر منه.

وفيه علم صدور الكثرة عن الواحد، وهل صدر عن الواحد أحديّة الكثرة، أو الكثرة؟

وفيه علم الصادر عن المصدر أنّه يؤذن أن يكون له حكم المصدر. فإن ثبت هذا، فيكون مآل العالم المكلف إلى الراحة، فإن الحقّ لما صدر عنه العالم من يوم الأحد إلى يوم الجمعة،

ودخل يوم الأبد وهو يوم السبت؛ والسبت الراحة؛ وهو السابع من الأيام التي لا انقضاء له، وما من الخالق من لغوب، في خلقه ما خلق. ولكن كان يوم السبت يوم الفراغ من طبقات العالم، وبقي الخلق من الله، فيما يحتاج إليه هذا العالم، من الأحوال التي لا ينتهي أبدها، ولا ينتضي أمدها.

وفيه علم نشء الملائكة.

وفيه علم نشء الإنسان، ومرتبته، وما له من الحضرة الإلهية. وتفاضل أشخاص هذا النوع؛ بما يكون التفاضل: هل بالنشء أو بما يقبله من الأعراض.

وفيه من العلوم غير هذا، ولكن قصصنا إلى المهمّ فالمهم من ذلك لنيتي القلوب عليه ﴿هو الله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل﴾^٣.

الباب السابع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل العندية الإلهية والصف الأول عند الله تعالى

كَمْ بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ مَا كَانَ لَهُ
هَذَا الَّذِي فِي عَلَيْهِ يَرْقِي
فَالْحَالُ^١ لِلأَوَّلِ مِنْ كَيْفِهِ
وَكَمْ لَا يَنْتَهِي حُكْمُهُ
لَوْلَا وَجُودُ الْحَرْفِ مَا كَانَ لِي
فَالْعِلْمُ وَالْفَهْمُ لِعَيْنِي مَقَا

وقال تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بِأَيِّ^٢﴾ وقال: ﴿الْقِتْنَةُ رِجْمَةٌ مِنْ عِشْبِنَا وَغُلْمَتَانِ مِنْ لَبَنًا عَلِيًّا^٣﴾
وقال: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ^٤﴾ وقال رسول الله ﷺ: «كَمَا تَنْصُغُ الْمَلَانِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا» وقال
تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ^٥﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ^٦﴾ فاختلقت
إضافات هذه العندية باختلاف ما أُضيفَتْ إليه من اسم وضمير وكتابة. وهي ظرف ثالث ما
رَأَيْتُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ مَنْ تَثَبَّهَ لَهُ حَتَّى يُعْرَفَ مَا هُوَ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِظَرْفِ زَمَانٍ، وَلَا ظَرْفِ مَكَانٍ
مُخْلِصٍ؛ بَلْ مَا هُوَ ظَرْفُ مَكَانٍ جَمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَكَذَلِكَ^٧ هُوَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُنَا
عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ^٨﴾ لِجَعْلِ لَنَا عِنْدِيَّةً، وَمَا هِيَ ظَرْفُ مَكَانٍ فِي حَقِّهَا. فَجَعِبْتُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَيْفَ غَفَلُوا
عَنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْعِنْدِيَّةِ الَّتِي اتَّصَفَ بِهَا الْحَقُّ وَالْإِنْسَانُ؟

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِنْدِيَّتَهُ طَرَفًا خِزَانِ الْأَشْيَاءِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَخْلُقُ الْأَشْيَاءَ وَيُخْرِجُهَا مِنَ الْعَدَمِ
إِلَى الْوُجُودِ. وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ تَقْضِي بِأَنَّهُ يَخْرِجُهَا مِنَ الْخِزَانِ الَّتِي عِنْدَهُ؛ فَهُوَ يَخْرِجُهَا مِنَ الْوُجُودِ
تَدْرِكُهُ إِلَى وَجُودِ تَدْرِكِهِ؛ فَمَا خَلَصَ الْأَشْيَاءَ إِلَى الْعَدَمِ الصَّرْفِ. بَلْ ظَاهِرُ الْأَمْرِ أَنَّ عَدَمَهَا مِنْ
الْعَدَمِ الْإِضَافِي. فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ فِي حَالِ عَدَمِهَا مَشْهُودَةٌ لَهُ بِخَرِجِهَا بِأَعْيَانِهَا، مُفَصَّلَةٌ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ،
مَا عِنْدَهُ فِيهَا لِإِحْجَالِ خِزَانَتِهَا، أَعْنِي خِزَانِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ أَوْعِيَتُهَا الْخِزُونَةُ فِيهَا، إِنَّمَا هِيَ
إِمْكَانَاتُ الْأَشْيَاءِ، لَيْسَ غَيْرُ ذَلِكَ. لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ لَا وَجُودَ لَهَا فِي أَعْيَانِهَا، بَلْ لَهَا الثَّبُوتُ. وَالَّذِي
اسْتَفَادْتَهُ مِنَ الْحَقِّ (هُوَ) الْوُجُودَ الْعَيْنِي؛ فَتَفَصَّلَتْ لِلنَّاطِقِينَ وَلِأَنْفُسِهَا، بِوُجُودِ أَعْيَانِهَا. وَلَمْ تَزَلْ
مُفَصَّلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَفْصِيلًا ثَبُوتِيًّا.

ثُمَّ لَمَّا ظَهَرَتْ فِي أَعْيَانِهَا، وَأَنْزَلَهَا الْحَقُّ مِنْ عِنْدِهِ، أَنْزَلَهَا فِي خِزَانَتِهَا؛ فَإِنَّ الْإِمْكَانَ مَا فَارَقَهَا
حُكْمُهُ. فَلَوْلَا مَا هِيَ فِي خِزَانَتِهَا، مَا^١ حَكَمْتُ عَلَيْهَا الْخِزَانِ. فَلَمَّا كَانَ الْإِمْكَانُ لَا يَفَارِقُهَا طَرَفَةً
عَيْنٍ، وَلَا يَصْبُحُ خُرُوجًا مِنْهُ، لَمْ يَزَلِ الْمَرْجِعُ مَعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَّ أَنْ تَنْتَصِفَ بِأَحَدِ الْمُمْكِنَيْنِ؛ مِنْ
وُجُودٍ وَعَدَمٍ. فَمَا زَالَتْ هِيَ وَالْخِزَانُ عِنْدَ اللَّهِ، إِذَا الْمَرْجِعُ لَا يَفَارِقُ تَرْجِيحَ أَحَدِ الْمُمْكِنَيْنِ عَلَى
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَمَا لَهَا خُرُوجٌ مِنْ خِزَانِ إِمْكَانِهَا، وَإِنَّمَا الْحَقُّ سَبِيحَانَهُ. فَتَحَ أَبْوَابَ هَذِهِ الْخِزَانِ،
حَتَّى نَظَرْنَا إِلَيْهَا وَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، وَنَحْنُ فِيهَا وَخَارِجُونَ عَنْهَا، كَمَا كَانَ آدَمُ خَارِجًا عَنْ قُبْضَةِ الْحَقِّ،
وَهُوَ فِي قُبْضَةِ الْحَقِّ يَرَى نَفْسَهُ فِي الْمَوْطِنَيْنِ.

فَمِنْ رَأَى الْأَشْيَاءِ، وَلَمْ يَرَ الْخِزَانِ، وَلَا رَأَى اللَّهَ الَّذِي عِنْدَهُ هَذِهِ الْخِزَانِ؛ فَمَا رَأَى الْأَشْيَاءَ
قَطًّا؛ فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمْ تَفَارِقْ خِزَانَتِهَا، وَخِزَانَتُهَا لَمْ تَفَارِقْ عِنْدِيَّةَ اللَّهِ أَوْ الضَّائِرِ، وَالْعِنْدِيَّةُ الْإِلَهِيَّةُ لَمْ
تَفَارِقْ ذَاتَهُ. فَمِنْ شَهِدَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَقَدْ شَهِدَ الْجَمِيعَ.

عِنْدِيَّةُ الْحَقِّ عَيْنُ ذَاتِهِ فِيهَا لِأَشْيَائِهِ خِزَانِ
يَسْئَلُ وَبُيَا الَّذِي يَسْأَلُهُ فَهُوَ لِمَا يَخْتَوِيهِ ضَائِرُ

إِنزَالَهُ لَمْ يَزَلْهُ عَنْهَا
عَنْدِيَّةٌ طَرَفُهَا تَزْنِي
وَذَهْرُهَا اللَّهُ لَا زِمَانٌ
يَتَلَكَّهَ الشَّكْوَى فِيهِ
لَيْتَ لَهَا شَلَّةٌ يَلَا هُوَ
مَا ضَعُفَتْ مِنْ ذَقِيقِ غَمٍّ

لَأَنَّهُ أَغْنَى الْكَوَاثِنِ
مَا هِيَ عِنْدِيَّةُ الْأَمَانِ
وَالذَّهْرُ غُلُوفٌ لِكُلِّ سَاكِنٍ
مَنْكَنَةٌ أَشْرَفَ الْمَسَاكِينِ
فَوَيْ كَعْلَاوَنَةِ فَعَايِنِ
وَمَا أَنَا لِلْعَرِيمِ ضَامِنِ

فما في الكون من كثر علما-أحدية، إلا أحدية المجموع؛ لأنه لم يزل إليها، ولا يزال إليها، وما تجدد عليه حكم لم يكن عليه، ولا حدث اسم لم يكن تستى به؛ فإنه المسيقي نفسه، ولا قام به نعت لم يكن قبل ذلك منعوتا به؛ بل له الأمر من قبل ومن بعد. فهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإله^٢ الذي لم يزل في العباد^٣، والرحمن الذي وصف نفسه بالاستواء، والرب الذي ينزل كل ليلة في الثلث الباقي من الليل إلى السماء، وهو معنا أينما كنا، وما يكون من نجوى عدد معين إلا هو مشفق ذلك العدد أو مؤثره. فهو رابع الثلاثة، وسادس الخمسة، وأكثر من ذلك وأدنى. فهل رأيت، أو هل جاءك من الحق في وحيه إلا أحدية المجموع؟ لأنه ما جاء إلا إله واحد، فإلا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر... الخالق البارئ المصور^٤.

وأنت تعلم، إن كنت من أهل الفهم عن الله، أن هذه الأسماء، وإن تراكفت على مستوى واحد من حيث ذاته، فإنما تعلم أنها تدل على معاني مختلفة: فإدعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى^٥ فما ندعو إلا إليها واحدا، له هذه الأسماء المختلفة الحقائق

والمندولات، ولم تزل له هذه الأسماء أزلا. وهذه هي الخزانة الإلهية، التي فيها خزانة الإمكانيات الخزونة فيها الأشياء. فقابل الجمع الجع، والكثرة الكثرة، والعدد العدد؛ مع أحدية العين، فذلك أحدية الجمع. وكل مصلي يناجي ربه في خلوة به معه، وإن الله واضح كنهه عليه؛ فهو المطلق المتيقن، العام في الخصوص، الخاضع في العموم.

واعلم أن الله جعل لنا موطنين في التصنيف، لم يجعل ذلك لغريتنا من المخلوقين: ضف في موطن الصلاة، وضم في موطن الجهاد، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُبَاهُونَ فِي سَبِيلِهِ ضَفًّا كَاتَمًا يُبَاهُونَ مَرْضُوضًا﴾^١، وأمرنا بالتراض في الصف في الصلاة، وذكر أن الملائكة تترافض في الصف عند ربها، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وليس ذلك لغريتنا من الأمم. ﴿وَجَاءَ زَمَكٌ وَالْمَلَكُ ضَفًّا ضَفًّا﴾^٢ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ وهو الإمام ﴿وَالْعَلَامَةُ ضَفًّا﴾ فالإمام صف واحد، لأنه مجموع، وأحدية أحدية المجموع؛ ولذلك كان صفًا وحده.

وتجلى الحق لأهل الصنوف في مجموع الأحدثية، لا في أحدية المجموع؛ لأن كل شخص من أشخاص الصنوف، يناجي من الحق ما يعطيه حضوره، وما يناسب قصده، وما هو عليه من العلم بربه. ولهذا تجلى لهم في مجموع الأحدثية، فسبق لهم المجموع، وأضافه إلى الأحدثية حتى لا يشركوا مع الله أحدا في عبادتهم، مع اختلاف مقاصدهم، وعقائدهم، وأحوالهم، وأمرجهم، ومناسباتهم. ولهذا تختلف سؤالاتهم وتكثر. فلو تجلى لهم في أحدية المجموع، لم يتمكن لهم النظر إلى المجموع^٣، مع وجود تقدم الأحدثية. ولو كان ذلك، لكانت مقاصدهم مقصدا واحدا، وسؤالهم سؤالا واحدا، وحالاتهم في الحضور حالا واحدة، وعلمهم بالله علم واحد. والواقع ليس كذلك.

فدل على أن التجلي كان في مجموع الأحدثية، ﴿وَالَّذِينَ يُرِغْنَ الْأَشْرَ كُلَّهُ﴾^٤ فرفع المجموع إلى الواحد، وأضاف إليه لئلا يتخيلوا أن المجموع وجود أعيان، وهو وجود أحكام. وأن الله ما

١ ص ٦٢
٢ الصف: ٤
٣ البصر: ٢٢
٤ البصا: ٢٨
٥ ص ٦٣
٦ [عود: ١٢٣]

١ ص ٦١
٢ ص ٦٢
٣ "عما" وصححت فوق السطر بقلم الأصل
٤ [الحشر: ٢٢ - ٢٤]
٥ [الإسراء: ١١٠]

شرع الإمام في الصلاة إلا ليقابل به الأُحدية، التي أضاف المجموع إليها، ويقابل بالجماعة مجموع الأُحدية. فالإمام يناجي الأُحدية خاصة. ولهذا اعتقد من اعتقد عصمة الإمام في الصلاة حتى يسلم، وهم أصحاب الإمام المعصوم. لأن الواحد لا يسهو عن أُحديته إلا العَلَمُ بالفعل، فإنه يقوم به السهو، ليعلم كيف يكون حكم الساهي من الجماعة؛ وليس إلا الأنبياء خاصة. وما عدا الرسل فهو متبع واحد من أهل الصف، فإذا تقدم وليس برسول، فهو معصوم؛ لأنه ليس بمعلم. هذا الذي جعل أصحاب الإمام المعصوم، الذين هم الإمامية، يقولون بعصمة الإمام، والواقع بخلاف ذلك.

فإنه ما من إمام إلا ويسهو في صلاته، وإن لم يسه عن^١ صلاته. والجماعة تناجي مجموع الأُحدية؛ كل شخص مأوم يناجي ما يقابله من مجموع الأُحدية. فأتى مصلي صلى ولم يشاهد ما ذكرناه من إمام ومأوم، فما صلى الصلاة المشروعة الكال. وإن أتمها فما أكملها. لأن تمام الصلاة: إقامة نساها، واستيفاء أركانها؛ في فرائضها، وسننها: من قيام، وتكبير، وقراءة، وركوع، وخض، ورفع، وهيبة، وسلام. إذا أتى هنا كله؛ فقد أتمها. وإذا شاهد ما ذكرناه؛ فقد أكملها. لأن الغاية هي المرتبة؛ وما وضعت الصلاة إلا لغايتها، وهو المعبر في العموم بالحضور في الصلاة، أي استصحاب النية في أجزائها، من أول الدخول فيها والتلبس بها، إلى الخروج منها.

فانظر يا أخي- هل صليت مثل هذه الصلاة، إماما كنت أو مأوما؟ وهل فرقْتَ بينك وبين إمامك في الشهود؟ أم يترتبه عنك بالتقدم المكافي وتقدم المكانة بالحكم؟ فلا تكبر حتى تكبر، ولا تترك حتى تترك، ولا تفعل شيئا من أفعال الصلاة حتى يفعل؛ فإن رتبته الاتباع. فالإمام متقدم على المأوم: مكانا إن كان في جماعة ومكانة، ومكانة إن لم يكن معه إلا واحد. فهو إمام؛ بالمكانة يقابل الأُحدية، ويقابل مجموع الأُحدية بانضمام الآخر إليه، حتى كان الصف. فالإمام إذا تقدم بالمكان، والجماعة خلفه، لم يشهد سيوى الأُحدية. وإن كان في الصف مع

المأوم، لوحدة المأوم، شهد الإمام مجموع الأُحدية، والأُحدية. وشهد المأوم مجموع الأُحدية لا غير. فيترتبه عنه المكانة؛ لاتباعه إياه، واقتدائه به.

فإن خلفه، فإن ناصية المأوم بيد شيطان، والشيطة البعد، والصلاة قُرب؛ فهذا قُرب في عين بقله، ويُعد في عين قُرب. فلم يشهد هذا المأوم مجموع الأُحدية، لأنه ليس بمأوم؛ لا مكانا ولا مكانة. وإذا كان بهذه المثابة، فإن الإمام في حال مخالفة المأوم له، ما يشاهد إلا الأُحدية؛ لأنه ليس في صفٍ للقد المأوم، لما زال عن مأوميته. فالإمام، في هذه الحال، كالمصلي وحده، بالنظر إلى حال هذا المأوم، وهو إمام بالنظر إلى من يصلي خلفه من الملائكة، والملائكة لا تُصَف إلا خلفه؛ والملائكة تُصَف عند ربها. وهي، في هذه الحال، عند الإمام المصلي بها، وهي لم تزل عند ربها. فالإمام خليفة؛ فمجد له الملائكة، والإمام يسجد لله؛ فالله يُقْبَلُ الإمام؛ والإمام يُقْبَلُ الملائكة.

وما أمَّ جبريل ﷺ بالنبي ﷺ إلا ليعلمه الصلاة بالفعل؛ فصلَّى به مكانة لا مكانا؛ فإنه صلى به وحده؛ لم يتقدم عليه. فعلمه عدد الصلوات في أوقاتها وحيثاتها على أتم الوجوه. ثم أمره، إذا كان في جماعة، أن يتقدمهم بالمكان. ومن رأى أنه يتقدم بالمكان، جبريل أيضا، فلم يكن ذلك إلا حتى كشف الله الغطاء عن بصر النبي ﷺ، فرأى الملائكة، فرأى الجماعة، فصَفَّ معهم خلف جبريل، وأما على الستر فلا. ولهذا صلى النبي ﷺ بالرجل وحده، وجعله على يمينه في صف واحد؛ لأن ذلك الشخص لم يشاهد الملائكة؛ فاعراض الإمام حكم المأوم.

﴿وَمَا كُنْتُ بِتَحَابُّ الطُّورِ إِذْ﴾ نادى الله موسى، ولا بالجانب الغربي إذ قضى إلى موسى الأمر، ﴿وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ كذلك ما كنت مع رسول الله ﷺ إذ أمَّ به جبريل الصلوات الخمس، وما كنت من الشاهدين ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾^٢ وليس حكم من شاهد الأمور حكم من لم يشاهدها بالإعلام؛ فللهيمان حال لا يمكن أن يعرفه

١ ص ٤٦
٢ (القصص: ٤٦)
٣ (القصص: ٤٤)
٤ (يوسف: ٨١)

إلا صاحب العيان، كما أن العلم حالا لا يعرفه إلا أولو العلم، ليس لغيرهم فيه فوق، ﴿رَبِّ أَرْنِي﴾ كيف تُحْيِي الْمَوْتَى؟^١، ﴿رَبِّ أَرْنِي أَتُفَكِّرُ لِيْلِكَ؟﴾^٢.

ولكنَّ للعبان لطيف معنى
لإنا سألَ الملائكة الكثر

وما زال سجود الملائكة لبي آدم في كل صلاة، كما سجدوا لأبيه آدم. فما زالت الخلافة في بني آدم ما بقي فيها مصلي يقول: "الله الله؛ فإنَّ الأمر الإلهي والشأن، إذا وقع في الدنيا لم يرتفع حكمه إلى يوم القيامة. وقد وقع السجود لأدم من الملائكة، فبقي سجودهم لربهم خلف كل من يصلح إلى يوم القيامة. كما نسي آدم فسيت ذريته، كما جحد آدم فجحدت ذريته، كما قتل قابيل هابلا ظلما فما زال القتل ظلما في بني آدم إلى يوم القيامة. وعلى الأول كُفِّلَ من ذلك، كما للأول في الخير نصيب من كل من فعله. فمن سرق شئ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سرق شئ سيئة فعليه؛ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهم الذين يحملون ﴿أَنْتَافِلُهُمْ وَأَنْتَافِلَا مَعَ أَنْتَافِلِهِمْ؟﴾^٣.

فكل مُصَلِّي إمام للملائكة، والملائكة خلفه تسجد له. إلا أنَّ الفرق بين الأصل والفرع، أعني آدم وذريته، أنَّ الملائكة سجد لسجود بني آدم في القراءة والصلاة، وآدم سجدوا له سجود المتعلم للمعلم، فاجتمعنا في السجود واختلفنا في السبب. وإنما المقصود الذي أردناه أن يتبين أنَّ السجود من الملائكة خلف بني آدم ما ارتفع، وأنَّ الإمامة ما ارتفعت، من آدم إلى آخر مصلي، والملائكة تبع لهذا الإمام، كما قرأناه.

فنحن عند الله في^٤ حال إمامتنا، والملائكة، في هذه الحال، عندنا بالافتداء؛ فهي عند ربنا لأنَّ الإمام عنده، فالملائكة عنده لأنَّها عند الإمام؛ وكلَّ صفِّ إمام بن خلفه، فالغا ما بلغ.

١ [البقرة: ٢٦٠]

٢ [الأعراف: ١٤٣]

٣ ص ٦٥

٤ ق: ظه

٥ [الأنبياء: ١٣]

٦ ثابتة في الهامش بطل الأصل، مع إشارة التصويب

٧ ص ٦٥

فَعِدَّةُ الرَّبِّ مَعْقُولَةٌ وَعِدَّةُ "الْهُوَ" فَلَا تُغْفَلُ
وعِدَّةُ الله مَعْهُوْلَةٌ وَعِدَّةُ الْخَلْقِ لَا تُجْهَلُ
وَلَيْسَ هُمَا عِدَّةً ظَرْفِيَّةً وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهَا مَحْفَلُ

الضمير في "لها" يعود على الظرفية، وفي "هما" يعود على عددة الحق والخلق.

واعلم أنَّ العددة نسبة، ما هي أمر وجودي؛ لأنَّ النسب أمور عدمية؛ ثابتة الحكم معلومة العين. وسيأتي الكلام بان شاء الله- في أحوال الأقطاب فمن كان هجيرة: ﴿هُمَا عِنْدَكُمْ يَنْتَدُّ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^١ من هذا الكتاب. وإنما قلنا: إنَّ عددة الله مجعولة؛ لأنَّ الله، بما هو الله، لا يتعين فيه اسم من الأسماء الإلهية دون اسم؛ فإنه عين مجموع الأسماء، وما تخصصه إلا الأحوال. فإنه من قال: "يا الله؛ افعل لي كذا" خاله تَخَصُّصٌ أي اسم أراد ما يتخصصه هذا الاسم "الله" من الأسماء؛ فلهاذا يقال فيه: إنه مَعْدِيٌّ في إطلاق، أي تَعْدِيَّةُ الأحوال بما تتطلبه من الأسماء المدرجة فيه، ومطلق من حيث انضاء الأحوال؛ فهو الاسم القابل لكل اسم. كما أنَّ الهيولي الكل قابلة لكل صورة.

وعندية الرب قريبة من هذا، إلا أنَّ الفرق بينهما أنَّ الرب ما أتى قط إلا مضافا. فمن كان عنده، فهو عند من أضيف إليه، ولا يضاف إلا إلى كُنَّ من الأكنان. وعندية الخلق معلومة، فعندية الرب معقولة. وأما عددة "الهُوَ"، فإنَّ "الهُوَ" ضمير غائب، والغائب لا يُحْكَمُ عليه ما كانت حاله الغيبة؛ لأنه لا يَدْرِي على أيِّ حالة هو، حتى يُشْهَد. فإذا شُهِد فليس هو؛ لأنَّ الغيبة زالت عنه. ألا ترى الساكِت لا يُنسَبُ إليه أمر حتى يَتَكَلَّمَ، ولا مذهب؛ ولهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته. وهذه مسألة خلاف، والصحيح ما قلناه. كما أنَّ ترك التكبير ليس بحجة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى: ﴿خَلَقْنَاكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^٢ وكلام بني آدم ما خُلِقَ في الأرض، وجميع أفعالهم (كذلك).

١ [الاحزاب: ٩٦]

٢ ص ٦٦

٣ [البقرة: ٢٩]

فإذا رأينا أمراً قد قيل أو فُعل بمحضر- رسول الله ﷺ ولم ينكره، فلا نقول: إن حكه الإباحة؛ فإنه لم يحكم فيه بشيء. إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شيء عليه، وهو لا يحكم إلا بما أوحى الله فيه إليه، فيبقى ذلك على الأصل، وهو التصرف الطبيعي الذي تتطلبه هذه النشأة، من غير تعيين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة؛ وهو الأصل الأول. أو نرده إلى الأصل الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ وليس ينص في الإباحة، وإنما هو ظاهر؛ لأن حكم المخطور خلق، أي حكم به من أجلنا، أي نزل حكمه من أجلنا ابتلاء من الله: هل نمتنع منه، أم لا؟ كما نزل الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة. فالأصل أن لا حكم، وهو الأصل الأول الذي يقتضيه النظر الصحيح.

ويتضمن هذا المنزل من العلوم:

علم حمد السراء وتفصيله، فإنه عم الطرفين والواسطة، وأضافه إلى العالمين؛ لم يخص عائفاً من عالم، فقال في الطرف الواحد في أول فاتحة الكتاب: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٢ وجعل هذا التعميد بين الرحمتين المركبة، فإنه تقدمه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^٣ وتأخر بعده ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^٤ فصار العالم بين رحمتين. فأوله مرحوم، وماله إلى الرحمة. وجاء في وسط سورة "يونس" في صفة أهل الجنة أن آخر دعواهم: ﴿أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٥ وجاء في سورة "والصافات": ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٦ من بعد قوله: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾^٧ وهم المرحومون السالون. فحمد الله رب العالمين عقب نصره وظفرو بتغيير. فهو حمد نعمة؛ فظهر حمد النعمة في أول السورة، وفي وسطها، وفي آخرها؛ فعم الطرفين والواسطة. فهل هذا الحمد في هذه المراتب على السواء من كونه حمد سراء؟ أو هو مختلف المراتب، لاختلاف الطرفين

١ ص ٦٦
٢ [الفاتحة: ٢]
٣ [الفاتحة: ١]
٤ [الفاتحة: ٣]
٥ [يونس: ١٠]
٦ [الصفوات: ١٨٢]
٧ [الصفوات: ١٨١]
٨ ص ٦٧

والوسط؟ وأتي المراتب أعلى فيه: هل أحد الطرفين أو الوسط؟ ولئن هو الحمد الأول من العالمين، والوسط، والآخر؟ كل ذلك علم يعطيه الله العلماء بالله الذين ﴿يَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ﴾^١.

وفيه علم المراتب الملكية والبشرية، وهل مراتبها على الشواء؟ أو أتي المراتب أعلى: هل مراتب البشر؟ أو مراتب الملائكة؟ أو لكل صنف منها مراتب تعلو على مراتب الآخر؟

وفيه علم جلب المنافع؛ وهل المضار في طياتها منافع، أم لا؟ وتعيين المنافع.

وفيه علم الاتباع في الإلهيات؛ هل يتبع التابع فيها الذكر؟ أو النكر؟

وفيه علم توحيد الإضافة، لا توحيد الإطلاق. وهل التوحيد توحيدان، أم لا؟ أعني توحيد الذات، وتوحيد الإله في الألوهة. وإذا يدرك كل واحد من هذا التوحيد؟

وفيه علم نسبة الله إلى الأشياء؛ هل هي عين نسبة الأشياء إلى الله، أو تختلف؟

وفيه علم هل للشيء الواحد وجوه متعددة؟ أو ليس للشيء الواحد سوى وجه واحد؟ وما يصدر عنه إذا كان بهذه المبادئ؟

وفيه علم الفرق بين الرمي الإلهي والكوفي.

وفيه علم الدعوة.

وفيه علم الاختلاس، وما حكمه في الاختلاس بكسر اللام- والختلاس بفتح اللام- اسم فاعل واسم مفعول، وأن الاختلاس في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

وفيه علم ما للعالم من الخلق.

وفيه علم اجتماع خالقين على مخلوق واحد؛ هل أعطى كل واحد منها ما أعطى الآخر؟ أم أحكامهما في خلقه مختلفة؟ وفيما اختلفوا فيه من خلقه؟ وفيما اجتمعوا؟

١ [الأحزاب: ٣٩]
٢ ص ٦٧

وفيه علم الفرق بالجاهل في الحال، وإعماله ليرجع عن جهله.

وفيه علم النطق من الجاهل؛ هل حكاه حكم نطق العالم أم لا في الإصاصة، وإن لم يعلم الجاهل المقام الذي منه نطق؟ وإصابته التي يراها العالم خطأ، فسأوى العالم الجاهل في جهل المقام الذي منه نطق الجاهل. والفرق بين من يدري ذلك ممن لا يدريه من العلماء. وما حكم العالم الذي يعلم ذلك؟

وفيه علم تأثير الواحد في الكثيرين؛ من أين أثر مع أحديته؟

وفيه علم الفصل والوصل.

وفيه علم جمع الصفة للمختلفين؛ بأي حقيقة تجمعهم؟

وفيه علم الهداية إلى الضلال.

وفيه علم المواقف والقول، وهل للرضا مواقف كما للغير، أم لا؟ وكيف مواقف القيامة؟ وهل تنحصر مواقف أهل الله، كواقف "التيقري" أم لا تنحصر؟ أو لا تنحصر من وجوه، ولا تنحصر من وجوه؟ ولماذا كان الوقوف؟ وهل هو وقوف سكون، أم لا يزال منتقلا في وقوفه؟

وفيه علم الفرق بين أهل الإسلام وأهل الاستسلام.

وفيه علم طلب العلم من الكون.

وفيه علم ما يعطيه الاعتراف بالحق في أي موطن كان؟ وهل هو نافع صاحبه بكل وجه، أم لا؟ وما ينبغي أن يعترف به مما لا ينبغي أن يعترف به؟

وفيه علم العلم النافع.

وفيه علم أدوات المعاني، ما كان منها مركبا وغير مركب.

وفيه علم ما يتعم الإنسان وما يعذبه، وأنه ليس شيء من الله في أحد.

وفيه علم الخطوط والحدود الإلهية، وأنها موسومة لا تختلط، وهي أعلم بمخالفها من مخالفها بها، فإن مخالفا معلومة لها، وليس هي معلومة المكان بمخالفها.

وفيه علم اليتيم التي ترفع الآلام، والفرق بينها وبين اليتيم التي لا ترفع ألاما.

وفيه علم الأنس بالمثل؛ وهل يقع الأنس بالله لمن خلق على الصورة؟ أو من حقيقة كونه على الصورة، أنه لا يأنس بالله كما لا يأنس الله به؟ وهل للعالم بجملة هذا الحكم أم لا؟ وهل الإنسان، الذي هو كالظلل للحق، حكاه حكم الإنسان الكامل الخليفة الذي هو جزء من ذلك الإنسان المشبه بالظل، أم لا؟

وفيه علم الانتهاذ بالنعم الواقعة بالأغيار؛ هل هو من كمال الانتهاذ المطلوب؟ أو هل هو نقص في المستلذذ له؟

وفيه علم النفس في قوله: «استفت قلبك وإن أفنك المتقون» فإن هنا لطفًا إلهيًا في الإعلام أجراه الله على لسان رسوله ﷺ إنباء أنه ما يلقي الله في القلب إلا ما هو حق في سعادة الإنسان؛ فإن رجع في ذلك إلى نفسه فقد أفلح. وهذا معنى قول بعض العارفين بهذا المقام حيث قال: "ما رأيت أسهل علي من الورع؛ كلما حاك له شيء في نفسي تركته".

وفيه علم تعظيم ما يعظم ما يعظم من الأحوال في الفريقين^١.

وفيه علم ما ينبغي أن يثار عليه.

وفيه علم المفاضلة في الأحوال من غير نظر إلى أصحابها القائمة بهم.

وفيه العلم بالماهيات.

وفيه علم تشابه الصورتين، واختلاف الحكم.

وفيه علم حكمة إيجاد الأئمة في العالم؛ المضلين منهم وغير المضلين.

١ ص ٦٨
٢ ناهية في الهامش مع إشارة التصويب
٣ ص ٥٨: القران

وفيه علمُ النداء عند البلاء؛ ولماذا اختص به دون التَّيَمِّ؟
 وفيه علمُ إجابة الداعين والسائلين؛ هل يزيد الجيب على مطابقة ما وقع فيه السؤال، أو لا يزيد؟ فإن زاد؛ فهل هو إجابة سؤال حال، فإن النطق لم يكن ثم؟
 وفيه علمُ ارتباط العالم العلوي بالسفل لتفيد، وارتباط السفلي بالعلوي ليستفيد. والمفيد هو الأعلى أبداً، والمستفيد هو السفلي أبداً. ولا حكم للسحاحة، وعلو المكان.
 وفيه علمُ تأثير المحجوب في المكشوف له؛ من أي وجه أثر فيه مع علو مرتبته^١، وأن الحق بعضهم؟ وما عقوبة ذلك المؤثر؟
 وفيه علمُ الأسفار.
 وفيه علمُ مَنْ وُصِف بالحلم مع عدم القدرة، والحلم لا يكون إلا قادراً على مَنْ يحلم عنه.
 وفيه علمُ أثر الخيال في الحس؛ وأين يبلغ حكمه؟
 وفيه علمُ حكم المراتب على أصحابها بما يكرهون.
 وفيه علمُ قيمة الأشياء، ولها حضرة خاصة، وأنه ما من شيء إلا وله قيمة، إلا الإنسان الكامل؛ فإن قيمته ربه.
 وفيه علمُ ما ينتجه الصدق، ومراتب الصادقين، وأن يسألوا عن صدقهم.
 وفيه علمُ حضرات البركات الإلهية.
 وفيه علمُ مراتب الظلم، وما يحد منه، وما يُنذَم؟
 وفيه علمُ الاشتراك في الأمر؛ هل حكم ذلك الأمر في كل واحد من الشركاء على السواء؟ أم يختلف الحكم مع الاشتراك^٢ في الأمر لاختلاف أحوال الشركاء واستعداداتهم؟
 وفيه علمُ صورة حضرة اجتماع الخصوم بين يدي الحاكم.
 وفيه علمُ إلحاق الإثبات بالذِّكُور.
 وفيه علمُ القرعة؛ وأين يحكم به؟ وقول النبي ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ

١ ص ٦٩
 ٢ «مع علو مرتبته» من ص ٥٥
 ٣ ص ٦٩

الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهوا عليه لاستهوا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو خثوا».
 وفيه علمُ الظلمات؛ ولماذا (عواى ماذا) ترجع حقيقة الظلمة: هل لأمر وجودي أو عيني؟
 وفيه علمُ فضل التنزه على غيره من الجامد.
 وفيه علمُ الشفقة على الجنين إذا خرج، والرفق به ورحمته، وقول النبي ﷺ: «ليس مثا من لم يرحم صغيرنا».
 وفيه علمُ اليقين والشك؛ وهل يتصف صاحب اليقين بالشك فيها هو على يقين فيه، أم لا؟
 وفيه علمُ انفراد الحق بعلم الخلق.
 وفيه علمُ ما ينبغي أن يتنسب إلى الله.
 وفيه علمُ مَنْ في طبعه أُمُرٌ ما لا يزول عن حكم طبعه. وإن عرض له عارض يزيله، فليس بناتم الزوال، والطنع أغلب.
 وفيه علمُ تغَيُّر الأحوال على الملائكة؛ من أين حصل لهم ذلك؟
 وفيه علمُ العناية، وطبقات العالم فيه^١.
 وفيه علمُ الأناة والعجلة.
 وفيه علمُ عموم البشارة وخصوص الإنذار.
 إلى غير ذلك من العلوم التي يطول ذكرها، فقصدنا إلى ذكر المهم منها.
 ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ٧٠
 ٢ «بأنه في الهامش، مع إشارة التصويب
 ٣ [الأحزاب: ٤]

الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يسوع من أسرار قلب الجمع والوجود

إِنْ يَبْلُغَ هَلْ فِي وَجُودِ الْكَوْنِ أَوْسَعُ مِنْ
يَبْتَغِ إِلَهُ الْإِنْسَانِ يَسُومُ بِهِ
يُحِيطُ بِالْحَقِّ عِلْمًا، عَيْنُ صُورَتِهِ
الْقَلْبُ بِنُكْيِ الشَّكْنَى لِخَالِقِهِ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ قَلْبٌ إِذَا كَلَّمَ
مَعَ السَّوْعِ وَالتَّشْوَى إِذَا زَانَا
وَهُوَ الْغَرْزُ الْبَيِّ فِي عَيْنِهِ هَانَا
عَزَى وَزَقْنِي وَإِيْمَانًا وَإِحْسَانًا

قال رسول الله ﷺ: «إني لأجد نفس الرحمن^١ يأتيني من قبلي اليمن» فنفس الله عنه
بالأنصار، فكانت الأنصار كلمات الله؛ نصر الله بهم دينه وأظهره. وهذا المنزل هو منزل ذلك
التنقيس الرحاني.

وهذا المنزل عنه ظهرت جميع المنازل الإلهية كلها في العالم، الذي هو كل ما يسوى الله -
تعالى- علوا وسفلا، روحا وجسما، معنى وحشا، ظاهرا وباطنا. فنه ظهرت المقولات العشرة.
وجاء في الخبر النبوي راحة لما قلناه. وله وجوه إلى كل جنس، ونوع، وشخص، من العالم لا
تكون لجنس آخر، ولا لنوع آخر، ولا لشخص آخر.

ولهذا المنزل صورة وروح وإمضاء إلهي، من حيث ما نسب الحق إلى نفسه من الصورة،
ولكن من باطن الصورة. وحكم هذا الإمداد في الظاهر والباطن من صورة هذا المنزل، لكنه
في الباطن أتم. ولهذا آخر الاسم «الباطن» عن «الأول والآخر والظاهر»^٢ لما عبر عن هذه
النعوت الإلهية. وذلك أن الأمر الإلهي في الثال، أتم منه وأكمل منه في المثلو الذي هو قبله؛
ففيه ما في الأول وزيادة. هكذا هي كلمات الوجود الإلهية. و«الآخر» يتضمن «الأول»
و«الظاهر» يتضمن ما في «الآخر» و«الأول». و«الباطن» يتضمن ما في «الظاهر» و«الآخر»

و«الأول». ولو جاء شيء بعد الباطن لتضمن الباطن وما قبله، ولكن^١ الحصر- منع أن يكون
يسوى هذه الأربعة، لا خامس لها إلا هويته تعالى.. وما تم في العالم حكم إلا من هذه الأربعة.
وعلى صورة هذه الأربعة ظهر عالم الأرواح وعالم الأجسام، وما تم عالم يسوى هذين.

فمن الإلهيات: علم، وإرادة، وقدر، وقول، عنها ظهر عالم الأرواح الخارج عن الطبيعية،
والطبيعة. ثم أظهر عن هذه الأربعة الإلهية الطبيعية على أربع، وعنها أظهر عالم الأجسام: كنيها
وطبيها. كما أظهر عن هذه الأربع الإلهية من عالم التدوين والتسطير: عقلا، ونفسا، وطبيعة،
وهيولي، قبل ظهور الأجسام. وأظهر الأركان أربعة، وهي: النار، والهواء، والماء، والتراب.
وأظهر النشأة الحيوانية على أربعة أخلاط، وجعل لهذه الأخلاط أربع قوى: جاذبة، وماسكة،
وهاضمة، ودافعة. فاقام الوجود على التربع.

وجعله لنفسه كالبيت القائم على أربعة أركان؛ فإنه: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن.
فللباطن ركن الحجر الأسود، فإنه بين الله في الأرض، المقتبل على جهة البيعة لله. فالعين تقع
على الحجر، والبصيرة تقع على العين؛ فالعين باطن للحجر، غير ظاهر للبصر؛ فشرف ركن
الحجر على سائر الأركان^٢. فضم حكم الباطن حكم الثلاثة النعوت التي قبل الباطن، وهو
الخصوص بهذا المنزل. ولُبُّ هذا المنزل هو الصورة الإلهية التي منها يكون الإمداد له، ولُبُّ تلك
الصورة هو روحنا؛ وهو لبُّ اللب، وهو خزانة الإمداد لهذا المنزل.

ولهذا المنزل التحكم في العالم كله كشكاة فيها مصباح، المصباح في رجاجة توقد من شجرة
هويته؛ فهي لا شرقية ولا غربية لا تقبل الجهات. عن هذه الزيتونة يكون الزيت، وهو المادة
لظهور^٣ هذا النور. فهذه أربعة: مشكاة، وزجاجة، ومصباح، وزيت. والخامس: الهويته؛ وهي
الزيتونة المتزجة عن الجهات، وكى عنها بالشجرة، من التشاجر، وهو التضاد لما تحمله هذه
الهوية من الأسماء المتقابلة: كالمعز والمذل، والضاير والنافع. فانظر ما أكل العبارات الإلهية، في

١ ص ٧١
٢ ص ٧١
٣ ص ٧١
٤ ص ٧١ في الهامش بقلم الأصل

الإخبار بما هو الأمر عليه.

فمن دخل هذا المنزل، وفاته شيء من العالم وحقاته؛ فما دخله. وإنما خيل الشيطان له، أو النفس، أنه دخله «وَمَا قَتَلُوا وَمَا ضَلُّوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»^١ إذ حضرة الخيال تنشئ كل صورة. وكثير من الناس يدخلون هذه الحضرة الخيالية، ويشاهدون ما تجلّ لهم من الصور؛ فيزعرون أنهم شاهدوا الوجود الثابت العيني^٢ على ما هو عليه، ولم يكن سوى ما صورته الخيال. فمن جلي يمثل هذا فليترص قليلا، فإن كان ما شاهده روحا: ثابت العين في الوجود، أو محسوسا في العين؛ فإنه يثبت ولا يتغير. وإن كان خيالا فلا يثبت، ويسرع إليه التغير في الحال، ويرى صورة التغير فيه، ويعلم أنّ الذي ظهر له بالتغير، هو عين الأول.

ويرى بعضهم نفسه في صورتين وأكثر، ويعلم أنه هو. فهذا يفرق بين الصور الثابتة في عينها حشا وروحا، وبين الصور الخيالية. وهذا ميزانها لمن لا معرفة له. فقد تبهك ونصحتك؛ فلا تغفل عن هذا الميزان إن كنت من أهل الكشف. وما جعل الله النوم في العالم الحيواني إلا لمشاهدة حضرة الخيال في العموم؛ فيعلم أنّ ثمّ عالما آخر، يشبه العالم الحسّي. وتبّه بسرعة استحالة تلك الصور الخيالية للثابتين من العقلاء، على أنّ في العالم الحسّي. والكون الثابت استحال مع الانفاس، لكن لا تدركها الأبصار ولا الحواس، إلا في الكلام خاصة وفي الحركات. وما عنا هذين الصنفين فلا تدرك صورة الاستحالات والتغيرات فيها إلا بالبصرة^٣. وهو الكشف- أو بالعقل الصحيح في بعض هذه الصور، لا في كلها؛ فإنّ الفكر يقصر عن ذلك. وأصل ذلك كله، أعني أصل التغير من صورة إلى مثله، أو خلافا في الخيال أو في الحس أو حيثما كان في العالم، فإنه كله لا يزال يتغير أبد الأبد إلى غير نهاية، لتغير الأصل الذي يمدّه، وهو التحول الإلهي في الصور، الوارد في الصحيح. فمن هناك ظهر في المعاني والصور.

١ (البسّاء: ١٥٧)
٢ ص ٧٢
٣ ص ٧٢

فَمِنْ مَعْنَى إِلَى مَعْنَى وَمِنْ صُورٍ إِلَى صُورٍ^١

وهو قوله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»^٢ وهو ما يحدثه من التغيرات في الأكوان، فلا بد أن يظهر في كل صورة تغيرها بحكم لا يكون إلا لذلك التغير. فإن فهمت، فقد أبنت لك الأمر على ما هو عليه، فدرك في ذلك الذكري^٣ أي في تغير العالم ذكرى بتغير الأصل «لَقَدْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»^٤ فإن القلب له التقلب من حال إلى حال، وبه سمي قلبا. فمن فسر القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق؛ فإنّ العقل تنقيد، من العقل. فإن أراد العقل، الذي هو التنقيد، ما يريد من، أي هو مقيد بالتقلب؛ فلا يبرح يتقلب؛ فهو صحيح. كما تقول بالتمكين في التلون، فلا يزال يتلون، وما كل أحد يشعر بذلك.

ولما علمنا أنه من صفة البهر أنّه الحؤول القلب، و«الله هو البهر» وثبت أنّه يتحول في الصور، وأنّه كل يوم في شأن، واليوم قدر النفس، فذلك من اسمه «البهر» لا من اسم آخر إن عقلت. فلو راقب الإنسان قلبه لرأى أنّه لا يبقى على حالة واحدة؛ فيعلم أنّ الأصل لو لم يكن بهذه المثابة، لم يكن لهذا القلب مستند. فدرك بين أصبعين من أصابع» خالقه وهو «الرحمن» فتقلب الأصابع للقلب تغيير حال الإصبعين لتغير ما يريد أن يتقلب القلب فيه، فدرك عرف نفسه عرف به. وفي حديث الأصابع بشاره البهية حيث أضافها إلى الرحمن، فلا يتقلبه إلا من رحمة إلى رحمة. وإن كان في أنواع التقلب بلاه؛ ففي طيه رحمة غائبة عنه، يعرفها الحق؛ فإنّ الإصبعين أصبعا الرحمن، فافهم.

فإنك إذا علمت ما ذكرناه، علمت من هو قلب الوجود، الذي يمدّ عالم صورته التي هو لها قلب، وأجزاها كلها. وأنّه هو قلب الجمع، وهو ما جمعت هذه الصورة الوجودية من الحقائق الظاهرة والباطنة. فلما كان الله «كُلُّ نَفْسٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»^٥ كان قلب العالم -الذي هو صورة

١ كتب في الهامش بقلم الأصل: بيت غير مقصود
٢ (الرحمن: ٢٩)
٣ ص ٣٧٠
٤ ص ٧٢
٥ (الرحمن: ٢٩)

هذا القلب، من حال إلى حال- مع الأتاس. فلا يثبت العالم قط^١ على حال واحدة زمانا فردا، لأن الله خلّاق على الدوام. ولو بقي العالم على حالة واحدة زمانين لانتصف بالغنى عن الله^٢، ولكن الناس (في تلبس من خلقي جديد^٣). فسبحان من أعطى أهل الكشف والوجود التزهر في تقلب الأحوال، والمشاهدة لمن هو كل يوم في شأن.

والله هو الدهر^٤ فلا فراغ لحكم هذا الدهر في العالم الأكبر، والأصغر الذي هو الإنسان. وهو أحد المعلومات الأربعة التي لها التأثير. فالمعلوم الأول لنا: الإنسان. والمعلوم الثاني: العالم الأكبر، الذي هو صورة ظاهر^٥ العالم الإنساني. والإنسان هو قلب هذه الصورة، ولا أريد بالإنسان إلا الكامل صاحب المرتبة، (وهو) المعلوم الثالث. والمعلوم الرابع: حقيقة الحقائق التي لها الحكم في القيد والحدوث. وما تم معلوم خامس له أثر سيوى ما ذكرنا.

ويتشعب من هذا المنزل: شعب «الإيمان» وذلك «يضع وسبعون شعبا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله» وما بينها من الشعب. وهذا المنزل الإيمان، ومنه ظهر الإيمان في قلب المؤمن، والحاصل به الاسم «المؤمن» من الأسماء الإلهية. فمن هنا شرع «المؤمن» شعب الإيمان وأبناؤها. ومن هذا المنزل أخذت أمة محمد أعزها. فبأية عُر هذه الأمة المحمدية سبعون سنة، لا تريد عليها شيئا. فإن زاد فما هو محمدي، وإنما هو وارث لمن شاء الله من الأنبياء؛ من آدم إلى خالد بن سنان^٦؛ فيطول عمره طول من ورثه.

١ ص ٧٣

٢ قول يبي. عن الله "ثابت في الهاش بقم الأصل
٣ لقي: ١٥

٤ ثابت في الهاش بقم الأصل

٥ ص ٧٤

٦ خالد بن سنان العيصي: قال عبد النبي ص: "لبي ضيعة قومه" وورد ذكره في نصف أبي شيبة والمستدرج على الصحيح للحاكم والمجم الكبير للعلامة وهو القليل للمعالي لأبي سعيد النقاش وزاد الماد لأن قدم الجوزية والطبقات الكبرى لأن سعد وورد في أكثر من ٢٣ من أممات كتب التفسير وكثير من أممات المراجع الدينية وأصلاحة ما جاء عنه

عن سعيد بن جبير قال جاءت أمة خالد بن سنان العيصي إلى رسول الله ﷺ فقالت: "مرحبا بآية نبي مرحبا بآية نبي ضيعة قومه". وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا من بني عيسى قال له خالد بن سنان قال لقومه: إني أطعمكم عنكم ثمار الحدائق، قال: فقال له عازر بن زباد، وقل من قومه: والله ما قلت لنا يا خالد، فإن هذا ثمارك وثمان ثمار الحدائق ثم لم تكن تصفها قال: فاطلقوا وأطلق معه عازر بن زباد في ثلاثين من قومه حتى أتوها وهي تخرج من شق جبل من شق يقال لها مرة أتبع خطم من خالد خذلة فأسلمهم قال: فقال: بل أنضأت عليكم فكم تدعوني بأبي، خرجت كأنها خيل شتر تابع بعضها خلفا على خيل ضيعة خالد فاضربها بصداء وهو يجرها بدا بها بدا كل حدى زعم أن رابعة المولى الذي أنخرج منها وكنت يدي حتى دخل معها الشق قال: فإلغا عليهم قال: فقال عازر بن

ولهذا قال النبي ﷺ في أعمار أمته: «إياها ما بين الستين إلى السبعين» فجعل السبعين الغاية لعمر أمته. فعلما أنه ما يريد بأتمته، إلا المحققين الذين خضعهم الله بربية ما خضع الله به نبينه من الأحكام والمراتب على جميع الأنبياء؛ إذ كنا «خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»^١ وكل حكم ورتبة كانت لنبي قبله وإن كانت له، ووقع فيه الاشتراك فلم يخلص له وحده، وليس له الشرف الكامل إلا بما خضع له دون غيره؛ فأتمته مثله. فمن كان عند انفصاله عن الدنيا أو في حاله على شرع مشترك من هذه الأمة، نسبته إلى من ظهر به أولا قبل ظهور محمد ﷺ ليظهر الفرق بين الأميين، ولتعرف منزلة الشخصين. وإن كان ما أخذه إلا من تقرير محمد ﷺ فإنه من أتمته، ولكن حكم الاشتراك يتغير عن حكم الاختصاص. ومات ﷺ وله ثلاث وستون سنة.

والذي يزيد على السبعين سنة، بألغا ما بلغ، وإن كان من أتمته، ومن حصل له الاختصاص المحمدي كله، فإنه لا يقبض، حين يقبض، إلا في الشرع المشترك. وما هو نقض به؛ فإنه قد حصل حكم الاختصاص، ولكن خروجه عن السبعين التي جعلها رسول الله ﷺ غايبة عمر أتمته، المتوضين في الحكم الاختصاصي، جعله أن يفرق بينه وبين غيره من الأمة. وهذا من العلوم التي لا تدرك بالبرأي والقياس، وإنما ذلك من علوم الوهب الإلهي. وكنا ذكر أن كل واحد من الخلفاء الأربعة ما مات حتى بلغ ثلاثا وستين سنة، إثباتا أنهم بقوا في الاختصاص المحمدي، لا في حكم الشرع المشترك. فمن هذا المنزل تعين هؤلاء (الخلفاء) الأربعة

أراد: والله لو كان صاحبكم حيا لقد خرج إليكم بعد، قالوا: ادعوه بأسمه، قال: فقلوا: إنه قد نهانا أن ندعوه بأسمه فدعوه بأسمه قال: خرج إليهم وقد أخذ رأسه فقال: أم أيها أن تدعوني بأسمي، قال: والله فتلقوني فادعوني فإنا مرت بك الخرج فيها حيار أبتر لفتشوني فرك مستجوب حيا، قال: فدعوه فركت بهم الخرج فيها حيار أبتر فتلقا: ابشوه فإنه أمرنا أن نبشيه، قال: عازر بن زباد لا تحدث ضمير لما نبشيه وموتنا والله لا نبشيه أبدا، قال: وقد كان أخيرهم أن في عكن امرأته لوسين فإنا أنكل عليكم أمر فاطفروا فإن فيكم ستون ما تشكون عنه وقال: لا تبشيه حاضن، قال: فلما رجوا إلى امرأته سلوها عما فطرنا وهي محتش قال: فذهب بما كان فيها من علم قال: فقال أبو يوشع: قال سالك بن حرب سئل عن النبي ﷺ فقال: ذلك نبي أمناه فومعه وقال أبو يوشع: قال سالك بن حرب: إني أن خالد بن سنان أتى النبي ﷺ فقال: مرحبا بأبي أعني، قال الحاكم: حقا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، فلما أيا وحس هو الذي روى عن عكرمة هو حاتم بن أبي سعيد وقد أحصا جميعا به وأصبح البخاري يجمع ما يصح عن عكرمة، فلما سموت خالد بن سنان هكذا حفظت فيه، فإني سمعت أبا الأصبغ عبد الملك بن عمرو وأبا عثمان سعيد بن عمرو، وأبا عبد الله بن صالح المقرئ، الأندلسيين وجهاهم عدي ثقات يذكرون: بأن زبهم وبين القويان عمر وفي وصفتها جبل عظيم، لا يصعد أحد، وإن طارتها في البحر إلى الجبل، وأبهم رأوا في أعلى الجبل في غار هناك رجلا عليه صوف أبيض عتيا في صوف أبيض، ورأسه على يديه، كأنه آدم لا يتغير عنه شيء، وإن جماعة أهل الناحية يشهدون عن خالد بن سنان والله تعالى أعلم

١ آل عمران: ١١٠

٢ ص ٧٤
٣ ثابت في الهاش بقم الأصل

من غيرهم.

وتعينت العشرة أيضا (المبشرون بالجنة) من هذا المنزل الذين هم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وسعيد، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. فهذا متوهم الذي منه عهدهم رسول الله ﷺ وشهد لهم بالجنة في مجلس واحد بأسماهم. فإن المشهود لهم بالجنة كثيرون^١، لكن ليس في مجلس واحد، ومقيدون بصفة خاصة: كالسبعين ألفا الذين^٢ يدخلون الجنة بغير حساب، وعين منهم عكاشة بن محصن، وبته بقوله: "يُغَيَّرُ حساب" أي لم يكن ذلك في حسابهم ولا تحيلوه؛ فبدا لهم خير من الله لم يكونوا يحسبونونه. وهم الذين «لا يسترقون، ولا يكتون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون».

قوله: «لا يسترقون» أي لا يستندعون الرقية لإزالة ألم يصيبهم، ولا يرقون أحدا من ألم يصيبه. وجاء بالاستفعال للمبالغة. وإنما رقى النبي ﷺ واستعمل الطب في نفسه في مرضه، لأنه يُنَاسَى به؛ فينَاسَى به الضعيف والقوي، فإنه رحمة للعالم. وهكذا جميع الرسل، فما حكمهم حكم أمهم؛ فلا يتدح ذلك في مقامهم؛ فلمقام المجهول؛ حيث يظهرون لأنهم بصورة القوة والضعف؛ فلا يعرف أحد ماذا (حزلا ماذا) ينسبهم من المقامات. وقوله: «ولا يتطيرون» فإن الطائر هو الخطء، فهم خارجون عن حظوظ نفوسهم، مشتغلون بما كلفهم الله به من الأعمال، وفاء لما تستحقه الروبوتية عليهم. لا يتغنون بذلك حظا لنفوسهم من الأجر^٣ الذي وعد الله به على ما هم عليه من الأعمال. فلم يعظم على العمل ما ينط به من الأجر، ولكن ما ذكرناه من وفاء المقام^٤. فهذا معنى: «لا يتطيرون» أي لا يعملون على الحظوظ. وقوله: «ولا يكتون» فإن الاكتواء لا يكون إلا بالنار، وقد عصمهم الله أن تنشمهم النار؛ فيجدون في نفوسهم أنهم لا يكتون؛ وتلك عصمة إلهية من حيث لا يشعرون. وقوله: «وعلى ربهم يتوكلون» أي يتخلونه ويكلا، فيكفلون عتكال الموكل على الوكيل. وهي معرفة وسطى جاءتهم من القصد الثاني؛

فأروا أن الله خلق الأشياء لهم، وخلقهم له؛ فاتخذوه وكلا فيما خلق لهم؛ لينتفعوا إلى ما خلقوا له.

وأما قلنا: مرتبة وسطى؛ لأن فوقها المرتبة العالية، وهو القصد الأول. فإن الله ما خلق شيئا من العالم كله إلا له؛ ليستحبه بجمده، وينتفع نحن بحكم العاية والتبعية. والقصد الثاني هو هذا؛ لأنه سحر لنا «وما في السماوات وما في الأرض جميعا منه»^١ فلما سؤنا قصدا في الخلق؛ فالعالم الإنساني وغير الإنساني يتوكل عليه في أمره كله، لأنه مؤمن بأن له تعالى في كل شيء وحما، ولا يقول به إلا المؤمن؛ إذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول: إن الله ما وجد عنه بطريق العائية إلا واحد، ولا علم له بجزئيات العالم على التفصيل إلا بالعلم الكلي، الذي يندرج فيه جميع العلم بالجزئيات. فلها جعل التوكل في «المؤمنين قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^٢ فجعل التوكل علامة على وجود الإيمان في قلب العبد.

ولم يتخذ وكلا إلا طائفة مخصوصة من المتوكلين المؤمنين، الذين امتثلوا أمر الله في ذلك في قوله: «فاتخذوه وكلا»^٣. فيتخلل من لا علم له بالوجه في الأشياء، أنك صاحب المال، فاتخذته وكلا سبحانه- فيما هو ملك لك، وأن إضافة الأموال إليك بقوله: «أَسْأَلُكُمْ»^٤ إضافة إليك، وما علم أن تلك الإضافة؛ إضافة استحقاق: كسح البائة، وباب الدار، لا إضافة يملك. والذي نراه نحن والأكثر أن الله قال لنا: «وَأَتَيْنَاكُمْ بِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ»^٥ فما هو لنا. فوكلناه، واتخذناه وكلا في الإنفاق الذي هو ملكنا، لعلمنا بعلم الوكيل بالمصالح، ومواقع الإنفاق التي لا يدخلها حكم الإسراف ولا التقير. فتولى الله الإنفاق علينا، بأن ألعنا حيث تنفق، ومتى تنفق؛ فإن النفقة على أيدينا تظهر. فبيدنا يد الوكيل في الإنفاق. فنحن معصومون في الإنفاق لمعرفتنا بالوجوه. ولأن يذنا يد حق، فإنه يد الوكيل. وهذا لا يعلم إلا بالكشف الإلهي. فهم بهذه

١ [البقرة: ١٣]
٢ ص ٧٦
٣ [البقرة: ٢٣]
٤ [البقرة: ٢٩]
٥ [البقرة: ١٨٨]
٦ [الحديد: ٢٧]

١ ثابتة في الهامش بقلم الأمام
٢ ص ٧٥
٣ رسمها في و أقرب إلى "الأمر"
٤ ص ٧٥

المتابة في التوكل، وما يشعرون بذلك، لأنه قال: ﴿يَقْرِئُ حَسَابًا﴾^١ فهم على غير بصيرة، وأفعالهم^٢ أفعال أهل البصائر؛ عناية الإلهية. ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^٣ والفضل: الزيادة.

واعلم أن العالم لما كان أصله أن يكون مربوطا وجوده بالواجب الوجود لنفسه؛ كان مربوطا بعضه ببعض. فيتسلسل الأمر فيه، إذا شرع الإنسان ينظر في العلم به، فيخرجه من شيء إلى شيء، بحكم الارتباط الذي فيه، ولا يكون هذا إلا في علم أهل الله خاصة؛ فلا يجري على قانون العلماء، الذين هم علماء الرسوم والكون. فتانونهم: ارتباط العالم بعضه ببعض؛ فلهذا تراه يخرجون من شيء إلى شيء براه عالم الرسوم غير مناسب.

وهذا هو علم الله، ومعلوم أن المناسبة ثم، ولكن في غاية الخفاء. مثل قوله تعالى: ﴿خَلَقُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُشْطَى وَفُؤُومًا لِلَّهِ قَانِينَ﴾^٤ فجاء بآية الصلاة، وقبلها آيات النكاح والطلاق، وبعدها آيات الوفاة والوصية، وغير ذلك مما لا مناسبة في الظاهر بينها وبين الصلاة. وأن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضع، وانصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلها، لظهر التناسب لكل ذي عينين. فهكذا علم أولياء الله تعالى.

سئل الجليل عن التوحيد. فأجاب السائل بأمر. فقال له: لم أفهمه؛ أعذ علي؟ فأجابه بأمر آخر. فقال السائل: لم أفهمه. فأجابه بأمر آخر، ثم قال له: هكذا هو الأمر. فقال له: أمليه علي. فقال: "إن كنت أجبره فانا أمليته". يقول: إني لا أنطق عن هوى، بل ذلك علم الله لا علمي. فمن علم القرآن وتحقق به علم علم أهل الله، وأنه لا يدخل تحت فصول منحصرة، ولا يجري على قانون منطقي، ولا يحكم عليه ميزان؛ فإنه ميزان كل ميزان.

١ [غافر: ٤٠]

٢ ص ١٦٦

٣ [البقرة: ١٠٥]

٤ [البقرة: ٢٣٨]

٥ ص ٧٧

٦ "قال له أمليه علي، فقال: بآية في الهاشمي علم الأصل

فلها المنزل من عالم الأجسام فلئلك الشمس من الأفلاك. فسبعة فوقه منها ثلاث سموات، وفلك المنازل والأطلس الذي هو فلك البروج، والكروسي، والعرش المحيط؛ وهو نهاية عالم الأجسام. وتحتة أيضا سبعة: ثلاث سموات، وكرة الأثير، والهواء، والماء، والأرض. ويقطعها في الفلك تظهر فصول السنة، وهي أربعة فصول لوجود التربع الذي ذكرناه.

فإن البروج، التي هي التقديرات في الفلك الأطلس، مرتبة. قد جعلها الله على أربع مراتب: نارية، وترابية، وهوائية، ومائية؛ لحكم الأربعة الإلهية، والأربعة الطبيعية. ولكن فصل ثلاثة أحكام: حكان للطرفين، وحكم للوسط. وبينها أحكام في كل حركة، ودقيقة، وثانية، وثالثة، إلى ما لا يتناهى التقسيم فيها.

وجعل^١ نجم السماء الثانية من تحتها ممتزجا، وهو الكاتب. ولهذا أسكنه عيسى. ^٢ لأنه ممتزج من العالمتين؛ فإنه ظهر بين ملك وبشر؛ وهما جبريل ومريم. فهو روح عن روح، وبشر عن بشر. ولم يجعل ذلك في غيره من هذا النوع، كما لم يجعل شيئا من الجوازي الخمس على صورة الكاتب، فهو السادس من هناك؛ ليحصل له شرف رتبة قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبْهُ إِلَّا هُوَ شَادِشُهُمْ﴾^٣ وهو الثاني من تحتها، لأن الثاني هو الباء؛ وهو المبدع الأول - يفتح الدال - الظاهر عن الإنسان الذي هو ظل الصورة الإلهية الذي لم يزل. فذلك هو الأول؛ لأن أولية الحق لا يتبل الثاني؛ فإن الواحد ليس بعدد؛ وأول العدد الاثنان. فظهر في السنة الامتزاج بظهور الفصول.

واعلم أن الله لما أعلمنا أنه هو الدهر، ذكر لنا سبحانه- أن له أياما من كونه دهرًا، وهي أيام الله. فبين هذه الأيام أحكام أسائه تعالى- في العالم؛ فكل اسم أيام؛ وهي زمان حكم ذلك الاسم؛ والكل أيام الله، وتفاصيل الدهر بالحكم في العالم. وهذه الأيام تتوالج، يدخل بعضها على بعض، ويفشي بعضها بعضًا؛ وهو ما نراه في العالم من اختلاف الأحكام^٤ في الزمان الواحد؛

١ ص ٧٧

٢ [الجملة: ٧]

٣ ص ٧٨

فذلك: لنوالها، وغشائها، وتقليبها، وتكورها. ولهذه الأتام الإلهية ليل ونهار؛ فليها: غيب؛ وهو ما غاب عنا منها، وهو عين حكها في الأرواح الغلوية الكثشة فوق الطبيعة والأرواح المهتمة، ونهارها: شهادة؛ وهو عين حكها في الأجسام الطبيعية إلى آخر جسم عنصري، وهي ما تحت الطبيعة.

وسدفة هذا اليوم عين حكم هذه الأتام في الأرواح المسخرة التي تحت الطبيعة، وهم عمار السباوات والأرض وما بينهما؛ وهم الصاقون، التالون، المستحون. وهم على مقامات معلومة؛ فمنهم: الزاجرات، والمرسلات، والمقتنيات، والنازعات، والناشطات، والمندبرات، وغير ذلك مثل السامحين، والعارجين، والكتابين الراقين. كل هؤلاء تحت حكم أيام الله، من حيث سدف هذه الأتام. فعن غشيان نهار هذه الأتام ليها ويجذت الأرواح التي فوق الطبيعة، وعن نوالج ليها بنهارها؛ فليس بنهار خالص لحكم الليل ومشاركته، وليس بليل خالص لحكم النهار ومشاركته. وهذا الحال لهذه الأتام تسقى سدفاً وجد عن هذا النوالج الأرواح^١ التي دون الطبيعة.

ولما قسم الله إقامته هذه الأقسام؛ جعل ليها ثلاثة أقسام، ونهارها ثلاثة أقسام. فهو - سبحانه - ينزل لعباده في الثلث الآخر من ليل إقامته؛ وهو تجليها للأرواح الطبيعية، المدبرة للأجسام العنصرية. والثلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المسخرة. والثلث الأول يتجلى فيه للأرواح المهتمة. وقسم نهار هذه الأتام إلى ثلاثة أقسام، يتجلى في كل قسم إلى عالم الأجسام، من أجل ما هي مستحبة بحمد الله دائماً. ففي الثلث الأول يتجلى للأجسام اللطيفة التي لا تدركها الأبصار. وفي الثلث الوسط يتجلى للأجسام الشقافة. وفي الثلث الآخر يتجلى للأجسام الكثيفة. ولولا هذا التجلي ما صحت لهم المعرفة بمن يستحيونه. فإن المسيح لا بد أن تكون له معرفة بمن يستحيه. والمعرفة بالله لا تصح أن تكون عن فكر، ولا عن خبر؛ وإنما تكون عن تجلي لكل مسيح.

فهم العالم بذلك. ومنهم من لا يعلم ذلك؛ ولا يعلم أنه مسيح عن معرفة تجلي؛ وذلك ليس إلا لبعض الثقلين. وما عدا هذين فهم عارفون بمن تجلي لهم، مستحيون له على الشهود: أجساما عموما، وأرواحا خصوصا. فكل من ليس له قوة التوصيل لما يشهده، فعنده العلم بمن تجلي له^١. وكذلك من له قوة التوصيل؛ غير أنه أمين؛ لا يتكلم إلا عن أمر إلهي؛ فذلك عنده العلم بمن تجلي له. ومن علم أن عنده قوة التوصيل، وهو غام يظن بما يشهده وسمعه، وليس بأمن ينظر أمر صاحب الأمانة؛ فإنه لا يعلم الحق في تجليته أنه هو؛ وهم المنكرون له إذا تجلى لهم في الدنيا والآخرة. جعلنا الله من الأمناء العالمين بمن تجلي لهم.

فإن قلت: فالليل والنهار في اليوم، ما يحدثه إلا طلوع الشمس وغروبها؛ فما الشمس التي أظهرت الليل والنهار في أيام الله المسمى دهرا؟ قلنا: اسمه "النور" الذي ذكر أنه ^٢ ظهور الشفوات والأرض^٣؛ فله الطلوع علينا من خلف حجاب الإنسان المثل، الذي ذكرناه أنه ظله المخلوق على صورته، الأزلي الحكم الذي نفى عنه الجيلية، وأثبت عين وجوده في قوله: ^٤ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ^٥؛ بكاف الصفة. فسقى ليها باطنا، ونهارا ظاهرا؛ فهو الباطن من حيث ليها، وهو الظاهر من حيث نوره. وذلك المثل الإنساني يميز طلوع هذا النور؛ فيكون النهار، (ويعز) غروب هذا النور؛ فيكون الليل؛ وهو حكم الظاهر والباطن في العالم.

وقد قررنا أنه لكل اسم في العالم حكم قبل هذا. فالدهر، من حيث عينه، يوم واحد لا يتعدد، ولا؛ ليل له ولا نهار. فإذا أختنه الأساء الإلهية عتثت بأحكامها، في هذا اليوم الأزلي الأبدى الذي هو عين الدهر، الأتام الإلهية، التي أمر المذكر أن يذكرنا بها؛ لنعرفها من أتام الزمان. وإذا أخذ الاسم النور في وجود الظل المثل المترو، وطلوعه على من فيه من العالم؛ سقى العالم، الذي في هذا المثل، ذلك الطلوع إلى وقت غروبه؛ نهارا، ومن وقت غروبه عنهم، ستموه: ليلا. وذلك النور غير غائب عن ذلك الظل، كما أن الشمس غير غائبة عن الأرض؛ في

طلوعها وغروبها، وإنما تطلع وتغيب عن العالم الذي فيها. والظلام الحادث في الأرض إنما هو اتصال ظلال ما فيها من العالم؛ فهو، على الحقيقة، ظلٌ يستقنه: ظلاماً، والذين يستقونه ظلاً، من ليس له هذا الكشف، يجعل ذلك ظلَّ الأرض، لما هي عليه من الكثافة، وهي، في الجبل الظلي الإلهي، ظلُّ أعيان عَمَرَمَ لا غير، فاعلم ذلك.

ثم جعل الله هذه الأيام المعلومة عندنا، التي أحدثها حركة الأطلس، والليل والنهار اللذين أحدثها حركة القلب، أعني الشمس، ليُستَدر بها أحكام الأيام الإلهية التي للأسماء. فهي كالموافق لها، يُعرف بها مقادير تلك الأيام، فقال: ﴿وَإِذَا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّونَ﴾^١. فإذا ضربت ثلاثمائة يوم وستين يوماً في ألف سنة، فما خرج لك بعد الضرب من العدد، فهو أيام التقدير التي ليوم الرب؛ فينتضي. ثم يُنشئ في الدهر يوماً آخر الاسم "الرب" وكذلك تضرب ثلاثمائة يوم وستين يوماً في خمسين ألف سنة، فما خرج لك بعد الضرب من الأيام فهو أيام التقدير التي ليوم "ذي المارح" من الأسماء الإلهية. فإذا انقضى ذلك اليوم، أنشأ في الدهر يوماً آخر لذي المارح. هكذا الأمر دائماً؛ فلكل اسم إلهي يوم. وإنما ذكرنا هذين اليومين: يوم الرب ويوم ذي المارح؛ لكونها جاءت في كتاب الله؛ فلا يقتدرون المؤمنون بذلك، على إنكارها. وما لم يرد إلا على الاستثناء، فلم يحكم الإنكار في ذلك، بل الأمر كما ذكرناه أنه ما من اسم إلهي مما يُعلم ويُجهل إلا وله يوم في الدهر، وتلك أيام الله؛ والكل، على الحقيقة، أيام الله ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢.

إذا نزلنا من الأسماء الإلهية إلى يوم العقل الأول، قسمه حكمة، في النفس الكلية، إلى ليل ونهار. فليل هذا اليوم، عند النفس، (هو) إعراض العقل عنها حين يقبل على ربه بالاستفادة. ونهاره، عند هذه النفس، حين يقبل عليها بالإفادة؛ فهو يومها. وجعل الله من هذا الحكم في النفس قوتين: قوة علمية؛ وهي ليلها في العالم الذي دونها، وقوة عملية؛ وهي النهار في العالم الذي

١ [الطج: ٤٧]

٢ ص ٨٠

٣ [الأعراف: ١٨٧]

٤ ص ٨٠

دونها؛ وهو المستقن: غيباً وشهادة، وحرفاً ومعنى، ومعقولا ومحسوساً. فهو في النفس: يوم لا نهار فيه ولا ليل، وهو في العالم: نهارٌ وليلٌ. وكذلك يوم الهولوي الكل: ليلها جوهرها، ونهارها صورتها. وهي في نفسها يوم لا ليل فيه ولا نهار. وشمس كل ليل ونهاره هو المعنى المظهر لهذا الحكم، الذي به يُنسب إلى هذا اليوم: ليل ونهار.

إذا نزلنا إلى فلك البروج، تعين، في حركته، اليوم وعين ذلك (هو) الكرسي الذي انقطع فيه. فتعينه من فوق؛ لأنه لا يمكن ظهور في جوفه بعد ما تعين به، حركته مستوفاة. فهو يوم لا نهار له ولا ليل، ولا تعداد أيام من جهة مقفورة. وهو متائل الأجزاء، ما هو متائل الأحكام. ولما كان الكرسي (هو) الذي أظهر فيه تعيين الأحكام، بتعيين المقادير المستأنة: بروجاً، وجعل لكل مقدار فيها ملكاً معيناً، فعينت المقادير بتلك الأحكام التي وليها ذلك الملك المعين. فإذا دار دورة واحدة، حتمت من جهة الكرسي: يوماً، وكانت الكلمة في العرش واحدة، مثل حكم اليوم. فلما وجد الكرسي تحت العرش، كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، انقسمت في الكرسي تلك الكلمة الواحدة، التي هي يوم العرش. فكانت قسمتها القديمين اللتين تدلنا إلى هذا الكرسي؛ وهما قدم الرب وقدم الجبار. فكانتا، هاتين القدمين، ليوم العرش؛ كالنهار والليل اللذين قسمها اليوم. ويوم العرش أحديت كلمته؛ لأن أمر الله واحدة.

ثم إن الله أوجد فلك الكواكب الثابتة التي ميزتها مقادير البروج، ولكن كوكب منها قُطِع في فلك البروج. فإذا قطعه الكوكب كله، كان يوماً واحداً من أيام ذلك الكوكب مدة قطعه؛ وهو يقطع درجة من ثلاثمائة وستين درجة في مائة سنة مما نعدّه من سنيننا. ثم أوجد بين هذين الفلكين: الجنة وما فيها، (وأوجد) من العالم ما لا يحصي عددهم إلا الله. ومن فلك البروج إلى آخر العالم المجسي، ظهر حكم البروج الهوائية، والنارية، والمائية، والترابية، في الفضاء الذي بين كل فلك وفلك، ولا يُعلم ذلك إلا بالمشاهدة. والذين لا علم لهم بذلك يقولون: إن الأفلاك تحت مقعر كل فلك منها سطح الذي تحته. ولا علم لهم بأن بينهم فضاء، فيه حكم الطبيعة، كما هي في

١ في "القي" وفي الهامش بضم الأصل "القي"
٢ ص ٨١

العناصر سواء، غير أنّها مختلفة الحكم بحسب التوابل^١.

ثم أوجد الأركان^٢ الأربعة على حكم ما هي عليه البروج التي في الفلك الأطلس؛ لكل ركن طرفان وواسطة، للثلاثة الوجوه التي في البروج. فللتأثير: حكم الحمل، والأسد، والقوس. فالقوس والأسد للطرفين، والحمل للوسط. وللتقارب: الثور، والسنبلة، والجدي. فالجدي والسنبلة للطرفين، والثور للوسط. وللهواء: الجوزاء، والميزان، والبالي. فالميزان والجوزاء للطرفين، والبالي للوسط. وللماء: السرطان، والعقرب، والحوت. فالحوت للوسط، والعقرب والسرطان للطرفين. وإنما رتبنا هذا الترتيب، لأن وجود الزمان والعالم الذي يحوي عليه الفلك الأطلس بطالع الميزان، وقد انتهت الدورة بالحكم إليه من أول مبعث رسول الله ﷺ، ونحن اليوم في سلطانه.

ولهذا كان العلم والعدل في هذه الأمة - والكشف أكثر وأتم ما كان في غيرها من الأمم. وكلما مضى الأمر استحكم سلطانه، وعظم الكشف، حتى يظهر ذلك في العام والحاض؛ فتكلم الرجل عذبةً سوطيه، وتكلم الرجل لحدةً بما فعل أهله. وقال رسول الله ﷺ: «إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله».

ولما خلق الله الأركان خلق منها دنانا، فتق فيه سبع سموات ساكنة غير متحركة، ﴿وَأَوْخَى فِي كُلِّ غَمٍّ أَفْرَها﴾^٣ بأن خلق لها أفلاكاً، وجعلها محلاً لسباحات الجوارى^٤ الكس الخس، وخلق فيها غماراً يعمرنها من الملائكة، وجعل لها أبواباً تغلق وتفتح لتزول الملائكة وعروجها. وأسكنها أرواح عن شاء من أنبيائه وعباده، وخلق في الفضاء الذي بين سطح السماء السابعة ومقر فلك الكواكب؛ السدرة المنتهى التي عشاها من نور الله ما عسى - وخلق على سطح هذه السماء: البيت الصراح. وقد تقدّم ذكره وذكر الملائكة التي تدخله في كل يوم. وتخرج من أصل هذه السدرة أربعة أنهار تمشي إلى الجنة؛ فإذا انتهت إلى الجنة، أخرج الله منها على دار

١ هناك تعليق في الهامش من أحد القراء على ما يبدو، وهو: "حركة خلاف الهواء إلى كيف تكون حسنة"

٢ ص ٨١
٣ ص ٨٢
٤ (ص ١٢)
٥ وصفي في: الجوارى

الجلال نهريّن: النيل والفرات، اللذين عندنا في الأرض. فلما النيل فظهر من جبل القمر، وأما الفرات فظهر من أرزن الروم. وأثر فيها مزاج الأرض؛ فتغير طعمها عما كان عليه في الجنة. فإذا كان في القيامة عادا إلى الجنة. وكذلك يعود سيحون وجيحون^١.

ولما فتق الله هذه السباوات بعد ما كانت رتقا في الدخان، ومعنى الدخان أنّه أصل لها، وهي اليوم سباوات، كما أنّ آدم خلقه من تراب، أي أصله؛ وهو لحم ودم وعروق وأعصاب، كما خلقنا من ماء معين. وأحدث الله الليل والنهار بخلق الشمس وطلوعها وغروبها في الأرض.

فلما السباوات فنوّز ليس فيها ليل ولا نهار، ويخرج الليل من كرة الأرض التي غرب عنها الشمس مخروط الشكل، كشكل نور السراج كما تبصره، يخرج من رأس الفتيلة فيشعل الهواء مخروط الشكل، إلى أن ينتهي إلى أمد قوّة اشتعاله وينقطع، ويبقى الهواء الذي فوقه محترقا غير مشعل؛ قوي الحرارة. فلما سبخت هذه الأنجم في أفلاكها، جعل الله لكل كوكب يوما من أيام حركة فلك البروج؛ سبى تلك الأيام زمانا يعدّ به حركة الفلك. كما جعل حركة فلك البروج أياما؛ كلّ حركة يوم يعدّ به مدّة الزمان المتوهم الذي يتوهم، ولا يعلم ولا يُدرّك؛ وهو الدهر الذي يُبيننا عن سببه. وقال الناهي (ص): «إنّ الله هو الدهر» فجعله اسما من أسمائه. فله الأسماء الحسنى سجل وتعالى.

فبين لكل يوم ليلا ونهارا، وقرق بين كلّ ليلة ونهارا، بحكم الكوكب الذي هو لليوم الذي ظهر فيه الليل والنهار؛ فينظر لمن هي أول ساعة من النهار من الجوارى؛ فهو حاكم ذلك النهار. ويطلب في الليالي؛ فالليلة التي يحكم في أول ساعة منها ذلك الكوكب الذي حكم في أول ساعة من النهار؛ فلك الليلة ليلة ذلك النهار. وبالحساب تعرف ذلك. وفقّ الأرض سبعا، جعل لكل أرض قولاً لنظر كوكب من الجوارى إليه. وقد ذكرنا ذلك كلّهُ فيما تقدّم.

وجعل لكل كوكب قسّطا في فلك البروج، فإذا انتهى قسّطه؛ فذلك يوم واحد له، هو يومه

١ هناك تعليق في الهامش من قبل أحد القراء: "عما سيحون وجيحون في الحديث"
٢ ص ٨٢
٣ ص ٨٣

الذي أحده قطعه. وجعل حركات هذه الأفلاك والأركان في الوسط، لا من الوسط ولا إلى الوسط، وجعل حركة عمارها إلى الوسط ومن الوسط. وتحدث الأشياء عند هذه الحركات؛ في عالم الخلق والأمر، وفي الجنب الأقدس. وهي آثار محسوسة ومعقولة، يحكم بها دليل الشرع والعقل. وهي آثار أحوال؛ كترؤس الحق إلى السماء الدنيا، وأعمال وأقوال؛ كإجابة الحق من دعاء.

وخلق الملائكة من أعمال بني آدم الظاهرة والباطنة. وعزّين الجنة من أعمال أهلها من بني آدم. ويوم شرع محمد (ص) إن كَلَّ ليله ونهاره؛ فهو من أيام الرب. وإن لم يكمل، وانقطع في آية ساعة انقطع فيه، فذلك مقداره. وهو من الاسم الخالد؛ لأن الخالد والناصر ليس ليومهما مقدار معلوم عندنا، بل ميزانه^١ عند الله لا يعلمه إلا هو. وحكمها في كل إنسان بقدر عمر ذلك الإنسان، وقدره في هذه الأمة بقدر بقائها في البار الدنيا؛ وذلك بحسب نظرها إلى نبيها محمد ﷺ. فإن نظرت إليه كَلَّ لها يوم الرب، وإن أعرضت فلها من انقضى من مدة يوم الرب. ويرجع الحكم لاسم آخر، إله عند الله يوم مؤقت، لا يعلمه إلا هو.

ويوم هذه الأمة متصل بيوم الآخرة، ليس بينها إلا ليل البرزخ خاصة، وفي فجر هذه الليلة تكون نفخة البعث، وفي طلوع خمس يومه يكون إتيان الحق للفصل والقضاء. وفي قدر ركعتي الإشراف ينتضي الحكم؛ فتفتقر الباران بأهلها، وذلك يوم السبت. فيكون نهاره أبدًا لأهل الجنان، ويكون ليله أبدًا لأهل جهنم. فإذا انقضت مدة الآلام في جهنم، وهو يوم من خمسين ألف سنة في حق قوم، وأقل من ذلك في حق قوم، وشغفت التسعة عشر ملكًا في أهل جهنم، للرحمة التي سبقت؛ ارتفعت الآلام. فرائحهم ارتفاغ الآلام، لا وجود النعيم. فافهم. وهذا القدر هو نعيم أهل جهنم إن علمت.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم رحمة السيادة، وأين ينادى بها؟ وماذا يستحقها؟ وما حكمة كونه نداء ترحيم؟

والترحم (هو) التسهيل، ولهذا يوصف به الحسان؛ فيقال في المرأة الحسنة: رخصة الدلال؛ أي سهلة.

وفيه علم جمع الحكم، لا جمع كل شيء، فإن الحكم ليس لها عين إلا في الترتيب خاصة؛ معنى وحسنا.

وفيه علم الرسالة على اختلاف أنواعها لاختلاف المرسل. فإن الأنساء رسل، والملائكة رسل، والبشر رسل؛ وتختلف الرسالة باختلاف الأحوال؛ وكل ذلك شرائع موصلة إلى الله وإلى السعادة الباقية، لا اعوجاج فيها ولا يغبني؛ لأنها نزلت من عرش الرحمة، مرتدية بالعودة؛ فلا يؤثر فيها شيء يخرج أمها عن حكمها؛ لها من أمة إلا والرحمة تلحقها، كما لحقتا الشريعة التي خوطبت بها.

وفيه علم حكمة وضع الشرائع في العالم، ولماذا وضعت في البار الدنيا، ولم توضع في الآخرة؟ وتوقيت ما وضع منها في البار الآخرة؛ أولًا كالتهجير على آدم في قرب الشجرة، وأخرى كدعاء الحق لعباده إلى السجود يوم القيامة، وهذا الحكم الشرعي يوم القيامة، يريح ميزان أهل الأعراف؛ فيفضل ميزانهم بهذه السجدة، فيصنّفون إلى الجنة بعد ما كان منظرهم في سور الأعراف؛ ليس لهم ما يدخلهم النار ولا ما يدخلهم الجنة.

وفيه قوة المؤمن، فيعدل من قوى الكفار قوى الكافرين، ولهذا شرع لهم أن لا يفتروا في قتال عدوهم، وشرع لبعضهم قوة واحد لعشرة، ثم خفف عنهم مع إبقاء القوة عليهم؛ فشرع لهم لكل قوة مؤمن قوة رجلين من الكفار، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «إِنَّهُ يَوْعُكُ كَمَا يَوْعُكَ رَجُلَانِ مِنْ أَمَّتِهِ» فأعطي قوة رجلين من أمته.

وفيه علم رحمة وجود الغفلة والنسيان في العالم، بل في هذه الأمة، لما نص فيها، وكذلك الخلق.

وفيه علم الفرق بين القول، وقول الله، والقول المضاف إلى الخلق والكلمة. وهل لكل قول، وكلمة حق، واجب في الإمضاء؟ أو ليس ذلك إلا لخصوص قول؟ فإن كان لخصوص قول وكلمة، فما السبب الموجب لهذا التخصيص؛ والكلمة قول من حيث ما هو قول، وكلمة من حيث ما هي كلمة؟ وإذا كان في نفس الأمر الحكم للقول وهو السابق، فلماذا وقع الأخذ بالسؤال والتقرير، مع العلم بأنه مجبور في اختياره؟ وهي مسألة صعبة التصور، كثيرة التفات؛ لولا وجود الآلام لهاتين وما خطرت على بال.

وفيه علم تقييد المعاني، ووجود آثار أحكامها فمن قامت به، وإلى أين ينتهي حد التقييد منها في نشأة الإنسان؟

وفيه علم السبب الذي لأجله تُرفع الوجوه والأبصار إلى^١ الفوق يوم القيامة وفي الدنيا؛ هل حكمها وسببها واحد، أو مختلف؟ وهل الرفع عن جذب من خلف، أم عن اختيار؟

وفيه علم كون الإنسان بين قضاء الله وقدره، فلا يقدر بتعناها. وهل عم القضاء والقدر جهات الإنسان كلها؟ أو ليس لها منه إلا جثمان: جهة الحادي والهادي، وهما السائق والشهيد؟ وما الذي أسمى الناس اليوم عن شهود هذين، وفي الآخرة يرونها؟ ولم اختصا بالخلف والأمام دون سائر الجهات، والشيطان له مسالك الأربع الجهات؟ فهل مكان الخلف والأمام لها الاستشراف على اليمن والشمال، بحكم الدين اللذين لها؟ ولو كان لها اليمن والشمال لتعطلت اليد الواحدة من كل واحد منهما، في حق من التزمها؛ فلا بد أن يكون لها الخلف والأمام؟

وفيه علم نسبة عدم الوجود إلى الممكن، وهو لا يحقل إلا بالمرجح، وليس عند المرجح إلا وجه واحد من هاتين النسبتين؛ فترفع الإمكان، فما الصحيح في ذلك: هل بقاء الإمكان، أو ارتفاعه؟

وفيه علم القوابل؛ هل هي قوابل لكل شيء؟ أو لأشياء مخصوصة؟ أو تتميز في القبول؛

فيكونون على صفة توجب لبعض القوابل ما تقبله بما لا تقبله؟ وهل لما تقبل من الأمور التي تأخذها القوابل طريق واحد، أم تختلف الطرق؟

وفيه علم وصف الأجر بالعظمة والكرم؛^١ لماذا («إلى ماذا») يرجع؟ وهو علم شريف.

وفيه علم الموت، وما معنى إحياء الموات، ومن يمتيتهم؟ هل الله بلا سبب؟ أو هل الملك؟ وما هو ذلك الملك؛ هل هو بعض الأخلط التي قام بها الجسد الحيواني؟ فإن الأخلط من ملائكة الله، أو هو ملك من ملائكة السماوات؟ وإن أضيف إلى السماوات؛ هل يضاف إلى واحدة منها بحكم أنه عن حركة ما أوحى الله فيها قوى هذا الخلط القاهر المستمسك للموت؟ وهو ملك غريب من سكان الساء السابعة؟ وكذلك المحي مثل الميت، غير أنه تختلف الساء، فإن الساء السادسة معدن الحياة، ولها تقوية من كل ساء كما للموت أيضا، والكلام في المحي كاللحام في الميت. أو يكون الميت هو الله من حيث اسم إلهي من أسائه؟ وكذلك المحي؟ فهو الميت المحي.

ولا تشدر ترفع الأسباب التي وضعها الحق، فتبتطل حكمة الحق، فترفع الأسباب في الاعتقاد، وتقرها في الوجود في أمكانها، واسرافيل ينفخ في الصور، وعزرائيل يقبض الأرواح. وهذا الاستعداد الذي في هذه الصور: لقبول الاشتعال فتحيا، ولقبول الانطفاء تموت. وهذا الملك الموكل بنا لا بالموت، هو الذي يقوي أنه الملك الذي به وبأصحابه قامت نشأة جسد الحيوان؛ فحييت لقوة ساطلته على بقية أصحابه، ولهذا تعرف الأطباء أن الإنسان يموت بالعلامات، فلو كان الملك غير ما ذكرناه ما انتهى إليه علم الأطباء؛ فإن ذلك من خصائص علم الأنبياء ومن أعلمه الله من عباده.

وهل المتقول له هذا الحكم الذي للعالم في الموت، أم له حكم آخر؟ وهل للملك الموكل بنا لا بالموت؛ هل له حكم الموت؟ أو حكم قبض الأرواح والعروج بها؟ وهل هو ملك واحد أو

ملائكة؟ فإن الله أضاف وفاة الأنفس إليه، وإلى ملك الموت، وإلى رسله؛ فلا بد من علم هذه الإضافات، وما المراد بها، وهل تختلف مدارجها؟ أو هي على مدرجة واحدة؟

وفيه علم ما يؤول إليه الجسم بعد الموت، والروح، وما يبعث في نفخة البعث منها، وهل يتغير النشء بالعرض أو بالصورة؟

وفيه علم آثار الأكوان، وما الحضرة التي تمسك فيها إلى وقت الحشر، فيوقف أصحابها عليها؟ وهي آثار المكلفين، وهي ما صدر عنهم من الأفعال في زمان التكليف، لا في غير زمانه؛ مثل النائم والمغلوب على عقله، والشخص الذي لم يبلغ الحلم؛ فلهذا قلنا: زمان التكليف، ولم نقل: دار التكليف.

وفيه علم تتابع الرسل في الأمة الواحدة، بخلاف هذه الأمة^١ المحمدية؛ فإنها ما اختلفت عليها الرسل، بل إن ظهر فيها من كان رسولا؛ التحق بها، وقام بشرعتها، وجرث عليه أحكام شرع محمد ﷺ.

وفيه علم النصائح، وكون هذه النشأة الإنسانية مجبلة على البخل، والكرم لها بحكم العرض؛ ما هو لها ذاتي. وإذا كانت هذه المأبة، فن أين صح لها الأجر الكريم، وليس بينها وبين الكرم نسبة ذاتية؟ والكرم للأجر ذاتي، والعظمة له ذاتية، وللأجر العظيم قوم مخصوصون، وللأجر الكريم قوم مخصوصون.

وعلم اختلاف أسباب البواعث على العبادة في الثقلين وغيرها.

وفيه علم التسليم والتفويض إلى الله.

وفيه علم الثبتي وفائدته، وصفة القائم به.

وفيه معرفة كون العالم مملوكا لله تعالى - من حيث ما هو ملك، ومن ينازعه، حتى وصف نفسه أن له جنودا في الأرض والسماء؟

وفيه علم ما يضاف إلى الله أنه منعت بالوحدة، وما سبب تكثر هذه الوحدة؟ وما أثرها في العالم؟

وفيه^٢ علم الكشف لبقا كان غيبا.

وفيه علم عدم القبول مع ظهور البليل، والعلم به أنه دليل، وما سبب من يحجل أنه دليل؟ وهل لكل معلوم دليل؟ أم هو لبعض المعلومات؟

وفيه علم عدم الرجعة إلى ما خرج منه.

وفيه علم الحضرة التي يجمع فيها عالم الدنيا من مكلف وغير مكلف، وهل يبعث غير المكلف من حيوان ونبات وحجر، لتقوم به المطالبة والحجة من الله على المكلفين؟ أو يُبعثون لأنفسهم لما لهم في ذلك من الخير المعلوم عند الله؟ ثم ما يؤول إليه أمرهم بعد البعث؟

وفيه علم ما اخترن الله لنا في عالم السماء والأرض من المنافع.

وفيه علم الشكر الواجب من الشكر الذي يتبرع به الإنسان، وأنها أكمل أجزاء؟

وفيه علم السبب والحكمة التي لأجلها خلق الله من كل شيء زوجين، وهل من هذه الحكمة خلق آدم على صورته؟

وفيه علم الزمان الذي يفضل اليوم.

وفيه علم سكون من لا سكون له.

وفيه^٣ علم مناهل المسافرين، وهل يحصون عددا، أم لا؟ وفيه اختلاف الصفات على المسافرين^٤ باختلاف طرقهم ومناهلهم.

وفيه علم السابق الذي يلحق، والسابق الذي لا يلحق من المسافرين؛ كالشخص مع ظله لا

١ من ٨٧

٢ من ٨٧

٣ وهل يحصون - المسافرين - فئة في العيش مع إشارة التصويب

يلحق ظلُّه أبداً، ويلحقه ظلُّه. وغير ذلك من المسافرين^١. وهو علم شريف يتضمن جميع الأسفار الإلهية والكونية والعلوية والسفلية. وهو علم عزيز المنال، بعيد المدرك، لا يمتثلن له كلُّ أحد. وأما الإحاطة به فلا تعلم إلا بإعلام الله، ولا يصح الإعلان بها على التوصل، فإنها أسفار لا نهاية لها.

وفيه علم الطرق التي يسلك فيها كلُّ مسافر.

وفيه علم الأسباب التي تحول بين بعض المسافرين وبين ما قصدوه في سفرهم، والفرق بين السفر الاختياري والجبري.

وفيه علم زمان الدنيا العام، الذي تكون بعد انتقضاته القيامة الكبرى. وعلم زمان عمر الحيوان والموتبات، وقيامتهم الصغرى بانقضاء مدتهم، والفرق بين هذين الحشرين؛ فإن رسول الله ﷺ قال: «من مات فقد قامت قيامته» فحشرهم إلى البرزخ قيامة.

وفيه علم صفات ترحي الرحمة التي تسأل الرحمة بلسانها.

وفيه علم السبب الموجب الذي لأجله أعرض، من أعرض، عن^٢ النظر في الدلالات العقلية التي جاءت بها الرسل، والتي لم تحيها من الآيات المعتادة، وهل تختلف دلالاتها؟ وما صورة دلالاتها؟ وهل يختلف مدلولها باختلاف قصد النال؟ أو قصد الذي يحركه النال للنظر في البليل؛ كالرسول يحيي بالدلالة على صدقه في كونه رسولا، وتلك الدلالة بعينها تكون دلالة على وجود الحق، ونجى الخلق؟

وفيه علم التأسي بالله فيما دمه الله؛ هل يذم صاحبه من جهة لسان الحقيقة؟ أو لا يذم إلا بلسان الشرع؟

وفيه علم ما يقبض عليه الإنسان؛ هل يبقى عليه في البرزخ ويحشر عليه؟ أم يتغير عليه الحال؟ أو يقبض على ما يبدو له عند كشف الغطاء قبل القبض؟ أو هل عين القبض هو عين

الكشف للغطاء؟

وفيه علم ردّ السائل؛ هل ردّه عن سؤاله جواب له عن سؤاله، أم لا؟

وفيه علم السبب الموجب للإسراع لمن ناداه الحق؛ هل هو إسراع خير؟ أو إسراع توقع خير؟

وفيه ما سبب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور؟

وفيه^١ علم من يجيبهم في ذلك؛ هل يجيبهم الحق؟ أو الملائكة؟ أو العالمون؟

وفيه علم ما يتجلى للذين يبعثون من قبورهم؛ هل هو صورة واحدة؟ أم صور مختلفة؟ وهل ذلك المتجلي اسم الهي، أم لا؟

وفيه علم ما السبب الذي أوجب أن يخالف ترتيب البروج، وهي طبيعية ترتيب العناصر. فإن ترتيب البروج؛ كل برح بين منافر ومناسب بوجه؛ كل واحد إذا أخذته تجده كما ذكرناه. وأما الأركان فترتيبها لمناسبة ليس فيها تنافر من جميع الوجوه. والناية الثالثة بين مائية وترابية، والترابية كلها بين نارية وهوائية، والهوائية كلها بين ترابية ومائية، والمائية كلها بين هوائية ونارية، والأركان ليست كذلك.

وفيه علم الفرق بين: عندي ولدي، وعندنا ولدينا، ولدينا ولدي؟

وفيه علم الفصل بين الأشياء لتمييز بعضها عن بعض.

وفيه علم ما يرى الراي غير صورته وصفته، كان الراي من كان.

وفيه علم الاشتغال؛ ولم سمي شغلا؟ وعن يشتغل؟ وهل تم شغل يغني عن سواها بالكلية أم لا؟

وفيه^١ علم الأنس بمثله إلا بمثلية «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ».

^١ من ٨٨
^٢ إضافة في قول الأصل، وهي ثابتة في متن ٨٨.

وفيه علم الهيئات والحالات التي تكتسبها النفوس في النار الدنيا.

وفيه علم الأعراس الإلهية.

وفيه علم ما لكل اسم إلهي من الرحمة من الأسماء التي تعطي بظاهرها ذهاب الرحمة منها.

وفيه علم الاستحقاق الذي يستحقه العالم من حيث ما هو عليه من الصفة، فهو استحقاق الصفة لا استحقاق الموصوف.

وفيه علم العهد الإلهي والكوئي؛ في ماذا وقع؟

وفيه علم حكم المتقدم: كيف ظهر في المنأقر؟ ومن أين ظهر؟

وفيه علم البعد الكوئي من البعد الإلهي.

وفيه علم النطق والصمت، وتعيين الناطق والصامت، وزمانه ومكانه.

وفيه علم تبدل الصور العلية بالصور الدنية.

وفيه علم سبب التنبط عن النهوض مع وجود الكشف.

وفيه علم ما يعطيه الزمان في نشأة الإنسان، وفي سائر^٣ المادن، والنبات، والحيوان.

وفيه علم الإيهام والابضاح.

وفيه علم اجتماع الكثير على إيجاد الواحد.

وفيه علم تمليك ما ينشئه المنشئ لكونه أنشأه.

وفيه علم الرياضة الإلهية، والفرق بينا وبين الرياضة الكونية.

وفيه علم حضرة اليعم، ومآلها في الدنيا والآخرة في الحكم.

وفيه علم سبب الاعتقاد على من يعلم أنه ليس ممن يُعتمد عليه.

وفيه علم المبدأ والمعاد.

وفيه علم التشبيه وعكس التشبيه، وما هو الأصل الذي يقع به التشبيه؟

وفيه علم تأثير اجتماع الأضداد من العلم الإلهي، ووجود النار في الماء، والماء في النار.

وفيه علم الصفة التي أظهرت العالم في عينه.

وفيه علم الملكوت؛ وأين حظّه من الملك والجبروت؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب^١ التاسع والأربعون وفلائمة

في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقتها

وخلق كل أمة من الحضرة المحمدية

لا نعلم شيئاً من الآخوان إن لها
من عبدة الحق كان الحق أغنيها
لولا الفخاري وثلي ما اجتفت به
في حق كل مؤجد سقى ومثى
فكل شيء من الأغنياء مسجعة
وكل كون من الآخوان مفتقر
أين الفنى وكلام الله أبطله
فما جرى غير فقر فيه إغنام

قال^٢ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّيَّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾^٣ وقال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ﴾^٤ لما أمر به (الشیطان) من الفحشاء (وقضاً) لما وعدكم به (الشیطان) من الفقر ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^٥، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾^٦ وقال لبيك يا يزيد البسطامي: "يا أبا يزيد، تنزرت إلي بما ليس لي: النلة والافتقار".

وأعلم أن الله أبواباً فتحها للخير، وأبواباً أعدّها، لم يصل أوائل وقت فتحها؛ للخير أيضاً، وأبواباً فتحها للآلام المعبر عنها بالعذاب، لما يؤول إليه أمر أصحابه؛ فيستعذبه في آخر الحال؛

١ ص ٩٠
٢ ص ٩٠
٣ آل عمران: ٩٧
٤ البقرة: ٢١٨
٥ البقرة: ١٧٥

ولذلك سقاء عذاباً. وإنما يستعذبه في آخر الأمر لكونه ذكره بره. فإن الإنسان إذا أصابه الضرر، وانططعت به الأسباب وهو أشد العذاب؛ ذكر ربه؛ فرجع إليه مضطراً، لا مختاراً. فيستعذب - عند ذلك - الأمر الذي رده إلى الله، وذكره به، وأخرجه عن حكم غفلته ونسيانه؛ فسقاء عذاباً. فهو اسم مبين لمن حل به، بالرحمة أنها تتركه. فما ألطف توصيل الحق بشارته لعباده في حال الشدة والرخاء. ولولا ذلك ما حقت الكلمة في قوله: ﴿أَقْنِ حَقِّي عَلَيْهِ كِفَّةَ الْعَذَابِ﴾^١ فاقى بلفظة العذاب.

ألا ترى إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْسُكَ عَذَابَ رَبِّ الرَّحْمَنِ﴾^٢ والرحمن لا يعطي ألماً موجعا، إلا أن يكون في طيحه رحمة يستعذبها من قام به ذلك الألم؛ كشراب الدواء الذي يتضمن العافية استعمله. ألا تراه كيف قال لأبيه: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾^٣ فلو علم أن في الرحمة ما يوجب النقمة، لما عصاه. فما عصى - إلا الرحمن، لأن كل اسم يعمل على شاكلته. فما أعلم الأنبياء برههم!

وأشد الآلام: عدم نيل الغرض. وقد روي أن الله يقول للملك: «لا تقض حاجة فلان في هذا الوقت، فإني أحب أن أسمع صوته» وإن كان يتألم ذلك الشخص من فقد ما يسأل فيه ربه؛ فهذا منع مؤلم عن رحمة البقية. ثم إن السور ﴿بِاطْنَةِ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾^٤ الخالصة (وظاهرة) من قبيل العذاب؛ ولم يقل: «إلا العذاب» لعله بما يؤول إليه الأمر، فأبان تعالى: أن باطن هذا الموجود، فيه الرحمة، والظاهر منه لا يتصرف إلا بحكم الباطن؛ فلا يكون من أمر مؤلم في الظاهر إلا عن رحمة في الباطن؛ فإن الحكم للباطن في الظاهر، هل يتصرف الجوارح، وهي الظاهرة، إلا عن قصد الباطن المصترف لها؟ والقصد باطن بلا شك. فما كان العذاب في ظاهر السور، إلا عن قصد الرحمة به التي في باطن السور. فليس الألم بشيء، سوى عدم اللذة ونيل

١ من ه ضبط
٢ الزمر: ١٩
٣ إبراهيم: ٢٥
٤ ص ٩١
٥ (إبراهيم: ٤٤)
٦ الخليل: ١٣

الغرض.

فما عند الله باب ينفتح إلا أبواب الرحمة. غير أنه ثم رحمة ظاهرة لا ألم فيها، وثمر رحمة باطنة يكون فيها ألم في الوقت، لا غير؛ ثم يظهر حكمها في المآل. فالآلام عوارض، والمآلات ثوابت. فالعالم مرحوم بالذات، متألم بما يعرض له. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^١ يضع الأمور مواضعها، وينزلها منازلها. الإنسان يضرب ابنه أدبا، ويؤلمه بذلك الضرب؛ عقوبة لذنبه، وهو يرحمه بباطنه. فإذا وفى الأمر حقه، أظهر له ما في قلبه وباطنه؛ من الرحمة به، وشفقة الوالد على ولده. ولهذا ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ في قصة طويلة يقول فيها: «إِنَّ اللَّهَ أَشْفَقَ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى وَلَدِهَا» وأشار إلى امرأة. وهذا كله من علوم الأنواق. جعلنا الله والسماعين من أهل الرحمة الخالصة التي لا ألم لها، بمته.

واعلم أن الله ما أظهر المكينات في أعيانها موجودة إلا ليخرجها من شرّ العدم؛ إذ علم أن الوجود هو الخير المحض الذي لا شر فيه إلا بحكم العرض، وهو، من كونه ممكنا للعدم، نظر إليه؛ وهو الآن موصوف بالوجود؛ فهو في الخير المحض. فالذي يناله، من حيث هو ممكن، من نظر العدم إليه في حال وجوده، ذلك القدر يكون الشرّ الذي يجمده العالم حيث وجده. فإذا نظر الممكن إلى وجوده وأبده سرّ؛ لاستصحابه الوجود له. وإذا نظر إلى الحالة التي كان موصوفاً بها، ولا وجود له؛ تألم بمشاهدته؛ لأن الحال له الحكم فيمن قام به؛ وحال هذا الممكن الآن (هو) مشاهدة العدم؛ فيتعذب عذاباً وهمياً.

كان النبي ﷺ يقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» ومن الأحوال الموجبة للحمد أحوال السراء التي تحمدها: «الحمد لله المنعم المفضل». فلو لا أن «الحمد على كل حال» يرضق حمد السراء، فهو إلام بأن في الضراء سراء؛ لعموم حمدها؛ والحمد ثناء على المحمود. وصاحب الضراء، لو لم يكن في طبعه تلك الضراء سراء، لم يكن ذلك الحمد ثناء من الحامد في حال

الضراء، والحمد ثناء بلا شك في نفس الأمر. فما في العالم ضرّ لا يكون مشوباً برحمة، كما أن المؤمن لا تنحصر له معصية غير مشوبة بطاعة أصلاً، وهي طاعة الإيمان؛ فهو في مخالفته طائع عاص؛ كالمعذب المرحوم.

ثم لتعلم أن المكينات مفقرة بالذات، فلا يزال الفقر يصحبها دائماً؛ لأن ذاتها دائمة. فوضع لها الأسباب التي يحصل لها عندها ما افتقرت فيه؛ فافتقرت إلى الأسباب؛ فجعل الله عين الأسباب أسماء له. فأسماء الأسباب من أسمائه تعالى؛ حتى لا يفتقر إلا إليه، لأنه العلم الصحيح. فلا فرق عند أهل الكشف بين الأسماء التي يقال في الغرف والشرع إنها أسماء الله، وبين أسماء الأسباب أنها أسماء الله. فإنه قال: «لَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ»^٢ ونحن نرى الواقع الافتقار إلى الأسباب؛ فلا بد أن تكون أسماء الأسباب أسماء الله تعالى. فندعوه بها دعاء الحال، لا دعاء الألفاظ. فإذا شتمنا الجوع، سارعنا إلى الغذاء المزيل ألم الجوع. وافترضنا إليه، وهو مستغن عنا؛ ولا تنفقر إلا إلى الله. فهذا اسم من أسمائه، أعني صورة ذلك الغذاء، المنازل منزلة صورة لفظ الاسم الإلهي، أو صورة رقبته. ولذلك أمر بشكر الأسباب؛ لأنه أمر بشكره؛ فهو الثناء عليه بها.

واعلم أن من رحمة الله بخلقه، أن جعل على قدم كل نبي ولينا وارثاً له فما زاد. فلا بد أن يكون في كل عصر: مائة ألف ولي، وأربعة وعشرون ألف ولي؛ على عدد الأنبياء، ويزيدون ولا ينقصون. فإن زادوا قسم الله بغير ذلك النبي على من ورثه، فإن العلوم المنزلة على قلوب الأنبياء لا ترتفع من الدنيا، وليس لها إلا قلوب الرجال؛ فنقسم عليهم بحسب عددهم. فلا بد من أن يكون في الأمة من الأولياء، على عدد الأنبياء وأكثر من ذلك. رويناه عن خضير أنه قال: «ما من يوم حدثت فيه^٣ نفسي: أنه ما بقي ولي لله في الأرض، إلا قد رأيته واجتمع به؛ فلا بد لي أن اجتمع، في ذلك اليوم، مع ولي له لم أكن عرفته قبل ذلك». وروينا عنه أنه قال:

"اجتمعت بشخص يوما لم أعرفه. فقال لي: يا خضر سلام عليك. فقلت له: من أين عرفتني؟ فقال لي: إن الله عززني بك" فعلمت أن الله عبادا يعرفون الخضر، ولا يعرفهم الخضر.

واعلم أن الله عبادا أخفاء، أبرياء، أصفاء، أولياء، بينهم وبين الناس حجب العوائد، غامضين في الناس، لا يظهر عليهم ما يميزهم عن الناس، ويتم بحفظ الله العالم وينصر عباده. معروفون في الساء، مجهولون في الأرض عند أبناء الجنس، لهم المهنة في الدنيا والآخرة. ليسوا بالأنبياء ولا شهداء، يغطهم النيتون والشهداء. لا في الدنيا يعرفون، ولا في الآخرة يشفعون، انفردوا بالحق في سرائرهم.

وما كنت عرفت أن الله قد جعل في الوجود وليا له، على كل قدم نبي؛ فإن الله تعالى - لما جمع بني وبين أنبيائه كلهم حتى ما بقي منهم نبي إلا رايته - في مجلس واحد، لم أر معهم أحدا من هو على أقدامهم. ثم بعد ذلك رأيت جميع المؤمنين، وفهم الذين هم على أقدام الأنبياء وغيرهم من الأولياء. فلما لم يجمعهم مجلس واحد، لذلك لم أعرفهم، ثم عرفتهم بعد ذلك، وشعني الله برويتهم. وكان شيخنا أبو العباس العربي على قدم عيسى عليه السلام.

وكنا نقول قبل هذا: إن ثم أولياء على قلوب الأنبياء. فقول لنا: لا، بل هم على أقدام الأنبياء. لا نقل: على قلوبهم. فعلمت ما أراد بذلك لما أطلعتني الله على ذلك؛ رأيتهم على آقارهم يمشون. ورأيت لهم معارجين: المعراج الواحد يكونون فيه على قلوب الأنبياء، ولكن من حيث هم الأنبياء أولياء أو النبوة التي لا شرع فيها. والمعراج الثاني يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب الشرع، لا على قلوبهم. إذ لو كانوا على قلوبهم لآلوا ما نالته الأنبياء من الأحكام المشروعة، وليس ذلك لهم؛ وإن وقع لهم التعريف الإلهي بذلك؛ يأخذون الشرع من حيث أخلته الأنبياء، ولكن من مشكاة أنوار الأنبياء، بقرن معه حكم الاتباع. فما يخلص لهم ذلك من الله، ولا من الروح القدس. وما عا هذا الفن من العلم، فإنه مخلص للأولياء من الله سبحانه. ومن الأرواح القدسية. وهذا كله لتمييز المراتب عند الله، لتعرف ذلك؛ فتعطي كل ذي حق حقه، كما

أعطى الله كل شيء خلقه. وهذا كله من رحمة الله التي أفاضها على خلقه.

ثم تعلم أن الله جعل للملائكة ثلاث مراتب في القوة الإلهية؛ فمنهم من أعطاه قوتين، ومنهم من أعطاه ثلاث قوى، ومنهم من أعطاه أربع قوى؛ وهي الغاية. فإن الوجود على الترتيب قائم من غير مزيد، إلا أنه كل قوة تتضمن قوى لا يعلم عددها إلا الله. وذلك من حيث أن الملائكة أجسام نورية، فلهم هذه القوى من حيث أجسامهم، فإنهم مركبون كالأجسام الطبيعية. فالملك صاحب القوتين (هو) على تركيب النبات، وصاحب الثلاث (هو) على تركيب الحيوان، وصاحب الأربع (هو) على تركيب الإنسان، وانتهت المولدات، فانتهت قوى الملائكة. والجسم يجمع الكل، فله الإحاطة.

فقبلت الأجسام النورية الملائكة من العاء الذي ظهر فيه الجسم النوري الكل وقيل الشكل والصور، وفيه تظهر الأرواح الملكية. والعاء لهذا الجسم الكل، وما يحمله من الصور والأشكال الإلهية والروحانية (هو) بمنزلة الهيولي في الأجسام الطبيعية سواء. والتفصيل في ذلك يطول.

ومن هذا النور الذي فوق الطبيعة تنفتح الأرواح في الأجسام الطبيعية. فما تحت الطبيعة إلى العناصر أنوار في ظلال، وما تحت العناصر من الأجسام العنصرية أنوار في ظلمة، وما فوق الطبيعة من الأجسام النورية أنوار في أنوار، وإن شئت: أنوار في أنفاس رحمانية، وإن شئت: أنوار في عاء؛ فكيف شئت غير إذا عرفت الأمر على ما هو عليه.

واعلم أن كل روح مما هو تحت العقل الأول صاحب الكلمة؛ فهو ملك، وما فوقه فهو روح، لا ملك. فأما الملائكة فهم ما بين مسخر ومميز، وكلهم رسل الله عن أمر الله خلفة. وهم على مراتب، ولهم معارج و نزول وصعود؛ دنيا وآخرة. فمنهم المسحرون في الدعاء والاستغفار للمؤمنين، وآخرون في الاستغفار لمن في الأرض، ومنهم المسحرون في مصالح العالم المتعلقة بالدنيا، ومنهم المسحرون في مصالح العالم المتعلقة بالآخرة. وهذا القدر، من العمل

الذي هم عليه، هو عبادتهم وصلاتهم. وأما تسبيحهم؛ فذكر الله في هذه الصلوات التي لهم؛ كالقراءة والذكر لنا في صلاتنا.

ولا يزال الأمر كذلك إلى الوقت الذي يشاء الله أن نعم الرحمة جميع خلقه التي وسعت كل شيء؛ فإذا تمتهم الرحمة، لم يبق لبعض الملائكة الذين كان لهم الاستغفار، من عبادتهم، إلا التسبيح خاصة^١. وبقيت الملائكة الذين لم تعلم بأحوالنا في الجنان، وحيث كان من كان من البارين، فذلك لا ينقطع. وزال عن أولئك اسم الملائكة، وبقا أرواحا لا شغل لهم إلا التسبيح والتعبد لله تعالى- كسائر الأرواح المهتمة ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّي الثَّارِ﴾^٢ فهذا الصنف المذكور هنا، هم الصابرون، أهل البلاء من البشر.

وأما الملائكة التي تدخل على أصحاب النعم الشاكين، فلم يتجر لهم ذكر، مع أنه لا بد من دخول الملائكة عليهم من كل باب؛ لأن أبواب النعم كثيرة، كما هي أبواب البلاء. ومن رأى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا، ليست بخالصة من البلاء لما وجه عليهم فيها من التكليف بالشكر عليها، وهو أعظم البلاء؛ إذ كانت النعم أشد في الحجاب عن الله من الرزايا؛ فدخل أهل النعم على هذا في قول الملائكة: ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّي الثَّارِ﴾ أي حصلت في دار نعيمها غير مشوب بتكليف ولا طلب حق. فلذلك لم يتجر ذكر لأحوال الملائكة مع الشاكين، واقتصر على ما جاء به الحق من التعريف، وهو الصحيح. فإن البار الدنيا تعطي هذا، وهو الذي يقتضيه الكشف الذي لا تلبس فيه؛ أن جمع من في البار الدنيا من مبتلى ومنعم عليه، له حال الصبر. فالصبر أتم من الشكر، والبلاء أتم من النعم في هذه البار.

وإذا تمت الرحمة، وارتفعت الآثار التي تناقض الرحمة، ارتفعت نسب الأسماء التي عتبتها الآثار؛ لأنها راجعة إلى عين واحدة. كما بين تعالى- في قوله: ﴿وَاللَّهُ الْأَشْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٣ وقال:

١ ص ٩٥
٢ [الرعد: ٢٣، ٢٤]
٣ ص ٩٥
٤ [الأعراف: ١٨٠]

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^١ والأسماء وضعتها حقائق الممكنات بما تطلبه. فقل قدر ما تكون عليه من الاستعداد، تطلب ما يناسب ذلك من الفيض الإلهي. فإذا أعطيته، وضعت لكل عين من ذلك اسما. فإذا لم يبق لها استعداد تقبل به الأسماء والعباد، لم يوجد للبلاء ولا للعذاب عين؛ لعدم التقابل. فترتفع نسب الأسماء المختصة بهذه الأحكام، لارتفاع التقابل.

وما كان له من الأسماء حكمان في التقابل، فإنه يبقى: كالغافر، وهو الساتر؛ فلم يبق ذنب يطلب الغافر. وللغافر حكم الحجاب من كونه حجابا مطلقا؛ فيبقى الغافر وإن زال المذهب؛ فإن الغفر لا بد منه. ولولا ذلك لم يكن مزيد؛ ولا خلق جديد. والمزيد (ثابت) على اللوام، فرفع الستور على اللوام؛ وليس سيوى الاسم الغفور. بخلاف المنتقم، فإن التقابل ارتفع؛ فزال هذا الوضع الخاص، فاعلم ذلك.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم ثناء الساء والأرض والملائكة دون سائر الخلق، وما يشون به على ربهم؛ فإنه لكل عالم ثناء خاص لا يكون لغيره. قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾^٢ ثم قال: ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾^٣ وجمع السماوات والأرض جمع من يعقل.

وفيه علم التشبيه والكنيات، وما في العالم الروحاني من التوى.

وفيه علم الرسائل المبثوقة في العالم، وأنه كل من مبثوق في العالم فإنه لا مبثوق إلا رسولا برسالة. وهو علم شريف. حتى البودة في حركتها هي في رسالة تسعى بها لمن عقل ذلك.

وفيه علم آثار القدرة، وتمييزها عن سائر النسب.

وفيه علم الأنواء، وما يتجدد منها. وقول أبي هريرة ؓ: «مطرنا بنوء الفتح».

١ [الإسراء: ١١٠]
٢ ص ٩٦
٣ [الإسراء: ٤٤]

وفيه علمُ الأبواب ومراتبها.

وفيه علمُ المنع الإلهي عطاء.

وفيه علمُ التحديد الإلهي.

وفيه علمُ تنزيل الخطاب الإلهي على قدر التواطي.

وفيه علمُ الإنباء الإلهي في طلب الشكر من عباده.

وفيه علمُ رد الخلق إليه تعالى.

وفيه علمُ المواعيد على الإطلاق.

وفيه علمُ الميز بين الأعداء الظاهرين بصورة الولاء وبين الأولياء.

وفيه علمُ مجازاة العدو بالعداوة، والولي بالولاية فيما بين العالم؛ وآتاه من اتخذ العدو ولياً أو الولي عدواً فهو محطّط؛ لا حقيقة عنده.

وفيه علمُ كلّ داع إذا يدعو لنفسه؛ وإن دعا إلى الله تعالى - أو لغير نفسه فإنما يدعو من حيث نفسه؛ فإنّه يطلب بذلك الدماء الأئس بالأشكال في المرتبة.

وفيه علمُ ترتيب الثواب على الأعمال. وفيه تمييز الأجور؛ فإنّ منها العظيم، والكرّم، والكبير. وهي مراتب في الأجور لا بدّ أن يعرف أصحابها وأعمالها التي توجبها. وعلمُ الأجر المطلق الذي لا يمتنع؛ هل هو مقيد في نفس الأمر، أم لا؟ فإنّ الأجور أربعة، كما أنّ نشأة الإنسان على أربع، كما أنّ نشأة جسده على أربع؛ لكنّ واحد أجر على صفة مخصوصة؛ فينسب كلّ أجر إلى ما يناسبه.

وفيه علمُ ما وراء الستور.

وفيه علمُ التبيح الذي تحسنه المشاهدة، وهو سرّ عجيب.

وفيه علمُ العزاء.

وفيه علمُ الحث على اشتغال الإنسان بنفسه.

وفيه علمُ الظهور من الخفاء. وفيه علمُ الحملات العلوية والسفلية.

وفيه علمُ تفاضل الصفات في الموصوفين بشديد وأشدّ.

وفيه علمُ الحضرة الجامعة للمنافع الإنسانية؛ وهي حضرة النعم للراحل والقاطن، والمتحرك والسكن.

وفيه علمُ التسخير والمسكرات، وهل كلّ مسكر له أجلّ ينتهي إليه بتسخيره، أم لا؟ أو بعضه له أجل، وبعضه لا أجل له؟.

وفيه علمُ: "عند تهيئة الخبر اليقين" وقولهم: "على الخبر سقطت" ولم يقولوا: "على العلم سقطت"، ولم يقولوا: "عند تهيئة العلم اليقين".

وفيه علمُ ظهور الحقّ وسريانه في كلّ شيء، وتقسيات الحقّ في قوله: «لكنّ حقّ حقيقة» فادخل عليه: «كلّ».

وفيه علمُ انفراد كلّ مكلف بنفسه، والفرق بينه وبين من لا يتفرد من المكلفين بنفسه، أعني من الثقلين، وفي ما لا يتفرد، وفي ما لا يتفرد.

وفيه علمُ التوابل، وفيمن يؤثر الباعى؟

وفيه علمُ ما يكون لأصحاب القبور في قبورهم، وما هي القبور؟

وفيه علمُ الأخذ من كلّ آخذ، وصفة المأخوذ والمأخوذ منه.

وفيه علمُ الأعراض: هل هي نسب عدمية؟ أو أمور وجودية لها أعيان؟

وفيه علمُ ما يحصل لأهل العناية من العزة والحجاب.

وفيه علم مراتب أتباع الأنبياء.

وفيه علم المزيد.

وفيه علم التقي. وفيه علم سرعان الحكمة في مراتب الموجودات على ما هي عليه.

وفيه علم الشيق الإلهي العالم.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الموقفي خمسين وثلاثمائة في معرفة منزل تجلي الاستغناء ورفع الغطاء عن عين المعاني وهو من الحضرة المحمدية من اسم "الرب"

إذا صعق الروح من وخيه	فكيف يهيكل ظلماتيه
لقد ثبت الله أركانه	وأجراة فلکا على مائه
وما هو بحر له ساحل	وأين الشاهي لأشغابه
أبو الكون لو كنت تذري به	وتشبهه عين أنفائه
فلا تفرعن يائتيه	ولا تفتنن بهيئتيه ^١
فستبحان مذهب أغيايته	ها إذ كثرنا بتغايته
ويا ^٢ عجبنا إذ كثرنا بها	وإني من عين الأيه

اعلم - أيها الله وإياك - أن هذا المنزل، منزل الحجب المانعة والآلات البافعة؛ فيها حجب عناية مثل قوله ﷺ: «إن لله سبعين ألف حجاب أو سبعين حجابا» الشك من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه.

وهنا نكتة وإشارة: إن البصر هنا بصر الخلق الذي الحق بصره، وهو القابل لهذه الحجب، وهذا الموصوف بأن الحق بصره وهو عين سبحات الوجه. فإن الله لا يزال يرى العالم ولم يزل، وما أحرقت العالم رؤيته. ومنها حجب غير عناية، مثل قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^٣.

فاعلم أن الحجب على أنواع: حجب كائنية بين الأكنان، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ

١ سبيلته: حقه
٢ ص ٩٧
٣ المؤمن: ١١٥

وَرَاءَ حِجَابٍ^١. ومنها حجب احتجب بها الخلق عن الله، مثل قوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ^٢﴾. ومنها حجب احتجب بها الله عن خلقه، مثل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَجَسَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِعِبَادِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا رِءَا الْكَرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ﴾ وفي رواية: «بينه وبين خلقه ثلاثة^٣ حجب» أو كما قال. ومنها: «وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يَكْفُفَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ^٤» كما كلم موسى ﷺ من حجاب النار، والشجرة، وشاطئ الوادي الأمين، وجانب الطور الأمين، وفي البقرة المباركة. وكما قال: ﴿فَاجْزَعْهُ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ^٥﴾ فكلم الله المستجير من خلف حجاب محمد ﷺ، إذ كان هو عين الحجاب؛ لأن المستجير من المشركين؛ منه سمع كلام الله. فلا نشك أن الله كلمنا على لسان رسول الله ﷺ وكما أيضا كلمنا من وراء حجاب المصلي إذا قال: «سمع الله لمن حمده» فألبسته العالم كلها أقوال الله، وتقسما لها؛ فيضيف إلى نفسه منها ما شاء، ويترك منها ما شاء.

فأما الحجب الكيانية التي بين الأكوان؛ فيها جنن ووقايات، ومنها عزة وحمايات كاحتجاب الملوك، وحجب الغيرة على من يغار عليه. كما قال في ذوات الحدود وهن المحجبات، ومن ذلك: ﴿مُحَوَّرَاتٍ مَقْصُورَاتٍ فِي الْهَيْئَاتِ^٦﴾. وأما الوقايات والجنن فيها الحجب التي تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحز الشديد فيدفع بذلك الألم عن نفسه، وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه سهام الأعداء^٧ ورمحهم وسيوفهم؛ فيبقى هذا وأمثاله بحجته الحائل بينه وبين عدوه، يدفع بذلك عن نفسه الأذى، من خوذة، وترس، ودرع.

وقد تكون حجب معنوية يدفع بها الأذى الشخص^٨ عن يكره عليه، مثل شخص يصدر منه في حق شخص ما يكرهه ذلك الشخص، لكونه لا يلائم طبيعه ولا يوافق غرضه، فيلحق به الألم لما جرى منه في حقه؛ فيقوم شخص يجعل نفسه له وقاية حتى يتلقى هو في نفسه سهام

١ [الأحرار: ٥٣]
٢ [صافات: ٥]
٣ ص ٨٨
٤ [الشورى: ٥١]
٥ [التوبة: ٦]
٦ [الرحمن: ٧٢]
٧ ص ٩٩

٨ ثابتة في الهامش قبل الأصل مع إشارة التصويب

ذلك الذم؛ فيقتصر في نفس النام أنه السبب الموجب لذلك؛ وأن ذلك الأذى كان من جهة؛ حتى يتحقق ذلك النام هذا الأمر أنه كان من جهة هذا الشخص بأي وجه أمكنه التوصل إليه؛ فيعلق الذم به؛ ويكون حائلا بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى لذلك النام؛ فوق عرضه بنفسه.

كما نلحق نحن من الأفعال، ما قبح منها بما لا يوافق الأغراض ولا يلائم الطبع؛ بنا، مع علمنا أن الكل من عند الله. ولكن لما تعلق به لسان الذم، قدئنا ما ينسب إلى الحق من ذلك بنفوسنا أدبا مع الله. وما كان من خير وخسرت فنعنا بنفوسنا من الطريق، وأضفنا ذلك إلى الله؛ حتى يكون هو المحمود؛ أدبا مع الله. وحقيقة؛ فإنه الله بلا شك، مع ما فيه من راحة الاشتراك بالخبر الإلهي في قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ^١﴾ وقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ خَسْرَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ^٢﴾ وقال: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ^٣﴾ فأضاف العمل؛ وقتنا إليها، ووقتنا إليه. فلها قلنا فيه راحة اشتراك. قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٤﴾ فأضاف الكل إليها، وقال: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^٥﴾ فله الإلهام هنا، ولنا العمل بما أَلْهَم. وقال: ﴿كَلَّا يُبْدِي هَؤُلَاءِ وَهْؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ^٦﴾ فقد يكون عطاؤه الإلهام، وقد يكون خلق العمل.

فهذه مسألة لا يتخلص فيها توحيد أصلا؛ لا من جهة الكشف ولا من جهة الخبر. فالأمر الصحيح في ذلك أنه مربوط بين حق وخلق، غير مختص لأحد الجانبين. فإنه أعلى ما يكون من النسب الإلهية، أن يكون الحق تعالى- هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات؛ فما تم إلا وجود عين الحق، لا غيره. والتغيرات الظاهرة في هذه العين (هي) أحكام أعيان الممكنات؛

١ [الصافات: ٩٦]
٢ ص ٩٩
٣ [النساء: ٧٩]
٤ [النساء: ٧٨]
٥ [البقرة: ٢٨٦]
٦ [الشمس: ٨]
٧ [الإسراء: ٩٠]

فلولا العين ما ظهر الحكم، ولولا الممكن ما ظهر التغيير، فلا بد في الأفعال من حق وخلق.

وفي مذهب بعض العامة أن العبد محمل ظهور أفعال الله وموضع جرياتها. فلا يشهد بها الحسن إلا من الأكوان، ولا تشهدها بصيرتهم إلا من الله، من وراء حجاب هذا الذي ظهرت على يديه؛ المرید لها، اختار فيها؛ فهو لها^١ مكتسب باختياره. وهذا مذهب الأشاعرة. ومذهب بعض العامة، أن الفعل للعبد حقيقة، ومع هذا فترفع الفعل عندهم بين الحق والخلق لا يزول. فإن هؤلاء، أيضا، يقولون: إن القدرة الحادثة في العبد، التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل، أن الله خلق له القدرة عليها، فما يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق الله فيه من القدرة عليه، فما زال الاشتراك. وهذا مذهب أهل الاعتزال. فهوؤلاء ثلاثة أصناف: أصحابنا، والأشاعرة، والمعتزلة؛ ما زال منهم وقوع الاشتراك.

وهكذا أيضا حكم مشيئة العبد؛ لا يتخلص لهم إثبات المعلول لعلته، التي هي معلولة لعلته أخرى فوقها، إلى أن ينتهوا إلى الحق في ذلك، الواجب الوجود، الذي هو عندهم علّة العبد. فلولا علّة العبد ما كان معلول عن علّة؛ إذ كل علّة دون علّة العبد المعلولة. والاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء.

وأما ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعيين والدهريين، فغاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي تقول نحن فيه: إنه الإله، تقول الدهرية فيه: إنه الدهر، (ويقول الطبيعيون: إنه الطبيعة. وهم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون أن يضيفوا (أي الطبيعيين) ذلك إلى الطبيعة، وأصحاب الدهر إلى الدهر. فما زال وجود الاشتراك في كل نعمة وملة؛ وما تم عقل يدل على خلاف هذا، ولا خبر إلهي في شريعة تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين. فلنفرقه كما أقره الله، على علم الله فيه؛ وما تم إلا لا كشف، وشرح، وعقل، وهذه الثلاثة ما خلصت شيئا، ولا يخلص أبدا دنيا ولا آخرة؛ جزاء بما كنتم تعملون.

فالأمر في نفسه، والله أعلم، ما هو إلا كما وقع؛ ما يقع فيه تخليص؛ لأنه في نفسه غير مختص. إذ لو كان في نفسه مختصا لا بد. إن كان، تظهر عليه بعض هذه الطوائف، ولا يتمكن لنا أن نقول: الكلف على خطأ؛ فإن في الكلف الشرائع الإلهية، ونسبة الخطأ إليها محال. وما يخبر بالاشياء على ما هي عليه إلا الله، وقد أخبر، فما هو الأمر إلا كما أخبر؛ لأن مرجوع الكلف إليه. فما خلص فهو مختص، وما لم يخلص فما هو في نفسه مختص، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل^٢. فالتق الحق والعالم جميعه في هذه المسألة، على الاشتراك. وهذا هو الشرك الحضي والجلبي، وموضع الحيرة؛ فلا يرجع؛ فما تم إلا ما قلناه.

فإذ وقد قررنا، في هذه المسألة، ما قررناه؛ فلنقل: إن الجود الإلهي، والغيرة الإلهية، اقتضيا أن يقولوا ما نبينه بين شاء الله؛ وذلك أن المتكلمين في هذا الشأن على قسمين: القسم الواحد أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان، فقال لسان الغيرة الإلهية: «كل من عند الله فقال هؤلاء القوم لا يكادون يفتقرون خديقا»^٣ أي حادثا. وأما القسم الثاني فأضاف الأفعال الحسنة كلها إلى الله، وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان؛ فقال لسان الجود الإلهي: «كل من عند الله» لا تكذبا لهم، بل ثناء جميلا. وما تم قال: إن الأفعال كلها لله، من غير راحة اشتراك. فلهاذا حصرناها في قسمين من أجل "الطبيعية" و"الدهرية".

وأما حجب العناية، وهي حجب الإشفاق على الخلق من الإحراق، فهي الحجب التي تمنع السبجات الوهمية أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق، وسبب ذلك أن الله قد وضع الدعوى في الخلق، أن أعيانهم لما اتصفوا بالوجود بعد العدم، وأن ذلك الوجود كان عن ترجيح المرجح الذي هو واجب الوجود، فما أنكره أحد، وإن كانت قد تغيرت العبارات عنه باسم: طبيعة، ودهر، وعلّة، وغير ذلك؛ فهو هو لا غيره. فإروا أن الوجود، وإن كان مستغادا، فإنه

١ (الأعراب: ٤)
٢ ص ١٠١
٣ (تفسير: ٧٨)
٤ أي حادثا "قائمة في الهمش
٥ قائمة في الهمش مع إشارة للصواب

لم حقيقة، وأن أعيانهم، هم الموجودون هذا الوجود المستفاد؛ وهذه هي أعيان الحجب التي بين الله وبين خلقه.

فلو كشفها عموماً، كما كشفها خصوصاً لبعض عبادہ؛ لأحرقت أنوار ذاته، المعبر عنها بسبحات وجهه، ما أدركه بصره من أعيان الموجودات. أي أن بصره ما كان يدرك، من الموجودات، سيؤى وجود الحق، ويُذهب الكل الذي قررتہ الدعوى؛ فيبين أنه الحق لا غيره. فعبّر عن هذا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنواراً، والأنوار لها الإحراق، لكنه تعالى- أبهى حجب الدعوى ليتميز أهل الله من غيرهم. فلم تنزل الممكنات عند أهل الله؛ من حيث أعيانهم؛ موصوفين بالعدم، ومن حيث أحكامهم؛ لم يزلوا موصوفين بالوجود؛ وهو الحق كما قال تعالى: «كث سمعه وبصره» في الخبر الصحيح فثبت العين للبعد؛ وجعل نفسه عيناً صفته؛ التي هي عين وجوده. فعين الممكن ثابتة غير موجودة، والصفة موجودة ثابتة، وهي عين واحدة. ولو تكاثرت ينسبها؛ فلها كثيرة في النفس؛ فهي: سمع، وبصر، وغير هذين، إلى جميع ما في العالم من القوى من ملك، وبشر، وجماد، ومعادن، ونبات، وحيوان، ومكان، وزمان، ومحل، ومعقول، ومحسوس. وما تمّ إلا هذا.

ولما قرّر الله دعوى المدّعين؛ بإرسال الحجب بينهم وبين ما هو الأمر عليه، وشغلهم بالحجب التي بينهم وبينهم^١، وبينه وبينهم في الأفعال، وضرب الكل بالكل؛ انفراد بخاصته؛ وجعلهم جلساء له عنده بالشهود، وفي صورهم المحسوسة بالذكر؛ فهو جلس الباكين. وهم آخر الطوائف، ليس بعدهم أحد له نعت يذكر. قال تعالى- لما وصفهم؛ ذكرنا وإنانا: ﴿وَالْبَاقِيْنَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالْأَوَّلِينَ﴾^٢ فتم بجلسته. وما بعد جلسته من يقبل صفة، إلا صفة يُعد عن هذه الجمالسة.

ألا ترى أبا يزيد رحمه الله- حين حمل الأسماء الإلهية، وما تستحقّه من الحقائق، كيف قال

لما سمع القارئ يقرأ يوم الجمعة: ﴿يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَنًا﴾^١ طار الدم من عينيه، حتى ضرب المنبر وتأوه، وقال: "هذا عجب؛ كيف يحشر إليه من هو جلساء؟" فإنه، في تلك الحالة، كان جلساً مع الأسماء، من حيث ما هي دالة على الذات. كل واحد منها لم يكن مع الاسم، من حيث ما تطلبه حقيقته، من عين دلالة على الذات. فأنكر ما لم يعطه مشهده، مع كونه كلام الحق. وقد وقع منه الإنكار، بل ما وقع منه إلا التعجب خاصة؛ فهو يشبه الإنكار وليس بإنكار؛ حتى أنه لو كان هذا القول من غير الله، لأمر القائل بالسكوت، وزجره عن ذلك. وإنما الرجل أظهر التعجب من قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء^٢ الله؛ كيف يحشرون إليه. فكانه إبراهيم المشهد في طلب الكيفية إحياء الموتى؛ فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية إحياء الموتى، لاختلاف الوجوه في ذلك، لا إنكار إحياء الموتى؛ فدلّ هذا الكلام من أبي يزيد على حاله في ذلك الوقت.

فهنا مثل قول إبراهيم: ﴿إِنَّا آمَنَّا بِكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾^٣، والرحمة تناقض العذاب، إلا على الوجه الذي قرّره في المنزل الذي قبل هذا المنزل، وهو منزل فتح الأبواب. كذلك أبو يزيد، لو علم أن المتقي ما هو جلس الرحمن، وإنما هو جلس الجبار، المريد، العظيم، المتكبر؛ فيحشر- المتقي إلى الرحمن ليكون جلساء، فيزول عنه الانتفاء. فإن الرحمن لا يتقي، بل هو مثل موضع الطمع، والإدلال، والأمن.

لكنهم ﷺ صادقون لا يتعدّون ثوقهم في كل حال. بخلاف العامة من أهل الله، فإنهم يتكلمون بأحوال غيرهم، والخاصة لا سبيل لهم إلى ذلك. وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال من، أو ولي هو فوره؛ فيبين أنه مترجم عن حال غيره، حتى يعرف السامع عمن يقول. هذه حالهم ﷺ، ولا يقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه؛ فإن لم الكشف الخبري عن مقامات من هو فوقهم، وما لهم الكشف الذاتي^٤ إلا فيما هو مقامهم وحالهم. فلو لا هذه الحجب

١ (أبر: ٨٥)
٢ (أبر: ١٠٢)
٣ (أبر: ٤٥)
٤ (أبر: ١٠٣)

١ ص ١٠١ أ ب
٢ ثابتة في الهاشمي فلم آخر مع إشارة التصويب
٣ ص ١٠٢
٤ [الأبر: ٣٥]

التي أسدلها الله بين الأكنان، وبينه وبين الأكنان، ما تميزت المراتب، واختلطت الحقائق. وهذا سبب وضع الحدود في الأشياء، وقد لعن الله من غير منار الأرض.

وصل (الجمع بين المشاهدة والكلام)

ومن هنا الباب؛ إن الله ما جمع لأحد بين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته، فإنه لا سبيل إلى ذلك، إلا أن يكون التجلي الإلهي في صورة مثالية، فحينئذ^١ يجمع بين المشاهدة والكلام، وهذا غير منكور عندنا. وقد بلغنا عن الشيخ العارف شهاب الدين السهروردي بغداد^٢ أنه قال بالجمع بين المشاهدة والكلام، ولكن ما نقل عنه أكثر من هذا؛ فإني سألت الناقل، فلم يذكر لي نوع التجلي. والظن بالشيخ جميل، فلا بد أن يريد التجلي الصوري.

ألا ترى في قول "السياري" من رجال رسالة القشيري حيث قال: ما التذّاقيل بمشاهدة قط. ثم فسر فقال: لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة. والخطاب في حال الفناء لا يصح، لأن فائدة الخطاب أن يعقل، ولذلك قال (تعالى): ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَزَاءٍ حُجَابٍ﴾^٣ وما زال البشر عن حكم البشرية، كسالة موسى. والحجاب عين الصورة التي يناديه منها^٤، وما يزول البشر عن بشريته، وإن فني عن شهودها، فعين وجودها لا يزول، والحدّ يصحبها. وإنما قلنا هذا لأنّي سمعت بعض الشيوخ يقول: هذا حظّ البشر، فإذا زال عن بشريته كان حكمه حكماً آخر. فأثبت له^٥ أن الأمر ليس كما يظنه، فلما تحقّق ما ذكرناه، رجع عن ذلك وقال: ما كنت أظنّ إلا أن الأمر على ما قلته، لم أجعل بالي من هذا. فإنه تكلم في شرح الآية فغلط، ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمر، ومن هنا يقع الغلط.

ونحن نعلم أن الذي قال الله حقّ كلمه، وأنه لا يخالف الأذواق؛ فلا بد أن يكون كلامه اللائق مطابقاً للإخبارات الإلهية، حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال: إن هذا المتكلم بما لا يخالف ما جاء به قرآن أو سنة؛ إنما هو أخذه منها، وهو مفترى لها. وصاحب الذوق ما قال إلا

١ في "مقدمة" وفي الهامش "حينئذ"
٢ [نصوري: ٥١]
٣ ص ١٠٣

ما ذاقه، فمن الحال أن يخالف شيئاً مما جاء عن الله، لكنّ الأجنبي الذي لا ذوق له، يقول هذا عن الناقل. بل جماعة من أهل الطريق ممن لا ذوق لهم، يتخلّلون مثل هذا ويقولون: إن فلاناً يتكلم من حيث ما ورد في الأخبار الإلهية، ليس له مادة غيرها. ويتكرون التوق لأنهم ما عرفوه من نفوسهم، مع أكونهم يعتقدون، في نفوسهم، أنهم على طريق واحدة.

وكذلك هو الأمر؛ أصحاب الأذواق وهم على طريق واحدة بلا شك، غير أن فيهم البصير، والأعمى، والأعشى؛ فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه حاله، لا ما أعطاه الطريق، لا ما هو الطريق عليه في نفسه، ولا سبب السلوك المعنوي؛ فإن عوى القلوب أشدّ من عوى الأبصار. فإن عوى القلوب يحول بينك وبين الحق، وعوى البصر الذي لم ير قطّ صاحبه، ليس يحول إلا بينك وبين الألوان خاضعة، ليس له إلا ذلك. وهذا العمى من الحجب. وكذلك الصمم، والقتل، والكين، والغشاوة؛ دون العمى في الحكم. ألا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة؛ فلا فرق بينها وبين العمى. فإن خرجت عن حدّ الظلمة إلى حدّ السدفة، فقد يكون حالّ صاحبها أحسن من حال صاحب الظلمة ومن حال الأعمى.

قال بعضهم لحمد^١: ﴿وَمِنْ تَبَيَّنَا وَتَبَيَّنَا حُجَابٌ﴾ وهو الأكنة ﴿فَاغْمَلْ إِنَّا غَابِلُونَ﴾^٢ أي اعمل في رفع ذلك. ويحمل قولهم: ﴿إِنَّا غَابِلُونَ﴾ في رفع ذلك، في حقي من يحمل صدقه عنده. فإنه اعترفوا أن قلوبهم في أكنة ما يدعوه إليه؛ فما جحدوا قوّة ولا زهوا، كما اعتقد غيرهم من لم يقل ذلك. فلا أدري ما آل إليه أمر هؤلاء؛ فإنهم^٣ عندي في مقام الرجاء.

فإن تعلم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم بلا شك، حتى قال: «لازیدن على السمعين» ولنا قال في الآية: ﴿وَوَيْلٌ لِلْبَشَرِ كَيْفَ﴾ ولم يقل: "وويل لكم". فهذا يدلّ، بقرينة الحال، أنهم عاملون في رفع الحجاب (وفي) إخراج قلوبهم من الأكنة. وإنما كثّر الأكنة، لاختلاف أسباب توقّفهم في قبول ما آثم به. فمنهم من كثر الحسد، وآخر الجهل، وآخر شغل

١ ص ١٠٤
٢ (أصطل: ٥٠)
٣ ص ١٠٤
٤ (أصطل: ٦٠)

الوقت بما كان عنده أهم حتى يتفرغ منه؛ والكل حجاب.

ومن أعجب الأشياء الواقعة في الوجود (هو) ما أقوله؛ وذلك أن الملائكة، إذا تكلم الله بالوحي كآته سلسلة على صفوان؛ تصعق الملائكة. ورسول الله ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي كسلسلة على صفوان؛ وهو أشد الوحي عليه- فينزل جبريل به على قلبه، فينفي عن عالم الحس، ويترعو، ويشتجى، إلى أن يُسرى عنه. وأنه لينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فينصتد جبينه غرقا. وموسى ﷺ كلمه الله تكليما بارتفاع الوسائط، وما صعق، ولا زال عن حسيه، وقال، وقيل له. وهذا المقام أعظم من مقام الوحي بوساطة الملك. فهذا الملك يصعق عند الكلام، وهذا أكرم البشر يصعق عند نزول الروح بالوحي، وهذا موسى لم يصعق، ولا جرى عليه شيء مع ارتفاع الوسائط، وصعق ليلتق الجبل.

فاعلم أن هذا كله من آثار الحجب؛ فإن الحكم لها حيث ظهرت. فإن الله لما خلقتها حجابا، لم يتمكن إلا أن تحجب ولا بد. فلو لم تحجب لما كانت حجابا. وخلق الله هذه الحجب على نوعين: معنوية، ومادية. وخلق المادية على نوعين: كثيفة، ولطيفة وشقافة. فالكثيفة لا يدرك البصر. سيواها، واللطيفة يدرك البصر ما فيها وما وراءها. والشقافة يدرك البصر ما وراءها، ويحصل له الالتباس إذا أدرك ما فيها. كما قيل:

رأى الزجاج وزقبت الحنظل
فكشاكلا فتشابه الأثر
فكأنما حمر ولا قدح
وكأنما قدح ولا حمر

وأما المراتي والأجسام الصغيلة فلا يدرك (البصر) موضع الصور منها، ولا يدرك ما وراءها، ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك بها، لا فيها. فالصور المرئية حجاب بين البصر وبين الصغيلة، وهي صور لا يبال فيها: لطيفة، ولا كثيفة. وتشدها الأَبصار كثيفة، وتتغير أشكالها بتغير شكل الصغيلة، وتتفرج بوجهه، وتتحرك بتحريك من هي صورته من خارج، وتسكن بسكونه. إلا أن يتحرك الصغيلة، كموج الماء، فيظهر في العين فيها حركة، ومن هي صورة

ساكن. فلها حركتان: حركة من حركة من هي صورته، وحركة من حركة الصغيلة. فما في الوجود إلا حجب مُسلسلة.

والإدراكات متعلّقة بالحجب، ولها الأمر في صاحب العين المدرك لها. وأعظم الحجب حجابان: حجاب معنوي، وهو الجهل، وحجاب جسدي، وهو أنت على نفسك. فأما الحجاب الأعظم المعنوي، فقول رسول الله ﷺ لما أسري به في شجرة فيها زكرا طائر؛ فبعد جبريل في الوكر الواحد، وقعد رسول الله ﷺ في الوكر الآخر. فلما وصلا إلى السماء الدنيا، تدلّ إليها شبه الرفرف: ذرا، وباقوتا؛ وكان ذلك نوعا من تجلي الحق. قال ﷺ: «فأما جبريل فثني عليه» لعلهم بما تدلّ إليه، وأما رسول الله ﷺ فبقي على حاله، لكونه ما علم ما هو؛ فلم يكن له سلطان عليه. فلما أخبره جبريل عندما أفاق: «إنه الحق» قال ﷺ عند ذلك: «فعلمت فضلة» يعني فضل جبريل «علي في العلم». فالعلم أصعق جبريل^١، وعدم العلم أبهى النبي ﷺ على حاله، مع وجود الرؤية من الشخصين؛ فهذا أعظم الحجب المعنوية.

وأما كونك حجابا عليك، وهو أكتف الحجب الحسية فقول القائل:

بدا لك يبر طلال غشك أكينائه
ولاخ صباحك كحنت أنت ظلامه
فأنت حجاب القلب عن يبر غيبه
ولولاك لَمْ يطلع عليه خنائه
إذا غبت عنه حل فيه وظلّبت
على منكب الكشيف المصون خيائه
وجاء حديث لا يُملّ تناعاه
شوي إلينا نثره ونظامه

فما جعل حجابا عليك سيواك.

ثم رجع إلى مسألتنا، وتقول: أما موسى ﷺ فكان قد استفرغه طلب النار لأهله، وهو الذي أخرجه لما أمر به من السعي على العيال. والأنبياء أشد الناس مطالبة لأنفسهم، للقيام

١ من ١٠٦
٢ روت البان الأزل الصلاح (الموسوعة الشيعية) ثم نسبت الآيات مجموعها مرة إلى القاضي الرضوي. عبد الله بن القاسم الشعري (ت ٥٢١هـ) وفي ما جاء في (خريدة القصر. وصريدة العصر. للمصنف الأصيل. كما نسبت إلى أبي العباس بن العريف الصنهاجي (ت ٥٣٦هـ) وفي كل من ابن حنبل في إيقاظ القلم شرح من الحكم، وكذا وفي ابن العربي في (السير ٢٧ ص ٤٨٨).
٣٤٣

بأوامر الحق؛ فلم يكن في نفسه سيؤى ما خرج إليه. فلما أصر حاجته، وهي النار التي لاحت له من الشجرة من جانب الطور الأمين، ناداه الحق من عين حاجته، بما يناسب الوقت: ﴿وَأَنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلُغْ ثَعْلِيكَ لِأَنَّ بِالْأَوَادِ الثَّعْدُسَ طَوَى. وَأَنَا الْحَرْتُكَ فَاشْتِغِ لِمَا يُوحَى﴾^١ ولم يقل: لِمَا أَوْحَى "إِنِّي أَنَا اللَّهُ"؛ ففتيته الخطاب الأول بالنداء. لأنه خرج على أن يجيب نارا، أو يجد على النار هدى، وهو قوله: ﴿فَتَبَيَّنَ مِنَّا جَنَّتِي﴾^٢ أي من يدله على حاجته.

فكان منتظرا للنداء، قد هتأ سمعه وبصره؛ بصره لرؤية النار، وسمعه لمن يدله عليها؛ فلما جاء النداء بأمر مناسب؛ لم ينكره، وثبت. فلما علم أن المنادي (هو) ربّه، وقد صحّ له الثبوت، وجاء النداء من خارج لا من نفسه؛ ثبت؛ ليوفي الأدب حقه في الاستماع. فإنه لكل نوع من التجلي حكم. وحكم نداء هذا التجلي (هو) التهيؤ لسماع ما يأتي به. فلم يصعق، ولا غاب عن شهوده؛ فإنه خطاب مقيد بجهة، مسموع بأذن، وخطاب تفصيلي.

فالمثبت للإنسان على حسه وشهود محسوسه (هو) قلبه المدبر جسدته، ولم يكن لهذا الكلام الإلهي الموسوي توجه على القلب. فليس للقلب هنا إلا ما يتلقاه من سمعه، وبصره، وقواه، حسب ما جرت به العادة؛ فلم يتعدّ الحال حكمه في موسى عليه السلام. وأما أمر محمد ﷺ فهو نزول قلبي، وخطاب إجمالي؛ كسلسلة على صفوان؛ فاجعل باللك لهذا التشبيه. فاشتغل القلب، بما نزل إليه، ليتلقاه؛ فغاب عن تدبير بدنه؛ فسقط ذلك؛ غشية وصعقا.

وكذلك الملائكة؛ أخبر النبي ﷺ عن الملائكة في طربان هذا الحال، أنه إذا كان الوحي المتكلم به كسلسلة على صفوان، وكان نزوله على قلوب الملائكة؛ فإنه قال: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾^٣. ثم لما أفقاوا، أخبر عنهم بأنهم يقولون: ﴿مَآذَا﴾ وهنا وقف. ثم يحبيهم فيقول: ﴿رَبُّكُمْ﴾ وهنا وقف، فيقولون: ﴿الْحَقُّ﴾ - بالنصب - أي: قال الحق؛ كنا علمناه ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ عن هذا

١ ص ١٠٦
٢ [الله: ١٢، ١٣]
٣ [التقص: ٢٩]
٤ في: يمدى
٥ ص ١٠٧
٦ [سبا: ٢٣]

الزول في هذا النزول ﴿الكَبِيرُ﴾ عن هذه النسبة في هذه النسبة. وعلى الوجه الآخر، ﴿قَالُوا مَآذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ وهنا وقف. فيقول بعضهم لبعض: ﴿الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ من قول الله، لا من قول الملائكة. فعلى الوجه الأول: لما أفقاوا وزال الخطاب الإجمالي المشبه وزالت البديهة فقال لهم رَبُّكُمْ وهو قوله: ﴿قَالَ رَبُّكُمْ﴾ فما صعدوا عند هذا القول بل ثبتوا وقالوا: ﴿الْحَقُّ﴾ أي قال الحق، أي: قال ربنا القول الحق، يعنون ما فهموه من الوحي. أو قوله: ﴿قَالَ رَبُّكُمْ﴾، أو هما معا وهو الصحيح. فهذا الفرق بين حال موسى عليه السلام، وبين حال محمد ﷺ، وحال الملائكة - عليهم السلام -.

واعلم أن في هذا المنزل من العلوم:

علم نداء الحق على نفسه بخلقه، وهو المثنى على نفسه بغناه عن خلقه؛ فمثنى الثنائين أتم وأحق، وما هو الحق من هذين الثنائين؟ وما هو الحقيقة منها؟ أو كلاهما حقيقتان لحقّين؟ أو هما حقان ولهما حقيقتان؟

وفيه علم الفرق بين العلم، والحكمة، والجبرة.

وفيه علم العلم بما في العالم يتقاسم أحوالهم.

وفيه علم النيابة في الأجوبة عن الله، ولا يكون ذلك إلا لرسول، أو نبي، أو وارث؛ عن نساء لخطاب إلهي، لا عن تجلي ولا خطاب حال.

وفيه علم علم الله.

وفيه علم أين أودع الله علمه في خلقه من العوالم؟ وهل أودعه في واحد؟ أو فيها زاد على واحد؟

وفيه علم لماذا تميّز به التفضيّن في عالم الشهادة؟ وبماذا تميّز به في عالم الغيب؟

وفيه علم الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهية لتعرفهم، فتلقى منهم ما يأتون به عن

الله، فسنأويهم^١ في العلم بذلك، رغبة في أن نلحق نفوسنا بنفوسهم في الصورة. وإن^٢ اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم. وهذا هو الذي يحرض الأكار من العلماء الأكابر على نشر العلم، كما يحرض المتعلمين على طلب العلم من أكابر العلماء، الذين يعلمون أنهم أعلم بالله منهم. ومن هذا قال الرجل للتلميذ: "لأن ترى أباً يزيد مرة؛ خير لك من أن ترى الله ألف مرة" لفضله (يعني أباً يزيد) عليه (أي على التلميذ) في العلم بالله، لما علم أن ظهور الحق لعباده على قدر علمهم به. فرويتنا بالله يعلم العلماء به، إذا استفدناه منهم، أتم من رؤيتنا بعلما قبل أن نستفيد منهم.

وفيه علم إحاطة الاعتبار بالجهات، وأن علم الاعتبار لا يختص حالا من حال، ولا جهة من جهة، وأنه علم عام. وهو علم يعطي الدلالة لمن رجع إلى الله بالعبادة.

وفيه علم الأمر الإلهي، بالمساعدة في العبادة وأعمال الخير.

وفيه علم إرسال النعم الحارقة، وما يجب منها؟ وماذا يجب؟

وفيه علم قوى المسكرات في التسخير، وإلى أين تنتهي قوام فيها تُقَيَّرُ فيه؟

وفيه علم الموت المجهول في الميت، وماذا يُعرف؟ كما حكي القشيري في رسالته عن بعضهم: أنه مات إنسان، فنظر إليه^٣ الغاسل، فتحيّر. فلم يدرك: أهو ميت، أم ليس بميت؟ وهو ميت في نفس الأمر. ومثل هذا ظهر على صاحب لي كان يخدمني، فمات عندي. فشك في الغاسل عند غسله؛ هل هو ميت أم لا؟^٤

وفيه علم أثر العلم في العالم، ومن ادّعى العلم ولم يؤثر فيه ما هو عالم. وهي مسألة مشكّلة، يورث الإشكال فيها الحش؛ فإنه ما رأينا أحدا يلتقي نفسه في النار لعلمه أنها تحرقه إلا طائفتين:

١: في: يباقي

٢: في: فسنأويهم

٣: ص ١٠٨

٤: في: "وفيه" وفي الهامش "وهو" مع إشارة التصويب

٥: ص ١٠٨ أ ب

٦: ذكر الشيخ في السفر الثالث (١/ ٦٥٨) أن صاحبه هذا هو عبد الله بن بدر الحيتي

الواحدة من تتخذها قربانا، فتلقي نفسها فيها طلبا للإحراق قربة إليها، أو من يعلم أنها لا تحرقه. فعلما أن العلم له أثر في العالم.

وفيه علم آيات النعم، وعلى ماذا تدل؟ وما حثها على من يراها آية؟

وفيه علم العلم القوي الذي يذهب بما سواه من العلوم التي يجدها في القلب.

وفيه علم الأدنى والأعلى، وما السبب الموجب للطلاب في طلبه الأدنى وتزكّيه الأعلى، مع علمه بمرتبة كل واحد منها؟

وفيه علم أسباب الجزاء في الخير والشر.

وفيه علم البعد والقرب الكياني والإلهي.

وفيه علم ما في علم الثرب والبعد من الآيات الدالة على الله.

وفيه علم موافقة الظن العلم، وماذا يعلم صاحب الظن^١ أنه علم لا ظن، وقد كان يعتقد أن ذلك ظن؟

وفيه^٢ علم حال أهل الرغب، ومن يلحقون من الأصناف؟ وما ينظر إليهم من الأساء؟

وفيه علم الحوالة.

وفيه علم أحوال الملأ الأعلى، واختلافها عليهم باختلاف الواردات في مقامهم المعلوم.

وفيه علم ما لا ينسب إلى الله، أعني لا يوصف به: هل هو أمر عيني، أو وجودي؟

وفيه علم أين يشك العالم وهو ليس بشاك؟ ولماذا يظهر بصورة الشاك؟

وفيه علم ما يُسأل عنه وما لا يُسأل عنه.

وفيه علم في ماذا يجمع الله بين عباده، ثم يفصل بينهم في حين هذا الجمع، فهم فيه مفصولون.

١: في: "الحق" وفي الهامش بقلم آخر: "الظن" وسرف خ
٢: ص ١٠٩

وفيه علمٌ من ادّعى أمراً طولب بالدليل على ما ادّعى ما يريد أن يؤثر به في أحوال العالم.

وفيه علمٌ ما لا يقبل التقدّم ولا التأخر من الأحوال.

وفيه علمٌ الحجاج.

وفيه علمٌ التقريب، وإلى من يكون القرب: هل إلى كون؟ أو إلى الله؟ وهل يصح القرب إلى الله، أم لا، وهو أقرب إلى كلّ إنسان من جبل الوريد كما قال تعالى؟.

وفيه علمٌ الأعواض.

وفيه علمٌ الفرق والتبزي بين الأرواح.

وفيه علمٌ ما يقال عند رؤية الدلالات.

وفيه علمٌ الأجر المعاد، والحاق الشيء بجنسه.

وفيه علمٌ من يدري ما يقول، ويقال له؟ ومن لا يدري ما يقول، وما يقال له من ذلك؟

وفيه علمٌ ردّ الأمور كلّها؛ حيرتها وإبانتها إلى الله، وخيرها وشرّها، وأنّ الشرّ ليس إلى الله.

وفيه علمٌ الإدراك الإلهي.

وفيه علمٌ ما لا يُدرك بما يجوز أن يُدرك.

وفيه علمٌ ما يمنع الاحتلام بالرؤية.

وفيه علمٌ الموانع.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الحادي والخمسون وثلاثمائة

في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات

وهو^١ من حضرة القبرة المحمّدية من الاسم "الودود"

لَنْ الْمَكْلَلُ لَا تَسْزِي مَزَاسِيهِ	قَلَا مَقَامَ لَهُ فِي الْكُونِ يَتَوْنِهِ
فَتَلَكُّهُ سَابِغَ السَّرِيعِ تَرْجِيهِ	وَاللَّهُ فِي كُلِّ حَالٍ فِيهِ مُخْرِجُهُ
وَمَا لَهُ فَلَكَ أَغْلَى قَبْضَتُهُ	قَاغْلُمُ، إِذَا قُتِّتَ فِيهِ، مَنْ تَنَاجِيهِ
الْكُلُّ لِي وَلَهُ عَلَى السَّوَاءِ قَسْنُ	أَذْنَاهُ خَالِشًا لَا بُدَّ أَذْنِيهِ
بِاللَّهِ يَا أُخْتُ مُوسَى عَجَلِي وَخُذِي	جَنَاحَ طَيْرِي فَكُضِيهِ وَقَضِيهِ

اعلم -أيّتنا الله وإيّاك- أنّ هذا المنزل من أعظم المنازل، له الاسم "الأوّل" و"الآخر" و"الظاهر" و"الباطن" والخلق، والأمر. يحوي على مقامات وأحوال لا يعرفها إلّا القليل من الناس. عظم الله مقداره، وأغلّ منازره. له زمام التكوين، وعنه ظهر وجود العالم الحقّ^٢، والعالم الأعلى والأسفل ناظر إليه. له القبرة، والضّوء، والحجب. هو الغيب الذي يظهر منه ولا يظهر. يعطي عالم الشهادة، ويخفي عالم الغيب في الغيب. سلطانه قوي لا يُرام، ومقامه عزيز لا يُضام. نعتُه النقص والكمال، وبصورته يظهر الليل والنهار. أوّل شيء أعطى الاقنياد الإلهي والكوفي.

فَاتَّقِيادُ لَاتَّقِيادُ	عَيْنُ رَبِّ وَعَيْنَادُ
تَمَيّنْ مَنَعَ وَعَطَاءُ	مِنْ تَجَنُّبِ وَجَوَادُ
فَضْلَاحُ لِضَلَاخِ	وَفَسَادُ لِفَسَادُ
وَاتَّقِاسَاقُ لِاتَّقِاسِاقِ	وَعَيْنَادُ لِعِنَادُ
وَالْتَقِصَالُ لِاتَّقِصَالِ	وَأَشْتَقَادُ لِأَشْتَقَادِ

وَيَبَاطُ لِبَيَاضٍ وَسَوَادٌ لِسَوَادٍ
وَيَقْبَاطُ لِيَقْبَاطٍ وَيَقْبَاطُ لِيَقْبَاطٍ
وَالْمُتَرَابُّ لَافْتِرَابٍ وَيَعْبَادُ لِيَعْبَادٍ
وَتَرْبُوتُ لَاسْتِواءٍ وَسَوَاءٌ لِهَوَادٍ
وَتَوَلَّى لِيُفْجِيسٍ وَتَجَلَّى لِيُودَادٍ
وَمَحَلٌّ قَدْ يَبْجَا كُلٌّ وَفَتْ لَزِيدَادٍ
مِنْ عُلُومٍ بِأَمُورٍ عَلِمَهَا عَيْنُ الرُّشَادِ
وَعَذَابٌ^١ فِي نَعِيمٍ لِفِرْنَادٍ وَمُرَادٍ
يُطْعَمَانِ اللَّيْلُ ذِكْرًا بِسُجُودٍ وَاجْتِهَادٍ
يَسْأَلَانِ اللَّهَ أَنْشَأَ يَوْمَ اسْتِنَاعِ الْمُنَادِي

ولما رجع الله وجود الممكات على عدها، إطلعها الترجيع من ذاتها، كان ذلك انقيادا من الحق لهذا الطلب الإمكانى وامتناء؛ فإنه تعالى- الغنى عن العالين. ولكن لما وصف نفسه بأنه يحب أن تعرفه الممكات بأنه لا يعرف، ومن شأن الحب الانقياد للمحبوب؛ فما انقاد في الحقيقة إلا لنفسه. والممكن حجاب على هذا الطلب الإلهي الذي طلبه حب العرفان به من نفسه، وتبعه ما طلبه الممكن من ترجيع الوجود على عهده. فلما أوجده عرفه أنه ربه، عرفه أنه ربه، ما عرف منه غير ذلك، ولا يتمكن لغير الله أن يعرف الله من حيث ما يعرف الله نفسه.

ثم طلبه بالانقياد إليه فيما يأمره به وينهاه عنه. فقال الممكن: هذا مقام صعب لا أقدر عليه، كما أنك، يا رب، ما يُبدّل القول ليدبك، ولا يكون عندك إلا ما سبق به علمك. فشئتلك واحدة، والاختيار المنسوب إليك متى لا منك. فالذي تقبله ذاتي من الانقياد إليك (هو) أن أكون لك حيث تريد، لا حيث تأمر، إلا^٢ إن وافق أمرتك إرادتك؛ حينئذ أجمع بينها. وأكثر من هذا فما تعطي حقيقي إذا نسبتها إليك.

أنت القائل: ﴿أَفَقَدْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي الثَّارِ﴾^١ وهو أكرم المكلفين عليك، وهذا الحكم منك، وعليك يعود؛ فما كان انقيادك إلا إليك. وأنا صورة ماثلة للمحبوبين الذين لا يعرفونك معرفتي فيقولون: قد أجاب الحق سؤالنا، وانقاد الدنيا فيما نريده منه. وأنت ما أحببت إلا نفسك وما تعلقت به إرادتك. فانيقادي أنا نفسي فإنه لا يتمكن أن أطبلبك لك، وإنما أطبلبك لنفسي؛ فلنفسى كان انقيادي لما دعوتني، وجعلتلك حجابا بيني وبين المحبوبين من خلقتك الذين لا يعرفون فقالوا: "فلان أجاب أمر ربه حين دعاه" وما علموا أن الانقياد متى إنما كان لإرادتك، لا لأمرك؛ فإنه ما يبدل الحكم لدي، فإني ما أقبل غير هذا قبول ذات، وفيه سعادي.

ثم إنك سبحانه- مسّيت لي ذلك، وأثبتت علي به، وأنت تعلم كيف كان الأمر. فظهرت بأمر تشهد الحقيقة بخلافه؛ فقلت: ﴿لَا يَتَخَوَّنُ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾^٢. والحقيقة من خلف هذا الشبه تنادي: "لا يعصون الله ما أَرَادَ مِنْهُمْ" وقرن الأمر منه إرادته، فذلك هو الأمر الذي لا يعصيه مخلوق، وهو^٣ قوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْمَلَ لَهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفٌ﴾ هذا هو الأمر الذي لا يمكن للممكن المأمور بخلافه، لا الأمر بالأفعال والتروك. يعرف ذلك العارفون من عبادك؛ ذوقا وشهودا. فإن أمرت بالفعل المأمور به أن يتكون في هذا العبد المأمور بالفعل؛ فتقول: "هذا عبد طائع امتثل أمري" وما بيده من ذلك شيء. فالصمت حكم وقليل فاعله.

فمن تكلم بالله كانت الحجة له؛ فإن الحجة البالغة لله. ومن تكلم بنفسه كان محجوبا. كما أن الحق إذا تكلم بعبد، كان كلامه بحيث يقتضيه مقام عبده. فإذا ردّ الجواب عليه غبذه به لا بنفسه؛ ظهر كلامه على كلام ربه؛ فنادى الحق عليه: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا﴾^٤ وإن قال الحق. ولكن ما كل حق يُحمد، ولا كل ما ليس بحق يُبذم. فالأدباء يعرفون المواطن التي يُحمد فيها الحق؛ فيأتون به فيها، ويعرفون المواطن التي يُحمد فيها ما ليس بحق؛ فيأتون به فيها

١ (الفرار: ١٩)
٢ (التورم: ٦٦)
٣ ص ١١٢
٤ (النحل: ٤٠)
٥ (الكهف: ١٥٤)

مغالطة؛ جزاء وفاقا إليها. فمن عرف الاحتياذ الإلهي والكوثي، كما قرأناه، كان من العارفين.

ولكن فيه أسرار وآداب ينبغي للإنسان، إذا تكلم في هذا المقام وأمثاله، أن لا يغفل عن دقائقه؛ فإن فيه مكرًا خفيًا لا يشعر به إلا أهل العناية. ومن أراد العصمة من ذلك؛ فليظفر إلى ما شرع الله له، وأبانه على السنة رساله؛ فيمشي معه حيث مشى، ويقف عنده حيث وقف من غير مزيد. وإن تناقضت الأمور وتصادمت، فذلك له لا لك، وقل: لا أدري. هكذا جاء الأمر من عنده، وارجع إليه ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ فهذا قد أثبتنا عن المقام الأول.

وَضَلَّ: (المقام الثاني الذي بيد اسمه "المؤمن")

وأما المقام الثاني الذي بيد اسمه "المؤمن" فإنه نتيجة عن الاسم "المؤمن" الكياني، وهو المظهر له إذا كان معنى المصدق لا بمعنى معطي الأمان. فإن كان معنى معطي الأمان، فالاسم الإلهي "المؤمن" متقدم على "المؤمن" الكياني. فأعطاه الأمان في حال عدمه، أنه لا يعدمه إذا أوجده، ولا يحول بينه وبين معرفته بوجوده واستناده إليه؛ أعطاه الأمان في ذلك كله؛ فمن عرف ذلك لم يتجف وكان من الآمنين.

فَتَصْدِيقِي صَدِيقِي الْحَقِّ مِنْ صَدِيقِي كَوْنِيهِ
فَلَا تُظَلِّرِ الْأَشْيَاءَ مِنْ خَيْثُ إِنَّهُ
فِيكَ أَمُورًا لَمْ تَكُنْ غَالِمًا بِهَا
فَتُصَيِّرُهَا بِالْوَرِّ مِنْ خَلْفِ بَيْتِهِ
فَيَذْخُوكَ مَنْ فِي الْكُؤُونِ قَرَارًا وَحَاجَةً
صَدَّقَ الْمَكْنُ رَبَّهُ فَمَا أَخْبَرَهُ بِهِ مِنْ إعْطَاءِ الْأَمَانِ فِي الْعَدَمِ إِذَا أَوْجَدَهُ.

فَصَدَّقَ اللَّهُ فِي صَدِّقِهِ وَأَجْرَى لَهُ الصِّدْقَ فِي خَلْقِهِ

فالصديق والصديق ما هو الصادق إلا بنسبتين مختلفتين. فالخير لا يكون أبدًا إلا من الأول، والتصديق لا يكون أبدًا إلا من الآخر، و"الأول" و"الآخر" اسمان لله. فإذا أقام الله عبده في الأولية أعطاه الإخبار؛ فأخبر، وأقام الله نفسه في الاسم الآخر؛ فصَدَّقَ فيما أخبر به. وإذا أقام الله نفسه في الاسم "الأول" وأخبر، أقام العبد في الاسم "الآخر" فصَدَّقَ في خبره. فالصادق للأول أبدًا، والصديق للآخر أبدًا. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ﴾ وهو الأول ﴿وَوَصَّيْنَا بِهِ﴾ وهو الآخر ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ المفلحون الباقون بهذا الحكم.

فَلَوْلَا وَجُودُ الْقَوْلِ مَا صَدَّقَ الْعَبْدُ
فَجِئْتُ مَعَهُ مِنْ خَيْثُ جَاءَ قَوْلُهُ
فَإِنْ كَانَ عَنْ وَفْقِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ
وَمَا قَالَ بِالْأَوْفَاقِ إِلَّا مُخَلِّطًا

فالصدق متعلقه الخبر، ومجمله؛ الصادق، وليس بصفة لأصحاب الأدلة، ولا للعلماء الذين آمنوا بما أعطاهم الآيات والمعجزات من الدلالة على صدق دعواه؛ فذلك علم. والصدق نور يظهر على قلب العبد، يصدق به هذا الخبر، ويكشف بذلك النور أنه صدق، ويرجع عنه رجوع الخبر؛ لأن النور يتبع الخبر حيث مشى. والصدق بالباليل ليس بهذا حكمه، إن رجع الخبر لم يرجع لرجوعه. فهذا هو الفارق بين الرجلين.

وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود؛ فإن الأحكام المشروعة أخبارًا إلهية؛ يدخلها النسخ، والصديق يتبع الحكم؛ فبيته ما دام الخبر يشبهه، ويرفعه ما دام الخبر يرفعه، ولا يتصف الحق بالبداء في ذلك، وهو الذي جعل بعض الطوائف يتكرون نسخ الأحكام. وأما الصادق فما أكذب نفسه في الخبر الأول، وإفانه أخير بشيئته، وأخبر برفعه؛ وهو صادق في الحالين، ولا

١ كتب في الهامش: "بيت غير مقصود"
٢ (الزهر: ٣٣)
٣ ص ١١٣
٤ ص ١١٤

١ ص ١١٢
٢ (الله: ١١٤)
٣ ص ١١٣
٤ ص: هـ، ويشتي. وحرف الهمزة في ق

تناقض.

ولما كان من حقيقة الخبر الإمكان لحكم الصفتين: الصدق والكذب، من حيث ما هو خبر، لا من حيث النظر إلى من أخبر به؛ لذلك ميزنا بين القائل بصدق الخبر؛ للدليل، والقائل بصدقه؛ للإيمان. فإن الإيمان كشف نورى لا يقبل الشبهة، وصاحب الدليل لا يقدر على عصمة نفسه من اللخل عليه في دليله القادح؛ فبرهه هذا اللخل إلى محل النظر؛ فلذلك عزيمناه عن الإيمان. فإن الإيمان لا يقبل الزوال؛ فإنه نور الهى، وقيم، قائم على كل نفس بما كسبت. ما هو نور شمسي، كوكبي، يطلع ويغرب فيعقبه ظلام شائى أو غيره.

فمن عرف ما قلناه؛ عرف مرتبة العلم من جهة الإيمان، ومرتبة العلم الحاصل عن الدليل؛ فإن الأصل الذي هو الحق ما علم الأشياء بالدليل، وإنما علمها بنفسه. والإنسان الكامل مخلوق على صورته. فقله^١ بالله إيمان نور كشف؛ ولذلك يصفه بما لا تقبله الأدلة. ويتأوله المؤمن به من حيث الدليل؛ فينقصه من الإيمان بقدر ما نفاه عنه دليله.

وَضَلَّ: (صَحَّتْ الْعَبْدُ إِذَا كَلَّمَهُ الْحَقُّ)

وفي هذا المنزل صحت العبد إذا كلمه الحق، والحق يكلمه على الدوام؛ فالعبد صامت مُضغ على الدوام، على جملة أحواله؛ من حركة وسكون، وقيام وقعود. فإن العبد المفتوح السمع لكلام الحق، لا يزال يَنشَغُ أمر الحق بالتكوين فيما يتكون فيه من الحالات والهيئات. ولا يتخلو هذا العبد ولا العالم نفساً واحداً من وجود التكوين فيه.

فَلَا يَزَالُ سَامِعًا فَلَا يَزَالُ صَامِتًا^٢

ولا يمكن أن يدخل معه في كلامه. فإذا سمعت العبد يتكلم؛ فذلك تكوُّن الحق فيه، والعبد على أصله صامت واقف بين يديه تعالى. فما تقع الأسباع إلا على تكوينات الحق، فافهم؛ فإن هنا من أبواب المعرفة التي لا تحصل إلا لأهل الشهود.

فَمَا تَمَّ إِلَّا الصَّفَتْ وَالْحَقُّ نَاطِقٌ وَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ لَا غَيْرَ خَالِقٍ
فَيُشْهِدُنَا تَكْوِينَهُ فِي شُهُودِنَا نَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوُجُودِ الْحَقَائِقِ
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤَيِّمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُثَلِّ جِلَافَ الَّذِي قُلْنَا وَاللَّهُ صَادِقٌ

وَضَلَّ: (التَّعْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ)

التعْيِيدُ صفةٌ تعضيها العقول والكشف إلى المميكات، وتقصيرها العقول عليها، وتضييف الإطلاق إلى الحق. وما علمت أن الإطلاق تعييد؛ فإن التعييد إنما أصله وسببه: التغيير؛ حتى لا تختلط الحقائق. فالإطلاق تعييد؛ فإنه قد تميز عن المقيّد، وتعيّد بالإطلاق؛ ولا سيما وقد سقى نفسه حلماً لا يعجل. فإمهاله العبد المستحق الأخذ، إلى زمان الأخذ حبس عن إرسال الأخذ في زمان الاستحقاق؛ وكذلك سقى نفسه بالصبور. فما تمَّ إطلاق لا يكون فيه تعييد؛ لأن المقيّد، الذي هو الكون، يميز إطلاقه بتعبيده. فقد قيده بالإطلاق، وهو تحليته في كل صورة، وقبوله لكل حكم يمكن، من حيث أنه عين الوجود؛ فقد قيّده أحكام المميكات.

فَتُعْيِدُهُ إِطْلَافُهُ بِنِّ وَتَاقِيَا فَمَا تَمَّ إِطْلَاقِي يَكُونُ بِمَا قَبْدِ
فَمَنْ عَرَفَ الْأَشْيَاءَ قَالَ يَقُولُنَا فَقَوِّدْ عَلَى بِدْءِهِ وَبُذْنَهُ عَلَى عَوْدِ
لِحَافِزِ وَجُودِ الْمَكْرُ إِنَّ كُنْتَ مُؤَيِّمًا فَمَنْ مَكَّرَ مَكَّرِي، وَمَنْ كِيدَهُ كِيدِي
لَهُ سُوءُ الْمَكْرِ السَّيِّ لَا تَعْرِضُهَا فَوَيْ عَبْدِهِ الْمُؤَصِّفِ بِالْعِلْمِ وَالْأَيْدِ

وَضَلَّ: (الْبَيْدَةُ)

الشدة نعتٌ لله تعالى وكيايته. قال موسى: ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾^١. وثلي بحضور أبي يزيد: ﴿إِنَّ يَبْلُشَ رَبَّنَا لَشَدِيدٌ﴾^٢ فقال: "بطلشي أشد" (وذلك) لأنَّ بطلش العبد من الرحمة الكونية. وبطلش الله ليس كذلك؛ فإنَّ الرحمة الإلهية تصحبه، وهو يعلمها. وكذا هي في بطلش العبد، إلا أنَّ العبد لا يشهدها، ولا يجد لها أثرا في نفسه، وإن كان يرم نفسه بذلك البطلش، ولكن لا يعلم. والله عليم بكل شيء، فهو عليم بأنَّ رحمته وسعت كل شيء؛ فوسَّعت بطلشه وبطلش الكون. ولكن ما كلُّ باطلش يعلم ذلك.

ولما كان للعبد بطلش من حيث عينه، وله بطلش برهته، وليس للرَّبِّ، في الحقيقة، بطلش بعينه؛ فأضاف أبو يزيد بطلش ربه إلى بطلشه، فقال: بطلشي أشدَّ؛ لأنَّ فيه بطلش ربي، وما في بطلش ربي بعباده: بطلشي. فإذا وصف الحق نفسه بالشديد، فهو ما يوجد من الأشياء بالأسباب الموضوعة في العالم، فيعذب عباده بالنار؛ فللنار حكمٌ في العذاب، مضاف إلى ما يوجد الله من الألم القائم بالمعذب وهو في الحجاب عن الله، وليس للمعذب شهودٌ إلاَّ الأسباب. فيطشه بالبعد، بمشاهدة الأسباب، من كونه شديدا، لا من كونه معذبا؛ فالشدة تطلب الغير، ولا بدَّ. وهذا لا يقتدر أحدٌ على إنكاره، فإنَّ المشاهد أسباب الآلام، أعظمُ في العذاب من يجد الألم، ولا يشهد سببه، ولا سيما إن كان يعلم أنَّه قادر على إزالة السبب.

لَيْسَ لِلْبَيْدَةِ حَكْمٌ مُشْتَقِّلٌ
فَإِذَا أَتَضَّرَ يُبْزَرُ
فَهُوَ لَا يَبْزُرُ مِنْ شَيْءٍ
دُونَ أَنْ يَبْزُرَ لِعَيْنِ الشَّخْصِ ظِلٌّ
ذَلِكَ الظِّلُّ الَّذِي عَنْهُ انْقَعَلَ
فَإِذَا عَيَّيْتُ عَنْهُ انْقَعَلَ

١ (طه: ٣١)
٢ (البروج: ١٢)
٣ "وثلي.. أشد" ثابتة في الهامش
٤ لم ترد في ق، ووردت في هـ، س
٥ ص ١١٦

وَضَلَّ: (الْخَضُوعُ عِنْدَ تَجَمُّلِ الْحَقِّ وَمَنَاجَاتِهِ)

الخضوع^١ عند تجمُّلِ الحقِّ ومناجاته هو الحمد، وما يسبِّحُ هنا فهو مَذْمُومٌ، وياحق الذمُّ بمن ظهر عليه، إلا أنَّ يرى الحقَّ في الأشياء كلها، من الوجه الإلهي الذي لها، ولكن على ميزان محقٍّ لا يتعداه؛ فإنَّ الله قد وضع له ميزانا عندنا في الأرض. قال تعالى: ﴿وَالسَّاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾^٢ فليصرِّفه بحسب وضع الحقِّ. فهو وإن شهد في كل شيء، فما يريد تعالى- أن يعامله بمعاملة واحدة في كل شيء؛ بل يحمده في المواضع التي تطلبه منه الحمد ويقبل عليه، ويعرض عنه في المواضع التي^٣ تطلب منه الإعراض عنه فيها؛ فلا يتعدى الميزان.

وهذا المشهد المكر فيه خفيٌّ، ولا مزيل له إلاَّ العلم بالميزان الإلهي المشروع. فمن عرفه، ووقف عنده، وتذلل بآداب الله التي أدب بها رُسُلُه؛ فقد فاز، وحاز درجة العلم بالله. قال - تعالى - معلما ومؤثرا لمن عظم صفة الله على غير ميزان: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُغْنِيكَ عَنْهُ لَبَّاسُهُ يُهْرَىٰ لَهُ﴾^٤ يعني ذلك الجتار، وإنَّ الله عند المنكسرة قلوبهم "أصحاب العاهات غيبا، وهو في الجبارة المتكبرين ظاهر" عينا وللظهور حكم أقوى.

وكان حرصا على الناس أن يؤمنوا بوحداية الله، وإزالة العمى الذي كانوا عليه. فلما جاء الأعمى في الظاهر، البصير بالباطن؛ فكان باطن الجبارة ظاهر هذا الأعمى؛ فحصل في النفس البشرية ما حصل، والنتيجة^٥ ليس له مشهود إلاَّ صفة الحقِّ، حيث ظهرت من الأكوان. فإذا رآها؛ أحمل الحيلة في سلسلها عن الكون الذي أخذها على غير ميزانها وظهر بها في غير موطنها، وهو ﴿غُيُورٌ، قُتِيلٌ لَهُ: ﴿مَا مَأْنَى اسْتَفْتَى. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾^٦ يقول: إنه لما شاهد صفة الحقِّ، وهي غناه عن العالم، تصدَّى لها؛ حرصا منه أن يزكِّي من ظهر بها عنده. قُتِيلٌ لَهُ:

١ ص ١١٦
٢ (الرحمن: ٧)
٣ تحمله منه. التي "ثابتة في الهامش بقلم الأصل
٤ (أنس: ١- ٣)
٥ في ظاهر
٦ ص ١١٧
٧ (أنس: ٦٠)

﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا نُرَئِكَ﴾^١ ولك ما نويت. وحكمة: لو تركت فما فائدتك شيء، سواء تركت أو لم تترك
﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْفَى وَهُوَ يَخْفَى﴾^٢ فأنت غثه نلته^٣ لكنه أعمى. أي لا تتطير، فهناك عن
الطيرة. فمن هنا كان يجب الفأل الحسن، ويكره الطيرة؛ وهو الخط من المكروه، والفأل الحسن
الخط والنصيب من الخير.

وقيل له أيضا: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ وانظر
فيهم صفة الحق، فإنها مطلوبك في الكون؛ فإني أدعو عبادي بالغداة والعشي. وفي كل وقت؛
أريد وجههم، أي ذاتهم، أن يسمعو دعائي فيرجعوا إليّ ﴿وَلَا تُغْثُ غُنَّتَكَ عَنْهُمْ﴾ فإنهم ظاهرون^٤
بصفتي كما عرفتك، ﴿ثَرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فهذه الزينة أيضا في هؤلاء، وهي في الحياة الدنيا؛
فهي أيضا مطلوبك ﴿وَلَا تُطِيعْ﴾ فإنهم طلبوا منه ﷺ أن يجعل لهم مجلسا ينفردون به معه لا
يحضره هؤلاء الأغنياء. ﴿مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي جعلنا قلبه في غلاف، فحجبناه عن
ذِكْرِنَا. فإنه إن ذكّرنا علم أن السيادة لنا وأنه عبد؛ فيزول عنه هذا الكبرياء الذي ظهر به،
الذي عظمته أنت لكونه صفتي، وطمعت في إزالته عن ظاهرهم؛ فإني أعلمتك أنّي قد طبعث
على كل قلب متكبر جبار؛ فلا يدخله كبر وأن ظهر به. ﴿وَأَتَّبِعْ هَوَاهُ﴾ أي غرضه الذي ظهر
به. ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾^٥ أي فُتُما نصب عينيه؛ فهو مشهود له، لا يصرف نظره عنه إلى ما
يقول له الحق على لسان رسوله وما يريد منه ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَقُلْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُؤْمِنَ
﴿فَالْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ﴾^٦ الله أن يكفر ﴿فَلْيَكْفُرْ﴾ فإنهم ما يشامون ﴿وَلَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾^٧.

فكان رسول الله ﷺ إذا أقبل عليه هؤلاء، قال ﷺ: «مرحبا بمن عتني فيهم ربي» ومسك

١ [عيس: ٧]
٢ [عيس: ٨ - ١٠]
٣ ص ١١٧ ب
٤ [الكهف: ٢٨]
٥ [الكهف: ٢٩]
٦ [التكوير: ٢٩]

نفسه معهم في المجلس، حتى يكونوا هم الذين ينصرفون. ولم تزل هذه أخلاقه ﷺ بعد ذلك،
إلى أن مات. فما لقيه أحد بعد ذلك، فخلته، إلا قام معه حتى يكون هو الذي ينصرف. وكذلك
إذا صاحبه شخص؛ لم يزل يده من يده، حتى يكون الشخص هو الذي يزيلها. هذا رويها من
أخلاقه ﷺ

لِرُؤْيَيْنَا الثُّغَثَ الْإِلَهِيَّ مِيزَانُ
يَعَامِلُهُ الْحَبِيرُ اللَّيْسُ بِمَا أَتَى
فَذَلِكَ هُوَ الْإِسْلَامُ فَاعْمَلْ بِحُكْمِهِ
إِذَا ظَهَرَتْ فِيهِ لِيَزِي الْعَيْنُ الْكُؤَالُ
بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَرَعَ وَقُرْآنُ
كَأَ هُوَ إِنْسَانٌ كَأَ هُوَ إِحْسَانُ

وَضَلَّ: (أداء الحق نعت إلهي طوبى به الكون)

أداء الحق نعت إلهي طوبى به الكون. قال تعالى: ﴿أَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^١ فذلك
حق ذلك الشيء الذي له عند الله، من حيث ذاته؛ فهو حق ذاتي. والحق العرضي الذي له
عند الله هو قوله: ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾^٢ فهذا حق على الله أوجب على نفسه لمن وفى بعهده، ومن
لم يَفِ فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عبده، وإن شاء أدخله الجنة.

فمن عباد الله من يدخل الجنة بالاستحقاق، ومنهم من يدخلها بالمشيئة لا باستحقاق. كما
أنه تم من يدخل النار بالاستحقاق، وهم المجرمون خاصة. وهم أهلها؛ فلا يخرجون منها أبدا.
ولهذا يقال لهم يوم القيامة: ﴿وَأَمَّا أَتَاوَا الْيَوْمَ أَنِّي مُخْجَرُونَ﴾^٣ أي أهل الاستحقاق الذين
يستحقون سكنى هذه النار. وما عدا المجرمين؛ فإنهم، وإن دخلوا النار، فلا بد أن يخرجوا منها
بشفاعة الشافعين، أو بمئة الله عليهم؛ وهم الذين ما عملوا خيرا قط. وإن كان المجرمون قد عملوا
خيرا، ولكن الاستحقاق يطلبهم بالإقامة كأولاد أم عيسى^٤؛ فصورهم صورة من يفعل ذلك

١ ص ١١٨
٢ [طه: ٥٠]
٣ [البقرة: ٤٠]
٤ ص ١١٨ ب
٥ [يس: ٥٩]
٦ أم عيسى: الزرافة

بالخاصية. فمن أعطى الحق من نفسه فما ترك عليه حجة لأحد، ومن زاد على الحق؛ فذلك امتنان له، بما مَنَّ الله، خاص. وهذا نعمت فيه بين أهلي الله كلام.

فإنه في إعطاء الواجب عبد اضطرار، وفي الامتنان عبد اختيار. فمن الناس من رجح مقام عبودية الاختيار على عبودية الاضطرار؛ فإن الاضطرار جبر؛ فتحكه غير حكم المختار. قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا مَنَ أَكْرَهَ وَقُلْنَاهُ مُطْعِمِينَ بِالْإِيمَانِ﴾^١ وغير المكره إذا كثر أخذ بكمه، وأتى شيء فعل جوزي بفعله، بخلاف الجبور.

وما بقي النظر إلا في معرفة: من هو المجهور بالمكره؟ وما صفته؟ فإن بعض العلماء لم يفسح عنده الجبر والإكراه على الزنا فأخذ به؛ فإن الآلة لا تقوم له إلا بسريان الشهوة؛ وحكمها فيه. وعندنا: إنه مجبور في مثل هذا، مكره على أن يريد الوقاع، ولا يظهر حكم إرادته إلا بالوقوع. ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة، وحينئذ يعصم نفسه من المكره له على ذلك، المتوعد له بالقتل إن لم يفعل؛ ففسخ الإكراه في مثل هذا بالباطل. بخلاف الكفر فإنه يتنع فيه بالظاهر، وإن خالفه الباطل. فالزاني يشتبه ويكره تلك الشهوة؛ فإنه مؤمن. ولو لا أن الشهوة إرادة بالناندا، لفعلنا أنه غير مراد ما اشتباه.

مَنْ يَشْتَبِي الْأَمْرَ قَدْ تَرَاهُ
لِكَيْتُمْ اضْطَرَّ فَاشْتَبَاهُ
قُلْتُ لَهُ يَحْتَسِبِي عَسَاءُ
قَدْ^٢ قُلْتُ قَوْلًا إِنْ كَانَ حَقًّا
عَسَاءُ تَجَرِّي إِلَى مَدَاءُ

ومن ذلك:

أداء الحشوي من الواجب
وما نَمَّ إِلَّا حَشْوِي قَمْن
عَلَى شَاهِدٍ أَوْ عَلَى غَائِبٍ
يَقُومُ بِهَا قَامَ بِالْوَاجِبِ

وَمَنْ لَمْ يَنْمُ بِإِدَاءِ الْحَشْوِي
دَعَتْهُ الشَّرِيفَةُ بِالْعَاصِبِ

وَضَلَّ: (الممكن إذا وَجَدَ لا بدَّ من حافظ يحفظ عليه وجوده)

الممكن إذا وَجَدَ لا بدَّ من حافظ يحفظ عليه وجوده، وبذلك الحافظ (يتحقق) بقاؤه في الوجود، كان ذلك الحافظ ما كان من الأكنان؛ فالحافظ خلق الله. فإلذلك يُسب الحفظ إليه، لأن الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ. بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات فإنه لا يقبل الحفظ، ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء. فليس له من الوجود غير زمان وجوده ثم بعدمه، ومتعلق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده فما زاد. فالله حفيظ رقيب، والعين القائمة بنفسها محفوظة مراقبة، وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده. والحق مراقب - يفتح القاف - للبعد، غير محفوظ له؛ فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا؛ فإنه الصمد الذي لا يمثل له.

ألا تراه قد قال دل لبيته ^١ ما يقول لمن غبَدَ غير الله؛ يذنبهم أن كل ما يسوى الله من معبود، يطلب بذاته، من يحفظ عليه بقاء وجوده فقال له: يا محمد ﴿قُلْ أَغْبَرُ اللَّهُ أَتُخَذُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَلَا يُعَلَّمُ﴾^٢ وقد قرئ الثاني (ولا يُعَلَّمُ) في السأء ففتح الباء. فكل موجود له بقاء في وجوده، فلا بدَّ من حافظ كيان يحفظ عليه وجوده، وذلك الحافظ خلق الله، وهو غذاء هذا المحفوظ عليه الوجود.

فلا تزال عينه وإن تغيَّرت صورته، ما دام الله يغذيه بما به بقاؤه: من لطيف وكثيف، وما يترك وما لا يترك. فالسعيد، من الحافظين، هو من يرى أنه مجعول للحفظ قال تعالى: ﴿وَرَأَى عَلَيْكُمْ كَتَائِفَيْنِ﴾^٣ وليس هؤلاء من حفظة الوجود، وإنما هؤلاء هم المراقبون أفعال العباد. وإنما الحفظة العامة قوله: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾^٤ فنكر، فدخل تحت هذا اللفظ: حفظة الوجود،

١ ص ١٢٠
٢ آية في الهامش بقلم الأصل
٣ [الأنعام: ١٤]
٤ [الأنعام: ١٠]
٥ [الأنعام: ٦١]

١ [الشمل: ١٠٦]
٢ ص ١١٩
٣ ص ١١٩

وحفظه الأفعال.

إِذَا قُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ خَلْقَهُ
قَهْلًا هُوَ الْمُعَيَّ الَّذِي قَدْ قَصَدْتُهُ
قَهْلًا هُوَ الْمُعَيَّ الَّذِي قَدْ قَصَدْتُهُ
قَهْلًا هُوَ الْمُعَيَّ الَّذِي قَدْ قَصَدْتُهُ
قَهْلًا هُوَ الْمُعَيَّ الَّذِي قَدْ قَصَدْتُهُ

إِذَا كَانَ لِشَيْءٍ قَلْبًا مِنْ صَمٍ
فَقَسْرُ كَانَ دُونَ السُّوْحِ وَالتَّلْمِ الَّذِي
قَلْبًا مِنْ كُنُونٍ يَكُونُ بِصِيَرِهِ
وَفِي الْكَيْفِ فَاتَّظَرُ فِي الَّذِي قَدْ تَقَلَّصْتُ

وَضَلُّ: (الْقَلَمُ وَاللُّوْحُ أَوَّلُ عَالَمِ التَّدْوِينِ وَالتَّسْطِيرِ)

الْقَلَمُ وَاللُّوْحُ أَوَّلُ عَالَمِ التَّدْوِينِ وَالتَّسْطِيرِ، وَحَقِيقَتُهُمَا سَارِيَتَانِ فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ: عَلَوًا وَسَفَلًا، وَمَعْنَى وَحْشًا، وَبَيْنَهُمَا حِفْظُ اللَّهِ الْعِلْمَ عَلَى الْعَالَمِ. وَلِهَذَا وَرَدَ فِي الْحَبِيرِ عَنْهُ ﷺ: «عَيْنُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ»^١ وَمِنْ هُنَا كَتَبَ اللَّهُ التَّوْرَةَ بِيَمِينِهِ.

وَمِنْ هَذِهِ الْحَضَرَةِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجِيعَ الرِّسْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- كُتَّابَ الْوَحْيِ. وَقَالَ (تَعَالَى): ﴿كَرِمًا كَاتِبِينَ. يَغْلِفُونَ مَا نَغْلِفُونَ﴾^٢ وَقَالَ فِي كِتَابٍ: ﴿لَا يَقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا أَحْضَاهَا﴾^٣ وَقَالَ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْضَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾^٤ وَقَالَ: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ﴾^٥ وَقَالَ: ﴿فِي صُحُفٍ مَكْرُومَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مَطْهَرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾^٦ وَقَالَ: ﴿وَتُكْتَبُ مَا قُدُّمُوا وَأَتَاؤُهُمْ﴾^٧ وَالْكَتَبَةُ: الضَّمُّ، وَمِنْهُ سَمِيَّتِ الْكِتَابَةُ، كَتَبْتُ، لِانْضِمَامِ الْأَجْنَازِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. وَبِالْانْضِمَامِ الرَّوْجَيْنِ وَقَعَ الْكَلْحُ فِي الْمَعَانِي وَالْأَجْسَامِ، فَطَوَّرَتْ النَّتَاجُ فِي الْأَعْيَانِ. فَمِنْ حِفْظِ عَلِيَّاهِ هَذَا الضَّمُّ الْخَاصُّ أَفَادَتُهُ عُلُومًا مَا تَكُنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ هَذَا الضَّمُّ الْخَاصُّ الْمُفِيدَ الْعِلْمَ؛ لَمْ يَحْصِلْ عَلَى طَائِلٍ، وَكَانَ كَلَامًا غَيْرَ مُفِيدٍ.

وَضَلُّ: (مَجَالِسُ اللَّهِ مَعَ عِبَادِهِ)

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَجْلِسُ مَعَ عِبَادِهِ، وَعَدَدُهَا عَلَى عَدَدِ مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ^١ سُبْحَانَهُ- مِمَّا كَلَّفَهُمْ بِهِ ابْتِنَاءً؛ فَلَمَّا سَوَّاهَا دَعَاهُمْ إِلَيْهَا لِجَالِسُوهُ فِيهَا؛ فَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْ مَجَالِسَتِهِ فِيهَا فَقَدْ عَصَى دَعْوَتَهُ.

وَلِلَّهِ مَجَالِسُ تَسْتَقِي مَجَالِسُ الْإِيمَانِ، خَيْرُهُمْ فِي مَجَالِسَتِهِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ خَاصٍّ؛ فَيَجَالِسُهُمْ فِيهَا إِذَا دَخَلُوهَا مِنْ حَيْثُ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا؛ فَيَجِدُونَ خَيْرًا كَثِيرًا. فَإِنْ دَخَلُوهَا لَا مِنْ حَيْثُ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهَا؛ لَمْ يَجَالِسُوهُ فِيهَا، وَلَا وَجَدُوا فِيهَا خَيْرًا وَلَا شَرًّا. وَعَدَدُ هَذِهِ الْمَجَالِسِ؛ بِعَدَدِ مَا أَبَاحَ لَهَا فِي الشَّرْعِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِيهِ مَا لَا أَجْرَ فِيهِ وَلَا وَزَرَ. فَإِذَا فَعَلُوا الْمَبَاحَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى- أَبَاحَهُ لَهُمْ، (وَهُمْ) مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، حَضَرَ مَعَهُمُ الْإِيمَانُ. فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِي: مِنْ حَيْثُ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهَا.

وَلِلَّهِ مَجَالِسُ، فِي هَذِهِ الْمَجَالِسِ الَّتِي أَبَاحَ لَهَا الدُّخُولَ فِيهَا لِجَالِسُوهِ إِذَا جَاءُوا إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ مَا دَعَاهُمْ إِلَى الدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا إِلَى هَذِهِ الْمَجَالِسِ الَّتِي فِي مَجَالِسِ الْإِبَاحَةِ الْمَعْنِيَةِ مِنْهَا، وَلَا جَالِسُوا الْحَقَّ فِيهَا؛ فَقَدْ عَصَوْا، وَكَانَ حُكْمُهُمْ فِي تَرْكِ مَجَالِسَتِهِ فِيهَا حُكْمُ مَجَالِسِ الْفَرَائِضِ. وَأَعْنِي بِالْفَرَائِضِ وَكُلِّ مَا أَذَكَهُ، مِنْ فَعْلٍ وَتَرْكِ، حَتَّى يَشْمَلَ الْحَظَرَ وَالْكَرَاهَةَ الَّتِي فِي مُقَابَلَةِ النَّدْبِ. وَعَدَدُ هَذِهِ الْمَجَالِسِ بِعَدَدِ مَا أَوْجِبُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالنَّدْبِ؛ فَأَوْجِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَبَعْدَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ أَوَّلُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ؛ فَأَوْجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا هَذِهِ الْمَجَالِسَ فَقَدْ عَصَوْا.

وَلَمَّا جَعَلْنَا هَذِهِ الْمَجَالِسَ مَعْنِيَةً فِي مَجَالِسِ الْإِبَاحَةِ، لِأَنَّ النَّدْبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا أُبِيحَ لَهُ فَعْلُهُ، وَخَيْرُهُ الْحَقُّ فِيهِ مِنَ الْفَعْلِ وَالتَّرَكِ. وَكَذَلِكَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ أَوَّلُ الْأَمْرِ مِنْهُمْ، مَا لَمْ يَأْمُرْ فِيهِمْ إِلَّا مَا

١ ص ١٢٠
٢ ص ١٢١
٣ [الْمُتَّظَرُ: ١١، ١٢]
٤ [الْكَتَبُ: ٤٩]
٥ [عِيسَى: ١٢]
٦ [الرَّافِعَةُ: ٧٨]
٧ [عِيسَى: ١٣، ١٥]
٨ ص ١٢١
٩ [عِيسَى: ١٢]

أبجح لهم فعله؛ فيجالسهم الحق في هذه المجالس المجتمة بمجالسته لهم في مجالس الفرائض.

ولله مجالس أعدها سبحانه لعباده تستق مجالس نوافل الخيرات، بينها وبين مجالس الإياحة التزجيج؛ فإن الإياحة ليس فيها تزجيج، وكما قلنا في كل ذلك: "من فعل وترك". وقرن تعالى محبته العالية الشنا لأهل مجالس الفرائض. وقرن محبة أخرى دون هذه المحبة لأهل مجالس نوافل الخيرات. وعدد هذه المجالس بعدد النوافل، ولا تكون نافلة إلا لما كان له يمثل في الفرائض؛ كصدقة التطوع نافلة لأن لها أصلا في الفرائض؛ وهو الزكاة. وكذلك الحج والصيام والصلاة وكل فرض.

ولله مجالس يجالس الحق فيها عباده تستق مجالس السنن الكلياتية، وهو قوله ﷺ: «من سئ ستة حسنة» وثبت في العامة بدعة حسنة؛ لأنها مبتدعة لمن سئها؛ ما كتبها الله علينا ولا أوجبها. وغدوها على عدد ما سئ من ذلك، وعدد من عمل بها. كل ذلك يكون مجالسة الحق فيها مع من سئها من حيث لا يشعر، إلا أن يكشف الله له في هذه بمجالسته إياه بعدد كل عامل بها؛ فيرى مجالسة غريبة وهو غير عامل لها في الوقت، فيقال له: إن فلانا وفلانا عملا بالخير الذي سنته؛ فجالسناه فيه؛ فجالسناك؛ فاحمد ففعلك؛ فيشكر الله على ذلك.

ولكل مجلس باب عليه يكون الدخول إلى هذه المجالس، وعلى كل باب بواب وهو الإيمان. ومن المجالس ما يكون عليها بوابان: الإيمان والنية، والأبواب ما هي عين الشروع في ذلك العمل الذي هو بمنزلة الدخول. فالحال الذي يكون عليه في أول الشروع، الذي هو الدخول، ذلك هو الباب. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾^١ والمصلّي يناجي ربه، والمناجاة ذكر، وهو مجلس من دكره سبحانه. والدوام على مناجاته: أن يكون العبد في جميع أحواله وتصرفاته مع الله، كما هو في صلاته يناجيه^٢ في كل عين. وسبب ذلك (هو) كونه لا بد أن يكون على حال من الأحوال، ولا بد أن يكون للشارع، وهو الله، في ذلك الحال حكم، أي حكم كان،

١ ص ١٢٢
٢ (المخرج: ٢٣)
٣ ص ١٢٢

وهو سبحانه حاضر مع أحكامه حيث كانت. فالمرابط يناجيه في كل حال: في محظور وغير محظور.

لأن الأعمال والتزود، وهي أحوال العبد، التي تعلقت بها أحكام الحق، مقترنة؛ فلا بد من وقوعها، وهو سبحانه خالقها؛ فلا بد من حضوره فيها؛ فيناجيه هذا العبد الذي قد عرف بحضور الحق معه في حاله؛ فهذا هو الدوام على الصلاة. وقالت عائشة تخبر عن حال رسول الله ﷺ: «كان يذكر الله على كل أحيانه» تشير إلى ما قلناه؛ فإنه قد كان يأتي التزاور، وهو ممنوع أن يذكر بلسانه ربه في تلك الحال، وقد كان من أحيانه يمازح العجوز والصغير، ويكلم الأعراب، ويكون في هذه الأحيان كلها ذاكرا؛ وهذا هو الذي يقال فيه: ذكر القلب الخارج عن ذكر اللفظ وذكر الخيال.

فن ذكر الله هذا الذكر فهو جلسه دائما، وهو الذي أتى عليه ربه، وألحقه به الذين هم على صلاتهم دائمون. ولما شرع الله الصلاة، ما فسرنا إلا بالذكر؛ وهو التلاوة فقال (ص): «يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٢ يقول الله: حمدني عبدي» فقسم المناجاة بينه وبين عبده. فالمناجاة هي عين الصلاة، والمناجاة فعل فاعلين؛ فيقول ويقول. قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^٣.

إِذَا قُلْتُمُ الصَّلَاةَ فَخُذُوا	وَمِنْ الْجِهَاتِ الَّتِي لَا يَنْجِيكُمْ فِيهَا
فَالصَّلَاةَ سُبُوحًا	وَالصَّلَاةَ سُبُوحًا
مِنْ أَجْلِ فَاتَّقُوا اللَّهَ	مِنْ أَجْلِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
فَالصَّلَاةَ سُبُوحًا	وَالصَّلَاةَ سُبُوحًا

١ ص ١٢٣
٢ (المخرج: ٢)
٣ (البقرة: ١٥٢)

وَضَلَّ: (الرجوع الاختياري إلى الله يُشكر عليه العبد)

الرجوع الاختياري إلى الله يُشكر عليه العبد. قال ﷺ: ﴿وَالَّذِي يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ﴾^١ فإذا علمت هذا؛ فارجع إليه مختاراً ولا ترجع إليه مضطراً؛ فإنه لا بدّ من رجوعك إليه، ولا بدّ أن تلقاه؛ كراه كنه أو محبة، فإنه يملكك بصفتك لا يزيد عليها^٢. فانظر لنفسك يا ولي. قال ﷺ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه».

وأخبرنا، في الكشف، بالإخبار الإلهي المنفوث في الرُّوح من الوجه الخاص، فتقول لنا: من استسعى من لقاء الله، آتسه الله وأزال حمله. وذلك أنّ العبد ما يجعله يستسعي إلا ما ظهر به من المخالفة، أو التخصير عن حق الاستطاعة، وما تمّ غير هذين. فأنت الحقّ في ذلك أن يقول له: «يا عبيدي؛ إنما كان ذلك بقضائي وقدري، فأنت موضع جريان حكمي»؛ فيأمن العبد بهذا القول.

فلو قال هذا القول العبد لله لأساء الأدب مع الله، ولم يسمع منه. وبهذا، بعينه، يؤنسه الحقّ. فهو من جانب الحقّ في غاية الحسن، ومن جانب الخلق في غاية التيج. قال ﷺ: «الحياة خير كله»، «والحياة لا يأتي إلا بخير»^٣ وأني خير أعظم من هذا الخير أن يقيم الحقّ حجة العبد أنشأ له، ومباعدة، وإزالة حبل، ورفع وجل. فسبحان اللطيف الخبير المنعم المفضل.

ولما ورد عليّ هذا التعريف الإلهي لم يسعني وجود، بل ضاق عني الوجود؛ مما امتلاث من هذا الخطاب والتعريف الإلهي؛ حيث جعلني محلاً لخطابه، وأهّلني لما أهّل له أهل خصوصه^٤. وقد علمنا أنّ لقاء الله لا يكون إلا بالموت؛ وعلمنا معنى الموت؛ فاستعملناه في الحياة الدنيا؛ فمتنا في عين حياتنا عن جميع تصرفاتنا وحركاتنا وإراداتنا. فلما ظهر الموت علينا، في حياتنا التي لا زوال لها عتاً حيث كنا؛ التي عا تسبيح^٥ فواتنا وجوارحننا وجميع أجزائنا؛ لتقينا الله فلتقينا؛ فكان لنا حكم من يلقاه محباً لقلته. فإذا جاء الموت المعلوم في العاتة، وانكشف عتاً غطاء هذا

١ (عبد: ١٢٣)

٢ ص ١٢٤

٣ ص ١٢٤

٤ في: «تسبح» وفي الهامش «تسبح» مع إشارة التصويب

الجسم؛ لم يتغيّر علينا حالّ، ولا زدنا يقينا على ما كنا عليه. فما دُفعا إلا الموتة الأولى، وهي التي متناها في حياتنا الدنيا؛ فوقانا ربّنا عذاب الجحيم ﴿فَضَلَّ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^١ قال عليّ ﷺ: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا».

فمن رجع إلى الله هذا الرجوع سعيد، وما أحسن بالرجوع المحتوم الاضطراري؛ فإنه ما جاءه، إلا وهو هناك عند الله. فغاية ما يكون الموت المعلوم في حقّه؛ أنّ نفسه، التي هي عند الله، تحال بينها وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تدبّره؛ فتبقى مع الحقّ على حالها، وينقلب هذا الجسد إلى أصله؛ وهو التراب الذي منه نشأت ذاته. فكان داراً رحل عنها ساكنها؛ فأنزله الملك في مقعد صلق عنده إلى يوم يبعثون. ويكون حاله، في^٢ بعثه، كذلك، لا يتغيّر عليه حال من كونه مع الحقّ، لا من حيث ما يعطيه الحقّ مع الأنفاس. وهكذا في الحشر العام، وفي الجنان التي هي مقرّه ومسكنه، في النشأة التي ينزل فيها.

فيري نشأة مخلوقة على غير مثال، تعطيه هذه النشأة في ظهورها ما تعطيه نشأة الدنيا في باطنها وخيالها. فعلى ذلك الحكم يكون تصرف ظاهر النشأة الآخرة؛ فينعم بجميع ملكه في النفس الواحد، ولا يفقده شيء من ملكه: من أرواح وغرهم دائماً، ولا يتقدمهم. فهو فيهم بحيث يشتهي، وهم فيه بحيث يشتهون؛ فإتّها دار أفعال سريع، لا يبطئ فيه، كماطل هذه النشأة الدنياوية في الخواطر التي لها، سواء فالإنسان في الآخرة مقبول النشأة؛ فباطله ثابت على صورة واحدة كظاهرها هنا، وظاهره سريع التحول في الصور كماطله هنا. قال تعالى: ﴿أَنِّي مُنْقَلَبٌ مُّتَبَلِّغُونَ﴾^٣ ولما اتقلبا قلّينا، فما زاد علينا شيء مما كنا عليه، فافهم.

وهذا الرجوع المذكور في هذا الوصل، ما هو رجوع التوبة، فإنه لذلك الرجوع المسقى توبة، حدّ خاض عند علماء الرسوم وعندنا. وهذا رجوع عام في كل الأحوال التي يكون عليها الإنسان؛ فهذا الفرق بين الرجوعين. فإن التوبة رجعة بدم، وعزم على أمر، وهذا ليس

١ (البيان: ٥٧)

٢ ص ١٢٥

٣ (الشعر: ٢٢٧)

٤ ص ١٢٥

كذلك. فالثبوت في العموم معلومة، وهذا الرجوع في الخصوص معلوم لا يناله إلا أهل الله الذين هم هم.

إِنَّ الرَّجُوعَ هُوَ الْمَقْلُوبُ لِلَّهِ
فَلَا تَقُولُ لِلْأَشْيَاءِ: لَسْتُ بِهِ
فَكُنْ مَعَ اللَّهِ فِي الْأَحْوَالِ أَتَجَمُّعُهَا
فَلِإِنَّ لِلَّهِ عَيْشًا غَيْرَ نَائِثَةٍ
مِنْ أَنْجَبِ الْأُمْرِ أَنَّ الْأَمْرَ وَاحِدَةٌ
فَلِإِنَّهُ مَنْ كَلَّى كَوْنِي فِيهِ بِاللَّهِ
فَلَيْتِي فِي الْكَوْنِ إِلَّا هُوَ وَالْأَيُّ
وَلَا تَكُنْ عَنْ شُهُدِ اللَّهِ بِالسَّاهِي
يَسَا تَزَالُ وَلَا يَشْهَدُ سِوَى اللَّهِ
فَذَا التَّقَاتِيمُ فِي أَغْيَانِنَا مَا هِيَ

وَضَلُّ: (العبودية ذلّة محضة خالصة ذاتية للعبد)

العبودية ذلّة محضة خالصة ذاتية للعبد؛ لا يكلف العبد القيام فيها؛ فليتها عين ذاته. فإذا قام بحققها، كان قيامه عبادة. ولا يقوم بها إلا من يسكن الأرض الإلهية الواسعة التي تسع الحوادث والقديم؛ فذلك أرض الله؛ من سكن فيها تحقق عبادة الله، وأضافه الحق إليه. قال تعالى: ﴿إِنَّا عِبَادُكَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِنَّا فِيهَا غَابِتُونَ﴾^١ يعني فيها. ولي منذ عبثت الله فيها، من سنة تسعين وخمسةائة، وأنا اليوم في سنة خمس وثلاثين وستائة.

ولهذه الأرض البقاء، ما هي الأرض التي تقبل التبدل؛ ولهذا جعلها مسكن عباده، ومحلّ عبادته. والعبد لا يزال عبدا أبدا، فلا يزال في هذه الأرض أبدا. وهي أرض معنوية معقولة غير محسوسة، وإن ظهرت في الجس؛ فكظهور تجلّي الحق في الصور، وتجلّي المعاني. ولا تظهر المعاني في الصور الحسية، إلا لتصور بعض النفوس عن إدراك ما ليس بمادة. فإذا كان متضلعا من المعرفة بالله، لم ير المعاني في مواد، ولا رأى المواد في غير نفسها؛ فأدرك كل شيء في شبيكتيه، كانت ما كانت؛ وهذا هو الإدراك الذي يعول عليه لأنه نته عزّي من التلبس.

ولا يصح بوجه من الوجوه أن يشهد الإنسان محض عبوديته، ولا يقام في عبادته المحضة، لا بخالطها شيء من الربوبية التي تعطيه الصورة التي خلق فيها، إلا عن تجلّي إلهي. فإذا لم يكن تجلّي، فإن الإنسان يقام في الصورة التي خلق عليها؛ فيكون: عبدا رثا، مالكا مملوكا، مثل العامة سواء. غير أن الفارق بينه وبين العامة؛ أنه للعامة اعتقاد، وللعلماء الرسوم علم، ولهذه الطائفة شهود. وهو العقد المتراجح الظاهر بالحقائق، وما يتخلص من هذا المزج إلا أهل العناية الذين يعمرّون هذه الأرض الواسعة التي لا نهاية لها. وكل أرض سيواها، فحدودة ليس لها هذا الحكم؛ ولهذا أربابها كثيرون؛ فإن لكل عبد فيها ملكا يملكه ويصرف فيه؛ ولا يتعدى غيره عليه، وينفس ما يملك منها ما يملكه؛ كان مالكا رثا فيها.

وهذه الأرض الواسعة هي المتصرف في سكانها، الحاكمة عليهم بناتها. وهي مجلى الربوبية، ومنصة المالك الحق، وفيها يرويه. فمن كان من أهلها، جيل بينه وبين الصورة التي خلق عليها؛ فكان عبدا محضا شاهدا؛ يشاهد الحق في عين ذاته. فالشهود له دائم، والحكم له لازم. وهؤلاء هم المسوّدون الوجه في الدنيا والآخرة، إن علمت ذلك.

فَالرَّبُّ رَبُّ الْعَبْدِ غَيْبٌ فَلَا تَعَالِطُ وَلَا تَحْلُطُ

إِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
يَلْمُوهُ^٢ فِي عِبَادَتِكُمْ
فَالَّذِي لَهُ لَكُمْ وَالَّذِي
فَلِذَا مَا قَالَ: لَسْتُ هُنَا
ذَلِكَ مَعْنَى الْخِلَافَةِ فِي
وَلَكُمْ يَغْنِي ضَوْؤُهُ
فَاغْنُوا فِيهَا الَّذِي هِيَ لَهُ
بِالَّذِي عَزَّجُوهُ أَمَلَةٌ
لَكَ مِنْ تَعَبٍ فَمَا هُوَ لَهُ
إِنَّهُ أَقَامَكُمْ مُثَلَّةً
أَرْضِهِ فَاسْلُكْ بِهَا سُنَّةَهُ
فِي الَّذِي أَقَامَكُمْ بَدَلَهُ

واعتَمَلُوا فِي كُلِّ آتُونَةٍ
بِالَّذِي أَرَادَكُمْ عَمَلَهُ

وَضَلَّ: (الاستغالات في الأحوال هي من أثر كونه كُلُّ يَوْمٌ هُوَ فِي شَأْنٍ)

الاستغالات في الأحوال (هي) من أثر كونه كُلُّ يَوْمٌ هُوَ فِي شَأْنٍ^١، والعالم كله على الصورة، وليس سيوى عين الشئون التي يظهر بها. ولا يشهد هذا الأمر كشفاً إلا أصحاب الأحوال، ولا يشهد هذا حالاً إلا أهل السياحات، ولا يشهد علماً إلا القائلون بتجسّد الأعراس في كل زمان.

فإنه من عباد الله من لا يعرف مكان، إلا انتقل عنه إلى مكان؛ غيرة منه على الله وعلى نفسه. فأتى غيره على الله، فإنه لا يعرف إلا به. غياله هو الذي يظهر الحق لهم؛ فيغار على الجنب الإلهي؛ حيث لا يذكر الله إلا به، وينبغي في نفس الأمر أن لا يذكر الله إلا بالله. فلما رأوا أن الأمر ظهر بالعكس، وهو قوله ^٢حين قيل له: «من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رُفُوا ذُكِرَ الله» فغاروا من هذا، وأرادوا احترام الجنب الإلهي حتى يذكروه ابتداء، لا بسبب رؤيتهم.

وأما غيرهم على نفوسهم؛ فإنهم ما تحقّقوا بالحق في تلقّياتهم؛ لمشاهدتهم شئون الحق؛ إلا حتى لا يعرفهم الخلق، كما لا يعرفون الحق. فما داموا يجهلون في العالم؛ طاب عيشهم، وعلما أن الله قد جعلهم أخفاء، أبرياء، مصانين في الكف الأحمى، من جملة ضائته. فتى ما عرفوا انتقلوا؛ إمّا بالخال؛ وهو التصرف بحكم العادات التي هي مثل الآيات المعتادة، فلا يعرفها إلا الذين يعقلون عن الله، وإمّا بالانتقال الحسيّ المكاني؛ من مكان إلى مكان؛ لتحقّقهم بالحق؛ في نزوله من سماء إلى سماء.

فمن أراد أن يتحقّق بوجود هذا الصف^٣ ومشاهدته، ويستفيد منه من حيث لا يشعر؛ فلا

يظنّز له أنّه يعرفه، ويظنّز العزّة عليه والاستغناء عنه، ويصبّه صبغة عادة العامة، ولا تبدو منه كلمة لا يرضاها الله؛ فإنه لا يتحمّلها صاحب هذا الحال، وينفر منه كما ينفر من يعلمه. فلا يعامله إلا بواجب، أو مندوب، أو مباح خاصّة؛ هذا يقتضي حالهم.

مَنْ شَهِدَ الْحَقَّ فِي شُؤْنِهِ	أَقَامَهُ الْحَقُّ فِي ثُنُونِهِ
فَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ	أَشْهَدُ ذَلِكَ مِنْ مَبِينِهِ
فَهُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي سَتَاةُ	يُظْهِرُ فِي الْكُونِ مِنْ جُفُونِهِ
فَكُلُّ شَيْءٍ عِزَاءُ عَيْنَا	فَأَلَمَّا ذَلِكَ مِنْ عُنُونِهِ
تَجَسَّرَتْ فِي الْقُلُوبِ عَلَمًا	عَيْنَا وَخَفَا إِلَى مَبِينِهِ
شُبْحَانِ مَنْ لَمْ يَزَاةُ عَيْرِي	كَمَا أَرَأَى عَلَى شُؤْنِهِ

وَضَلَّ: (الحالة البرزخية لا يقام فيها إلا أهل العظمة)

الحالة البرزخية لا يقام فيها إلا من عظمَ حرَمَاتِ الله وشعائر الله من عباده؛ وهم أهل العظمة. وما لتيت أحدا من هذا الصف، إلا واحدا بالموصل، من أهل حديبة الموصل. كان له هذا المقام، ووقع له واقعة مشكّلة، ولم يجد من يتخلّص منها. فلما سمع بناء، جاء به البنا من كان يعتقد فيه، وهو الفقيه نجم الدين محمد بن شاي الموصل. فعرض علينا واقعة؛ فخلصناه منها؛ فسرّ بذلك، وبلغ صدوره، واتخذنا صاحبا.

وكان من أهل هذا المقام، وما زلت أسعى في نقلته منه، إلى ما هو أعلى، مع بقائه على حاله. فإنّ القلّة في المقامات ما هي بأن تترك المقام، وإنما هو بأن تحصيل ما هو أعلى منه، من غير مفارقة للمقام الذي تكون فيه. فهو انتقال إلى كذا، لا من كذا، بل مع كذا؛ فهكذا انتقال أهل الله. وهكذا الانتقال في المعاني، لا يلزم من انتقال من علم إلى علم، أن يجهل العلم الذي كان عليه؛ بل لا يزال معه إذا كان علما.

١ (الرحمن: ٢٩)

٢ ص ١٢٧ ب

٣ الحروف الممّعة ممّعة

٤ ص ١٢٨

وصاحب هذا الحال (فاتم) بين الله وبين نفسه. فهو ناظر إلى نفسه ليرى ربه منها أو فيها، فإذا لم يتد له مطلوبه صرف النظر بالحال إلى ربه ليرى في ربه نفسه. فإذا رآه الحق على ذلك، جاء الاسم "الغيور" لخاف عليه أن يتأله، فردّه إلى رؤية نفسه، وأشهده في نفسه ربه، وهو المقام الذي يأتي عقيب هذا حين شاء الله.

مَنْ حَالَهُ الْبَرْزَخُ أَنْ يَشْهَدَا
بِأَنَّهُ خَصَلَ أَغْيَانَهَا
يَتَكَّمُ فِي ذَلِكَ وَذَا يَأْتِي
فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُرْتَضَى وَالَّذِي
فَهُوَ الَّذِي يُسْجَدُ مِنْ أَجْلِهِ
ثَلَاثَةٌ أَعْلَاهُمَا تَشْهَدُ
وَأَنَّهُ يَعْلَمُهَا السَّيِّدُ
أَغْلَقَهُ بِحَالِهِ الْمَشْهَدُ
لَهُ حِجَابٌ لِلنَّهْيِ تَسْجُدُ
وَهُوَ الَّذِي يُسْجَدُ وَالْمُسْجَدُ

وَضَلَّ: (من شهد نفسه شهود حقيقة، رآها ظلًا أزيلًا لمن هي على صورته فلم يتم مقامه)

من شهد نفسه شهود حقيقة، رآها ظلًا أزيلًا لمن هي على صورته؛ فلم يتم مقامه. لأن المنفعل لا يقوم مقام فاعله؛ فلا تسجد الظلال إلا لسجود من ظهرت عنه. فالظلال لا أثر لها، بل هي المؤثر فيها. وكل منفعل، ففاعله أعلى منه في الرتبة. فلا تشهد الأشياء إلا بأمرائها؛ لا بأعيانها؛ فإنه لا فرق بين الملك والشوق في الإنسانية. فما تميز العالم إلا بالمراتب، وما شرف بعضه على بعضه إلا بها. ومن علم أن الشرف للرب لا لعينه؛ لم يغالط نفسه في أنه أشرف من غيره، وإن كان يقول: إن هذه الرتبة أشرف من هذه الرتبة؛ وهذا مقام العقلاء العارفين. يقول رسول الله ﷺ كثيرا في هذا المقام، في حق نفسه وتعلما لنا: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - مِثْلُكُمْ »؛ فلم ير لنفسه فضلا علينا، ثم ذكر الرتبة وهي قوله: «يُؤْتَى إِلَيَّ».

ولا خلاف بين العقلاء أنه من تعاطف في نفسه بشرف غيره، أنه أخرق جاهل؛ إذ لم يكن

شرفه بنفسه، والأمر ليس كذلك. فالعاقل الحاضر الشهيد، لا يرى لنفسه شرفا يفخر به على أمثاله. ألا تراه ﷺ أنه قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ» يوم القيامة ولا آخر» فنفى أن يقصد بذلك الفخر، ثم ذكر الرتبة التي لها الفخر الذي هو مترجم عنها وناطق بلسانها؛ فذكر رتبة الشفاعة والمقام المأمور؛ فالفخر للرتبة لا لنا؛ فما هلك امرؤ عرف قدره. ولنا بحمد الله- في هذا المقام القدم الراسخة والمراتب^١ نسبت عدمية، فلا غير بالذات إلا الله وحده، وإذا كان الفخر فيها للرتب، والرتب نسبت عدمية، فما غرنا إلا بالعدم، وناهيك من غره بالعدم.

فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ مَا قُلْتُمْ
وَأَنْتَ بِعِلْمِهَا السَّيِّدُ
أَغْلَقَهُ بِحَالِهِ الْمَشْهَدُ
لَهُ حِجَابٌ لِلنَّهْيِ تَسْجُدُ
وَهُوَ الَّذِي يُسْجَدُ وَالْمُسْجَدُ
فَإِنَّكَ كُنْتَ تَقُولُ مَا قُلْتُمْ
وَأَنْتَ بِعِلْمِهَا السَّيِّدُ
أَغْلَقَهُ بِحَالِهِ الْمَشْهَدُ
لَهُ حِجَابٌ لِلنَّهْيِ تَسْجُدُ
وَهُوَ الَّذِي يُسْجَدُ وَالْمُسْجَدُ
فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ مَا قُلْتُمْ
وَأَنْتَ بِعِلْمِهَا السَّيِّدُ
أَغْلَقَهُ بِحَالِهِ الْمَشْهَدُ
لَهُ حِجَابٌ لِلنَّهْيِ تَسْجُدُ
وَهُوَ الَّذِي يُسْجَدُ وَالْمُسْجَدُ

وَضَلَّ: (الأمر الإلهي نافذ في المأمور)

الأمر الإلهي نافذ في المأمور؛ لا يتوقف لأمره مأموره. فإذا ورد الأمر الإلهي على لسان الكون؛ ظنّ (هذا الأمر) في الأمثال؛ فاعتزت النفوس أن تكون تتصرف تحت أوامر أمثاله؛ فرددت^٢ أوامر الحق؛ إتا على جهالة بأنها أوامر الحق، وإتا على علم بأنها أوامر الحق، لكن أثرت فيها الواسطة؛ لأن الحل يرد الحال فيه إلى صورته، كالماء في الأوعية. إلا أن المأمور، إذا كان على يقينة من ربه، أصر المأمور به؛ ليس في قدرته إيجاد عبده، إلا أن يتعلق به الأمر الإلهي الذي له النفوذ؛ فينتج محله لوجود المأمور به عند إيجاد الحق لإياه.

فإذا هيأ محله؛ أوجده الحق؛ فيقال في الحل: إنه عبد طاع لله فيها أمره به. ولسان الحال

١ في كتب صحيح "فوق كل من الناس" و"القبلة" وفي الماشق: "وله آدم
٢ ص ١٣٠
٣ ص ١٣٠

١ ص ١٢٩
٢ ص ١٢٩
٣ ص ١٢٩
٤ (الكف: ١١٠)

والكشف يقول: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»^١. وإذا لم يَنْجِ محله لوجود (=إيجاد) المأمور به، لم يظهر للمأمور به عين؛ فقيل: عبد عاص أمَر ربه، مخالفاً. ولسان الحال والكشف يقول له: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»، وشواء كان الوسطة يأمر، أو يتكلم بلسان حق، أو بغير لسان حق. فإن هذه مسألة قد فشلت في العادة، وهي مبنية على أصل فاسد.

فيقولون في المذكرين إذا لم يَنْجُوا في السامعين: «إِنَّهُ لَوْ خَرَجَ الْكَلَامُ مِنَ الْقَلْبِ لَوَقَعَ فِي الْقَلْبِ، وَإِذَا كَانَ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ يَنْغِ الْآثَانُ» ويشيرون بذلك إلى المَذْكُورِ (الله) لو كان صادقاً فيما يدعو به الناس إلى الله لا تُثَرِّ. ومعلوم أن الأنبياء الرسل عليهم السلام- صادقون في أحوالهم بل هم أصدق الدعاة إلى الله. ثم إنهم يدعون على^٢ بصيرة إلى الله بصورة ما أوحى به إليهم؛ فهم صادقون بكل وجه، ومع هذا يقول نوح عليه السلام: «إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا»^٣ وقال: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ^٤ يَبْعِي دَعَاءَ الْحَقِّ عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ ﷺ»^٥ «فَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ»^٦.

فلا تغافل نفسك، وانظر فيما دُعِيتَ إليه. فإن كان حقاً، ولو كان من شيطان، فاقبله؛ فإنك إنما تقبل الحق، ولا تبال من جاء به، هذا مطلب الرجال الذين يعرفون الأشياء بالحق، ما يعرفون الحق بالأشياء. وأصحاب هذا الوصف هم العارفون بالموازين الإلهية المعرفة الثابتة، وهم قليلون في العالم. إلى وقتي هذا ما رأيت منهم واحداً. وإن كنت رأيت، فما رأيته في حال تصرفه في هذا المقام. وهم حكماء هذا الطريق، ناطقون بالله عن الله ما أتمهم به الله.

فَلَيْسَ مِنْ خَلْقِهِ طَائِفَةٌ عَلَيْهِمْ قُلُوبٌ لَهَا عَاكِفَةٌ
وَلَيْسَتْ لَهُمْ فِي الذِّمِّ قَدْ دَعَا
إِذَا مَا دَعَاهَا بِأَتَالِيهَا يَرَاهَا عَلَى بَابِهِ وَاقِفَةٌ

١ [إلى عمران: ١٦٨]
٢ ص ١٣١
٣ [نوح: ٦٠، ٥]
٤ [ص ١٣١ في المفسر بشر الأصل]
٥ [طاهر: ٤٢، ٤٣]

تُبادِرُ لِلْأَمْرِ مِنْ كُنْهِنَا يَنْجِي قَدْ دَعَاهَا لَهُ عَارِفَةٌ

وَضَلَّ: (إذا أضيف حكم من أحكام الوجود إلى غير الله، أنكره أهل الشهود خاصة)

إذا أضيف حكم من أحكام الوجود إلى غير الله، أنكره أهل الشهود خاصة؛ وهم الذين لا يشهدون شيئاً، ولا يرونه، إلا رأوا الله قبله، كما قال الصديق عن نفسه. وأما العلماء فهم في هذا المقام على حكم الحق فيه، لا على ما يشهدونه؛ فينكرون النكرة، ويعرفون المعرفة؛ إذ كان الوجود مبنياً على المعرفة، وهو الأصل.

فلما جاءت الأمثال والأشياء، ظهر التنكير؛ فافتقرنا إلى البديل، والنعته، وعطف البيان. ولولا الأمثال وحصول التنكير ما احتجنا إلى شيء.

وليست الحدود الثانية للأشياء تقوى قوة النعوت. فإن الحدود الثانية، مثلاً، للإنسان بما هو إنسان، لا يتميز زيدا عن عمرو، فلا بد من زيادة يقع بها تعريف هذا التنكير. لو قلت: "جاءني إنسان" لم يعرف من هو، حتى تقول: "فلان" فإن كان في حضرة التنكير نكته، أو أدلت منه، أو عرفته بعطف البيان، حتى تقميه في حضرة التعريف ليُعرف الخبر به من أردت. وهذا مقام لم يتحقق به أحد مثل الملامية من أهل الله، وهم سادات هذا الطريق.

ومن الناس من ينكر على الحق، لا على جهة الاعتراض عليه. وإنما يطلب، بذلك، أن يعلم ما هو الأمر عليه الذي جمهله، بالتعريف الإلهي الذي «لَا يُبَيِّنُهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْهَبُونَ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»^١ عن علي عليه السلام «كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى الشَّعْغَ وَهُوَ شَهِيدٌ»^٢. ومن هذا المقام قولي:

فَلَسْتُ لِمَنْ يَخْلُقُ مَا يَخْلُقُ: مَا لَكَ لَا تُبْقِي الَّذِي تَخْلُقُ؟

١ من ١٣٦
٢ [ص ١٣١]
٣ [ص ١٣٧]
٤ [ص ١٣٧]
٥ [ص ١٣٧]

فقال لي: إِنْ الْمَخَلُّ الَّذِي لَا يَشْبُلُ الْكَاسِيْنَ إِلَّا كَذَا مَا الْعَيْنُ إِلَّا وَاجِدَتْ دَائِمَ أَجْعِدُ الْكَاسِيْنَ فِي عَيْنِهِ خَلْفَ حِجَابِ الْمَثَلِ أَصَارُهُمْ فَاسْتَعْمَقُ الْعَرْفَ مِنْ أَغْرَاضِهِمْ فَانْظُرْ إِلَى مُوجِدِ أَغْيَابِهِمْ فَكُلُّ مَا يَرْمِيهِ بِنَاوَةِ أَرْوَاحِهِمْ غِنَاءٌ أَشْجَابِهِمْ

وَضَلَّ: (الحدود الذاتية الإلهية، التي بها يتميز الحق من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية)

الحدود الذاتية الإلهية، التي بها يتميز الحق من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية، لا أهل المشاهدة، ولا غيرهم. ولا تعلم بالخبر، لكن قد تعلم بعلم ضروري يعطيه الله من شاء من عبادته، لا يلحق بالخبر الإلهي. وما تم أمر لا يدرك من سمجة الخبر الإلهي إلا هذا. وما عدا هذا، فلا يعلم إلا بالخبر الإلهي، أو العلم الضروري لا غير. حدود الموجودات على اختلافها، هي حدود الممكنات، من حيث أحكامها، في العين الوجودية. وحد العين الوجودية الذاتي، ليس إلا^٢ من كونها موجودة؛ فوجودها (هو) عين حقيقتها؛ إذ ليس لمعلوم وجود أصلا.

وغاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسره، هو الحد الذاتي لواجب الوجود، والعلماء بالله فوق هذا الكشف والمشهد كما ذكرناه قبل. وهم يحافظون على هذا المقام لسرعة تفلته من قلوبهم؛ فإنه من لم تستصحبه الرؤية دائما مع الأنفاس، فإنه لا يكون من هؤلاء الرجال. وهذا مقام من يقول: ما رأيت إلا الله. فإن قيل له: فمن الرائي؟ قال: هو. فإن قيل له: فمن القائل؟

قال: هو. فإن قيل له: فمن السائل؟ قال: هو. فإن قيل له: فكيف الأمر؟ فقال: ينسب تظهر فيه، منه، له. فما تم، في تم، إلا هو، وهو عين تم. وهذا هو مشهد أبي يزيد البسطامي عليه السلام بالحال.

إِنْ لِلَّهِ حُدُودًا غَرِقَتْ
لَوْ يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ
لَا يَرَى مَا فَتَنَهُ إِلَّا الَّذِي
أَوْ عَلَيْنَا عَنْ ذَلِيلِ قَاطِعٍ

ومن^١ عرف الحق من كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه. فمن قواه العلم بالأمور، والحق تلك القوة، والعبد موصوف بها؛ فهو موصوف بالحق، والحق يعلم نفسه. فهذا العبد عالم به من حيث ما هو الحق عين صفته، فما غلظه إلا به. ومن له هذا المقام من العلم بالله، فلا يجاريه أحد في علمه بالله. فهذا هو العالم بالحد الذاتي الذي لا ينقال.

وَضَلَّ: (سقوط الرفرف ابن ساقط العرش)

رأيت بقونية، في مشهد من المشاهد، شخصا إلهيا يقال له: ساقط الرفرف بن ساقط العرش. ورأيت بفاس، شخصا يوقد في الأتون؛ ممن سقط، وصحته وانتفع بنا. فإن جماعة من أهل الله يعرضون عن الساقطين، وسبب ذلك؛ أنهم ما بلغوا من معرفة الله بحيث أنهم يرونه عين كل شيء، فلما حصروه؛ صار عندهم كل من سقط من ذلك المقام الإلهي الذي عتبهوه؛ أعرضوا عنه لئيمده عندهم من الله تعالى. والعلماء بالله ما لم حالة الإعراض عن هؤلاء؛ لأنهم في حال الثبوت وحال السقوط ما خرجوا عن المقام الإلهي، وإن خرجوا عن المقام السعادي؛ فلا أثر للسقوط عندهم.

فهم^١ مقبولون على كل ساقط؛ قبول رحمة، أو قبول علم ومعرفة؛ لأنهم علموا أين حصل لثما سقط، أو من هو الذي سقط؟ وقد رفع الله الموازنة عنهم، ومن كانوا عنده. وهذا من أعظم العناية، لمن عقل عن الله، بهم ولا يشعرون. ولا يشعرون إلا العلماء بالله. قال تعالى: ﴿وَمَا تَشْعُرُونَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ رَبِّكَ؟﴾^٢ وهي ما تستطع إلا من خشية الله كما قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا لَنَا نُحُوتَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾^٣ والهبوط سقوط بسرعة عن غير اختيار، والجبر الأصل. فهذا حكم الأصل قد ظهر في الساقطين.

إِذَا سَقَطَ التَّجَمُّعُ مِنْ أَوْجِهِ وَكَانَ الشُّوْطُ عَلَى وَجْهِهِ
فَكَانَ إِلَّا لِيَسْرِي إِذَا تَدَلَّى إِلَى التَّغَلُّلِ مِنْ كُنْهِهِ
فَيَعْرِفُ مِنْ قَبْلِهِ رَيْبَهُ كَمَا يَعْرِفُ الشَّيْبَةَ مِنْ شِبْهِهِ

وَضَلَّ: (رجال الله الذين يحفظون نقوشهم من حكم سلطان الغفلة)

وأما رجال الله الذين يحفظون نقوشهم من حكم سلطان الغفلة، الحائلة بينهم وبين ما أمروا به من المراقبة، فهم قسمان: قسم له الإطلاقي في الحفظ، كإطلاق حكم الشرع في أفعال المكلف؛ وقسم له التقييد في الحفظ ظاهرا لا باطنا. فأما أهل الإطلاقي، فمنهم من يحافظ على ما عين الحق له منه الله وسيعه، وهو القلب. ومنهم من يحافظ على ملازمة الحجاب، الذي يعلم أن الحق وراءه؛ فيكون له كالحجاب في العالم ينقذ أوامره.

وهذه حالة القطب؛ فليس له من الله إلا صفة الخطاب، لا الشهود؛ لأنه صاحب الديوان الإلهي؛ فلا يكون إلا من وراء حجاب إلى أن يموت. فإذا مات لقي الله وهو مسئول عن العالم، والعالم مسئول عنه. وهذا هو مقام الرسل صلوات الله عليهم أجمعين - وشركهم في هذا المقام، من يحافظ على الصلوات في الجماعات إذا قدر عليها، وعلى كثرة النوافل منها ليلا ونهارا.

١ ص ١٣٤
٢ (الأنعام: ٥٩)
٣ (البقرة: ١٧٤)
٤ ص ١٣٤

ولما علموا أن الله على كل شيء حفيظ، وهم من الأشياء، وهم الذين ادَّعوا أنهم أهل الصورة المثالية؛ لزمهم أن يقوموا في هذه الصفة؛ فيصدق عليهم اسم الحفيظ على كل شيء. فيحفظوا ما خصص الله به نفسه في ملكه من الحقوق التي له؛ أن يتازع فيها أحد من عالمهم، وينوب عن العالم بأسره فيها فيه مصالحهم، لما هو العالم عليه من الغفلة والجهل. فبالجهل لا يعرف مصالحه من غير مصالحه، وبالغفلة يغفل عن مصالحه؛ وإن كان يعرفها إذا تبيها؛ فيكون هذا العبد الحفيظ على كل شيء مستحجا هذا الاسم. ولما علم أن عليه من الله حافظا كتب ما يعمل^٢ من أفعاله، حفظ ما يملئ عليه، حتى يقع لصحيفته مير على سائر الصحف إذا رفعت إلى الله. هذا شأن القوم. وأما أنا فأقول:

قُلْ لِمَنْ يَحْفَظُ الْأُمُورَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَحْفَظُ الْوُجُودَ الْحَقِيقُ
وَلِهَذَا إِذَا الْحَقِيقَةُ جَاءَتْ وَأَتَى لِإِلَهِي أَنَا يَحْفَظُ
قَامَ قَرْنًا قَرِاحَتُهُ أُمُورٌ فَيَرَى لِأَزْوَاجِهِمْ كَطَلِيقُ
قُلْتُ: مَنْ زَاخَمَ الْأُمُورَ؟ فَقَالُوا: هُوَ قَلْبٌ قَطَرٌ عَلَيْهِ غَلِيقُ

ولما رأيت ما ينبغي لله، وما ينبغي للعبد، ورأيت ما يجب الله به عباده المنسوبين إليه، من حيث أنه جعل لهم في قلوبهم أنهم يعتقدون أن لهم أساء حقيقة، وأن الحق تعالى قد زاحمهم فيها، وحجهم^٣ عن العلم بأن تلك الأساء أساءه تعالى - زاحموه بالتخلق بالأساء الإلهية، وقابلوا مزاحمة بمزاحمة. وما تفتنوا، لما لم يزاحمهم فيه، من الذلة والافتقار الذي تبه لأبي يزيد عليها ولنا، اعتنا من الله؛ فهذه أساؤهم لا ما ادَّعوا؛ فزاحموه فيها تحتلوه من الأساء أنها لهم، وهم لا يشعرون.

ولقد كث مثله في ذلك، قبل أن يئن الله علي بما قرأ به من معرفته. فعلمني أن الأساء أساءوه، وأنه لا بد من إطلاقها علينا. فأطلقناها ضرورة، لا اعتقادا، وأطلقناها أنا، ومن خضه

١ ص ١٣٥
٢ كتب فوقها "صح" وفي الهامش ملاحظتها بقلم الأصل بقلمه
٣ ص ١٣٥

الله بهذا العلم، على الله اعتقاداً، وأصلها غيرنا اضطراراً لإيماننا؛ لكون الشرع ورد بها، لا اعتقاداً. حفظنا عليه ما هو له، حين لم يحفظه ومكر بعباده في ذلك.

قَلْبُ يُضَاهِيهِ خَلْقٌ مِنْ بَرَكَةِ ضَاهَاةٍ قَلْبِي وَلَكِنْ عِزُّهُ مَتَعَا
فَقُلْتُ لِلْقَلْبِ: لَا تَحْبُبْ بِضَوْرَتِهِ فَمَا أَجَابَ وَلَا أَضْعَى وَلَا تَسْمَعَا
دَعَاةَ قَلْبِي فَلَبَّاهُ بِحَاجَتِهِ فَعَزُّهُ قَوْلُهُ: "تَبَيَّنْكَ" حِينَ دَعَا
لَوْ أَنِّي قَلْبِي بِنَدْرِي مَا أَقُولُ لَهُ فِي يَتَلَّى مَا يَتَفَتَّهِ مِنْهُ مَا طَلِقَا
لَكِنَّةَ جَاهِلٍ بِالْأَصْلِ مُتَبَيَّنٌ فَعِنْدَمَا جَاءَ مَا أَغْنَاهُ قَالَ مَعَا

فمن حفظ على نفسه ذلّه وافتناره، وحفظ على الله أسماؤه كلها التي وصف بها نفسه، والتي أعطى في الكشف أنها له؛ فقد أنصف، فأنصف بالله على كل شيء حفيظ.

وَضَلَّ: (عندما يفتح الله باب الرحمة)

لما فتح الله باب الرحمة، وبان الصبح بها لذي عينين؛ أوقف الحق من عباده من شاء بين يديه وخاصبه مخيراً بما له وعليه، وقال له: إن لم تتق الله تجلته، وإن اتقيته كنت به أهمل؛ ولا بد لك من إحدى الخصلتين. فلماذا خلقت لك الغفلة، حتى تتعزى عن حكم الضدين. لأنه بدون الغفلة يظهر حكم أحدهما؛ فاشكر الله على الغفلة والنسيان.

ثم قيل له: احذر من أهل السطور أن يستدرجوك إليها، فإتهم أهل خداع ومكر. أكون الستر، على من هو منك أقرب من جبل الوريد؟ فما استتر عنك إلا بك؛ فأنت عين ستره عليك؛ فلو رأيت باطنك رأيته، وكذلك ذا الوهمين؛ فإن له وهماً معك ووهماً معي؛ فيحترك فأحذره كما تحذر الحجاب؛ فهم جعلوا أنفسهم حجاباً، ما أنا أنا تخلفتهم حجة.

فإذا رأيت من يدعوك إلى فيك؛ فأولئك حجبتي فاصع إليهم؛ فإتهم تصحوك وصدوك.

ثم قيل له: لم يتسّم الله بالحكيم إلا من أجلك، وتسقى بالعلم من أجلك ومن أجله؛ فقد خضك بأمر ليس له، وهو لك. فأنت أعظم إحاطة في الصفات منه؛ لأنه كل ما له فيه اشتراك؛ فما اختص بشيء دونك؛ وهو كماله الذي ينبغي له. واختصت أنت بأمر ليس له؛ وهو كمالك الذي ينبغي لك، ولا ينبغي له؛ فما تم إلا كمال في كمال.

ثم قيل له: اتبع الخير، ولا تتبع النظر المعزى عن الخير؛ فإن الله ما تسقى بالخير إلا لهذا.

ثم قيل له: اعتمد عليه تعالى- في وكلاتك، واحذر أن تكون له وكيلًا.

ثم قيل له: أنت قلب العالم، وهو قلبك؛ فشرّفك به، وشرف العالم بك.

ثم قيل له: لا تجهل من أنت له وهو لك، مثل من أنت منه وما هو منك. كما لا تجعل من هو منك من أنت منه، واجترع مع الحقائق على ما هي عليه في أنفسها، فإن لم تفعل وقلت خلاف هذا؛ تكذبك مشاهدة الحقائق؛ فتكون من الكاذبين. وهذا هو قول الزور؛ لأنه قول مال بصاحبه عن الحق الذي هو الأمر عليه، وزال عن العدل.

ثم قيل له: ليكن مشهودك ما تقصده حتى تعرف ما تقصد. فإن اجتهدت، وأخطأت بعد الاجتهاد، فلا بأس عليك وأنت غير مؤاخذ؛ فإن الله ما كلف نفساً إلا ما آتاه؛ وقد وثّق يقسمها الذي أعطاه الله. فهو الذي ستر ما ستر لحكمة^١، وكشف ما كشف لحكمة^٢؛ رحمة بعباده.

ثم قيل له: الحق أوّل عباده؛ المضافين إليه، المميزين من غيرهم؛ وهم الذين لم يزالوا عباده في حالة الاضطراب والاختيار من نفوسهم، وما هو مع من لم يُصَفَّ إليه بهذه المثابة. فكلّك عالم حطّ معلوم من الله لا يتعدى قسمه.

ثم قيل له: إذا بذلت معروفاً فلا تثبته إلا لمعروف، وأنت تعرف من هو المعروف. فإن

١ في: "الحكم" وفي الهامش "الحكم" مع إشارة للصواب
٢ ص ١٣٧
٣ في: هذا الحكم، من: بحكمه
٤ في: هذا الحكم، من: بحكمه

للمعروف أهلاً، لا يعلمهم إلا الله ومن أعلمه الله.

ثم قيل له: قد علمت أن الله ميثاقين، وأنت مطلوب بهما؛ فإن «العلماء ورثة الأنبياء» فانظر لمن أنت وارث؛ فإن ورثت الجميع تعين عليك العمل بميثاق الجميع، وإن كنت وارثاً لمعين فانت لمن ورثته.

ثم قيل له: اصدق ولا تأمن.

ثم قيل له: إن ذكرت اليمين؛ كنت لها، وكنت عبدَ نعمة، وإن ذكرت الله؛ كنت له، وكنت عبد الله. وإن ذكرت الأيمن؛ وكنت عبد المنعم وعبد الله؛ فانت أنت حكم الوقت. فإن لم تنأذ بعبد المنعم، فاعلم أنك عبد اليمين خاصة. فاجعل بالك إذا نوديت من مبرك، بأقبي اسم تنادى من أساء إضافة العبودية إليه؛ فكن منه على حذر.

ثم قيل له: إن الله قهراً خفيّاً في العالم لا يُشعَّر به؛ وهو ما جرم عليه في اختياريهم، وقهراً جليّاً؛ وهو ما ليس لهم فيه اختيار ويحكم عليهم. فرجال الله يراقبون القهر الخفي؛ لأنه عليه يقع السؤال من الله، والمطالبة. فإن شهدت الجبر في اختيارك كنت من شهد الجبر الجلي؛ فيرفع عنك المطالبة ذلك الشهود، ولكن المشاهد له عزيز، ما رأيته من أهل هذا الشأن والحال إلا قليلاً، بل ما رأيته إلا واحداً بالشام؛ ففرحت به.

ثم قيل له: لك ست جهات: أربعة منها للشيطان، وواحدة لك، وواحدة لله. فانت فيها منها لله معصوم؛ فمن ثم خذ التلقي، واحذر من الباقي وهو الخمسة. وكنا جاء الشرع بخمسة أحكام منها تهتك وجهات الشيطان منك، وأما هتمة منك فلا حكم فيها للشرع، وهي هتمة معصومة لا تنزل على القلب منها إلا العلوم الإلهية المحفوظة من الشوب.

ثم قيل له: إذا كنت مؤمناً فكن عالماً حتى لا تزلزلك الشبهة، وما علم لا تزلزل صاحبه

الشبهة إلا ما كان من الله. فكُل علم عن غير الله، تراجمه الشبهة والشكوك في أوقات.

ثم قيل له: لا يقتيك مقام؛ فإنك محمدي. فلا تكن وارثاً لغيره؛ تحز المال كلمة. فمن ورثه من أمته، زاد على سائر الأنبياء بصورة الظاهر؛ فإنهم ما شهدوه حين أخذوا عنه رسالاتهم إلا باطناً. كما غيّر على سائر الأنبياء من أدرك شريعته الظاهرة؛ كعيسى عليه السلام والياس؛ فهذان قد كل لهم المقام المحمدي.

ثم قيل له: الاستئذان في الخير دليل على الفتور والرغبة. فإن استأذنت ربك في خير، تعلم أنه خير، فانظر: فإن أجابك بالعمل به فحسن. وإن خيّرَكَ؛ فقد مكّر بك واستدرك. وإن لم تقع عندك منه إجابة، فاعلم أن في إيمانك ثلثة؛ فإنك ما علمت أنه خير إلا من جهة الشارع، والشارع الله، فلا شيء تستأذن بعد العلم. فجِد إيمانك بين يديه، وقل: "لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنت بما جاء من عندك" واضرع في العمل، ولا تستأذن في شيء قط؛ فإن الله عليك رقيب؛ فهو يلهمك ما فيه مصالحك. وميزان الشرع، الذي شرع لك، بيدك؛ لا تضعه من يدك ساعة واحدة، ولا نفساً واحداً. بل لا يزال أهل الله مع الأنفاس في وزن ما هم عليه؛ فهم الصيارفة النقاد.

ثم قيل له: أنت على ملكك، وعن ملكك زائل، وعن بلدك راحل، وعن الدنيا منتقل. فلا تنزط في الزاد؛ فإنك ما تأكل إلا ما تحمل معك. ولا تشرب إلا ما ترفع معك في مزادتك؛ فاطريق معطشة، والبلاد مجربة.

ثم قيل له: لا ترد في اليهود، ويكتيك ما جبرت عليه. ولهذا كره رسول الله ﷺ النذر، وأوجب الوفاء به؛ لأنه من فضول الإنسان. كما كان السؤال هو الذي أهلك الأمم قبل هذه الأمة من فضولهم؛ فإن السؤال موجب إنزال الأحكام، وكما جرى في هذه الأمة من إثبات القياس والرأي. فإن رسول الله ﷺ كان يحب التقليل على أمته من التكليف، وبالقياس كثر بلا

شك، فضعفوا نفوسهم بما كرهه رسول الله ﷺ مع أن لهم في ذلك أجرا؛ لأنهم أخطؤوا في الاجتهاد في إثبات القياس بلا شك؛ فالله ينفهم بما قصدوا.

وأما سائر الأمة فلا يلزمهم إلا ما جاء عن الله وعن رسوله. وما كان عن رأي أو قياس فهم فيه مخيرون؛ إن اتبعوه وقلدوا صاحبه، فما قلدوا إلا ما قتر الشارح حكمة^١ في ذلك الشخص. وفي هذا نظر. فإنه ما أمرنا أن نسال إلا أهل الذكر، وهم أهل القرآن. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ ذُو الْأَذْكَرِ﴾^٢ يريد القرآن.

ثم قيل له: لا تسلك من الطرق إلا ما تقع لك فيه المنفعة والربح؛ فلئبها تجارة. وهكذا ستمها الله. فقال: ﴿هَلْ أَذْكَرٌ عَلَى تِجَارَةٍ تُلْجِئُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^٣ ثم ذكر الإيمان والجهاد. وقال: ﴿فَمَا نَبْتَخِ تِجَارَتَهُمْ﴾^٤ في حق من ابتاع الضلالة بما كان في يديه من الهدى.

ثم قيل له: عليك بالانجاء إلى من تعرف أنه لا يقاوم، فإنه يحميك.

ثم قيل له: عليك بآثار الأنبياء؛ فلئبها طرق المهتدين.

ثم قيل له: إياك والحسد فإنه يخلق الحسنات، وأول ما يعود وباله على صاحبه.

ثم قيل له: لا يكون التيسير الإلهي من نعوت الحق إلا إذا ظهر الحق بصورة أهله. فإن المنافع لله في إيجاد الممكن (هو) العدم الناتق الذي للممكن؛ فانظر ما يزيله، والأمر الناتق يتكلم لنفسه. فتعمل في الخروج من هذه الشبهة.

ثم قيل له: خلق الله العالم أطوارا، وكل طور يزهد في طوره وينمئه، ويثني على ما يسوؤه. فما الذي دعا إلى ذلك؟ وما الذي أفرح كل أحد بما عنده، حتى منعه ذلك الفرح من الخروج

عنه؟

ثم قيل له: الاعتناء شأناً الرجال؛ فاقصد بالله من كونه الميزان في يده، فإن فائق هذا الاعتناء هلكت.

ثم قيل له: الإيمان برزخ بين إسلام وإحسان، وهو الاستسلام. فلماذا يكون الإسلام ولا إيمان، ويكون الإيمان ولا استسلام؛ فالزم الاستسلام نفي الجميع. وما تم برزخ لا يقوى قوة الطرفين إلا الإيمان؛ فكل برزخ فيه قوة الطرفين إلا الإيمان.

ثم قيل له: ألحج المتأخر بالمتقدم تسعد، ولا تعكس الأمر.

ثم قيل له: ﴿لَا تُبْدِيلُ لَخَلْقِ اللَّهِ﴾^١ وخلق الله كلماته، و﴿لَا تُبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾^٢ وإنما التبديل لله، من كونه متكلياً، لا من كونه قاتلاً. فإن ظهر القول بصورة الكلمة لم تبطل، لكونها قولاً، لا من حيث أنها كلمة من الكلام.

ثم قيل له: الجزء بالخير؛ حتم، وبالشر؛ في المشيئة.

ثم قيل له: الاستناد إلى القوى حتى لا يتهتك؛ فيرجع طالب انتهاكه خاسراً.

ثم قيل له: النزول من العلو، وإنزالي وبغير إنزال. فمن نزل من غير إنزال فهو محمود، ومن نزل بإنزال فقد يتجحد. والخلافة أرفع الدرجات، ولها العلو. فمن خلع نفسه منها تجحد، وإن كان فيها. ومن خلع منها فقد تجحد، وهو بحسب ما يقع له.

ثم قيل له: إن كنت وارثاً فلا ترث إلا الحق. فقال: وكيف يورث الحق؟ فقال: إذا أشهدك الحق غناه عن^١ العالمين فقد تركهم؛ فهذه تركه الإله لا يرثها إلا أنت، إن كنت صاحب هذا الشهود. فتعرف، من هذا الورث، ما لم تكن تعرفه قبله من العالم.

ثم قيل له: لا تختلط بين الأمور، وأنزل كل شيء حيث أنزلته حقيقته؛ فلا تقل: "ما تم إلا الله". ولو كان كذلك، وهو كذلك، ليس المراتب المعقولة قد ميّزت بين كونه كذا وكونه كذا،

١ ص ١٣٩
٢ الروم : ٣٠
٣ يوسف : ٦٤
٤ ص ١٤٠

١ ص ١٣٩
٢ الحجر : ٩
٣ الصف : ١٠
٤ البقرة : ١٦

والعين واحدة كما تقول؟ ولكن هو من كنا أُنْزِ، ومن كنا أُنْزِ آخر. وأراك تُجسِّس بالألم وهرب منه، فما الذي دعاك إلى ما منه تهرب؟ وأراك تُجسِّس بالآلة وأراك فاقدا ما كنت تطلب. فهبنا القدر أُنْزِ عيناك واعرف أُنْزِ.

فعل كل حال: الكثرة موجودة، والأغنياء مشهودة، وعالمة وجاهل، وأمر ومأمور، وحاكم ومحكوم عليه، ومحكوم به ومحكوم فيه، ومريد ومراد، وتخيير وجبر، وفاضل ومفضل، وواصل وموصول، وقريب وأقرب، ووعود ووعيد. فالثابتة في مخاطب ومخاطب، وخطاب ومخاطب به. الإنسان واحد بجملته، وأعضاؤه متميزة، وقواه متعددة، وهو هو لا غيره. فأني شيء تألم منه، سترى الألم في كله. وأرى شخصا يتألم، وآخر يُستَرُّ بألمه، وآخر يحزن لذلك.

فلو كان الأمر واحدا كما هو في الإنسان، لسترى الألم في العالم بأسره إذا تألم منه واحد. فليس الأمر كما تخيلته: إذا كشف الغطاء علمت ما أقول. فانصح نفسك إن أردت أن تلحق بالعلماء بالله، الذين أسعدهم الله. فالظاهر لله والباطن، كالروح والجسد. فكما لا يفتقران، كذلك لا يفتقران. فما الأمر إلا عبد ورب، فما هو إلا أنت وهو. فالطالع محدد، والعاصي حائر بين ما أريد منه وما أمر به.

واعلم أن الله لما أنسخ العقل النفس؛ لإظهار الأبناء لا لحصول لذة الابتغاء، أسكنها أرض الطبيعة؛ فآثرت في مزاجها؛ إذ كانت الأرض تقلب ما يزرع فيها إلى طبيعتها. اجعل باللك إلى قوله تعالى: ﴿تَشَقَّى بِنَاءً وَاحِدًا﴾^١ والأرض واحدة، وتختلف الطعوم والروائح والألوان. فإن قلنا في العسل: "إنه حلو لذيق" فترى بعض الأمزجة تتألم به ولا تلتذ، وتجده مرًا. وكذلك الروائح والألوان. فرأينا هذا الاختلاف يرجع إلى الإدراكات، لا إلى الأشياء؛ فرأيناها ينسبها لا حقيقة لها في أعيانها إلا من حيث جوهرها.

ثم قيل له: قف عند الإضافات والنسب؛ تعثر على الأمر على ما هو عليه.

ثم قيل له: إذا أُنْزِ بك فاعلم: من أين نوديت؟ وأين كنت؟ ولماذا دُعيت؟ ومن دعاك؟ وما دعاك؟ فكان يحسب ما ينتج لك ما ذكره.

ثم قيل له: السعادة في الإيمان لا في العلم، والكمال في العلم. فإن جمعت بينهما فانت إذن أنت؛ ما فوق غاية.

ثم قيل له: هذه حضرة الإخبار، فاجعل باللك لكل خير يأتيك فيها. فإني إن فقدتها، لم تنل في غيرها ما تنال فيها. وفيها من العلوم ما أذكره لك إن شاء الله.

فن ذلك علم من أين صدر الأمر والنهي، وجميع الأحكام والنواميس الوضعية والإلهية؟ وفيه علم التنبيه على حقائق الأشياء: بالصرخ، والتضيق، والإيحاء.

وفيه علم خلق باطن الإنسان دون ظاهره، وكَمَ إنسان في الوجود؟ فإذا علمت أنه ما في الوجود إلا ثلاثة أناسي: الإنسان الأول الكل الأقدم، وإنسان العالم، والإنسان الآدمي؛ فانظر ما هو الأتم من هؤلاء الثلاثة؟

وفيه علم ما لا يعلم إلا بالإيمان.

وفيه علم الموازنة.

وفيه علم ما يؤثره القصد في الأمور ما لا يقصد.

وفيه علم الالتحام.

وفيه علم الدولون الإلهية، والكتابات، والعتال، والمتصرفين.

وفيه علم الشروط، والشهادات، والقضايا المبثوثة في العالم.

وفيه^٢ علم محاسبة الديوان العُمال.

وفيه علم الحركة والسكون.

وفيه علمُ الإطلاقي الذي لا يتقيد فيه، فإذا علمه من علمه تقييد فيه.

وفيه علمُ الميل والاعتدال، وبأنها تقع التكوين.

وفيه علمُ الخواص في الإنسان، وهي الطبيعة المجهولة.

وفيه علمُ الإهمال والإهمال، ومن يتولى ذلك من الأساء؟ وقوله: ﴿قُلْ مَا يَغْتَابُ بَيْنَهُ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾^١.

وفيه علمُ المحاربة الإلهية.

وفيه علمُ المنع الإلهي، وهو يناقض الجود المطلق: هل اقتضاء من اقتضاء لذاته، أو لأمر آخر؟

وفيه علمُ عصمة الرسل.

وفيه علمُ تنوع العالم؛ من أين قبله؟ وما صدر، فيما يعطيه البليل العقل، إلا من لا يتبل التنوع.

وفيه علمُ الأنبياء والأولياء والعقلاء، والفرق بين هؤلاء.

وفيه علمُ حكمة التقدم والتأخير الزماني والوجودي والمكاني والرتبي.

وفيه علمُ القبول والرد.

وفيه علمُ ما يحده الحيوان من الخور؛ هل هو أمر طبيعي، أم إلهي؟ ووصف الملائكة بالخوف، ولم تخاف الملائكة ربها من فوقها؟ فإنه لا يخاف تعالى - إلا لما يكون منه لها فوق الملائكة من الأسباب الخفية؟ وأتى الملائكة هم الموصوفون بالخوف: هل كلهم، أو جلس منهم؟

وفيه علمُ تدبير الروح الواحدة نفوساً كثيرة، ومن هنا تعرف النشأة الآخرة.

وفيه علمُ تعظيم العقوبة على المقرب صاحب الرتبة العليا، ولماذا لم تحميه رتبته عن العقوبة؟

١ (الفرقان : ٧٧)
٢ ذ. هـ. و. لا
٣ ص ١٤٢

والفرق بين العقوبة والعذاب، والألم والآلام.

وفيه علمُ ما جُلبت عليه النفوس من النزاع والخالفات.

وفيه علمُ طهارة النفوس؛ هل طهارتها ذاتية، أو مكتسبة؟

وفيه علمُ فضل الشهادتين، وما يُحمد من الشرك، وما يُذم؟

وفيه علمُ مرتبة المؤمن من غيره، مع الاشتراك في الإنسانية، ولوازحها وحدودها، والذي وقع به التمييز موجود في كل إنسان لأنه محقق في نفس الأمر، فنسبته إلى كل إنسان نسبة واحدة، فلماذا خصص به المؤمن من غيره؟

وفيه علمُ مراعاة الأكوان من الأكبر دون الحق؛ هل ذلك من الرحمة بهم، أو هو من خور الطبع؟

وفيه علمُ مرتبة الواجبات الإلهية.

وفيه علمُ الانتساب إلى الله، ومن ينبغي أن ينتسب إلى الله؟ وماذا يقع النسب إلى الله الزائد على العبودية؟

وفيه علمُ غريب؛ وهو نزول الحق إلى العالم في صفاته، أو عروج العالم إلى الله بصفاته؛ فإن الأمر فيه في غاية الغموض؛ فإن أكثر العلماء بالله يقولون: "إن الحق نزل إلى نعوت عباده" والحقائق تأتي ذلك، والكشف.

وفيه علمُ الأنوار النبوية المتبسة من السبحات الإلهية، لا الوحيية.

وفيه علمُ النقض بعد الإبرام؛ فلماذا أبرم؟

وفيه علمُ الاختصاص وأهله، في المحسوس والمعتول.

وفيه علمُ قرب النفوس وبُعدها من الحضرة الإلهية.

وفيه علمُ التحجير على الأكارب من العلماء بالله، وشهودهم لا يقضي به.

وفيه علم الآداب الإلهية؛ وماذا يجب الله عن عباده من المعارف؟ وهل المعارف هي العلوم؟ أو تختلف حقائقها كما اختلفت أسماؤها؟

وفيه علم النفوس والأرواح؛ هل هما شيء واحد، أو يفتراق؟

وفيه علم السبب الذي لأجله ظهر السلام في كل ملة وفي الملائكة، قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بَمَا ضَبَّرْتُمْ﴾^١.

وفيه علم الاسم الإلهي "بالصور"؛ هل للاسم "الحليم" فيه حكم، أم لا؟

وفيه علم أسباب دفع الأذى من بعض العالم، وهل يرتفع من العالم حتى لا يبقى له حكم، أم لا؟

وفيه علم فضل ما يبوى الإنسان على الإنسان؛ هل هو علم من جميع الوجوه؟ أو يفضل عليه في شيء ويفضل هو على غيره في شيء؟ والعلة في ذلك؟ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الثاني والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلمسية مصورة مدبرة من الحضرة المحمدية

يا قسوة الغيبي إن القلب يـِـوَالِد
ما لي يبوى غيبي ما لي قد غلظت به
لن الوجوه ذله فقر ومشكاة
لا تفجروا لإذراك الكمال فنا
لؤلؤك ما كنث في قتلاك لؤلؤك
فإن رضيت بذلك القدر أغناك
إلى الكمال فينبث القشر مأواك
في الكون من يعرف المطلوب إلاك

اعلم -أيك الله- أنه "إنما سمي الطلمس بهذا الاسم لملو به؛ يعني أنه "مسلط" على كل من وكل به؛ فكل مسلط طلمس ما دام مسلطاً. فمن ذلك ما له تسلط على العقول، وهو أشدها؛ فإنه لا يتركها تقبل من الأخبار الإلهية والعلوم النبوية الكشفية إلا ما يدخل لها تحت تأويلها وميزاتها، وإن لم يكن بهذه المثابة فلا تقبله. وهذا أصعب تسلط في العالم؛ فإن صاحبه، المحجور عليه، يفوته علم كثير بالله. فطلمسه (هو) الفكر، وسلطه الله عليه أن يفكر به ليعلم أنه لا يعلم أمر من الأمور إلا بالله. فعمكس الأمر هنا المسلط فقال له: لا تعلم الله بما عقل -إلا بي.

والطلمس الآخر (هو) الخيال، سلطه الله على المعاني يكسوها مواد يظهرها فيها لا يمكن لمعنى يمنع نفسه منه.

والطلمس الثالث (هو) طلمس العادات، سلطه الله على النفوس الناطقة؛ فهي مما فقدت شيئاً منها، جرت إليه تطليه؛ لما له عليها من السلطان وقوة التأثير. وما يثير الرجال إلا في رفع هذه الطلمسات الثلاثة.

١ الكلمة مصروف فيها في ق. والزيات من س. هـ
٢ ص ١٤٣ ب

(طلسم الفكر):

فأما الطلسم الأول فأريت جاعة من أهل الله قد استحكم فيهم سلطانه، بحيث أنهم لا يلتفتون بشيء من العلوم الإلهية^١ التناذم بهم يكون فيه راحة فكر؛ فيكونون به أعظم لذّة من علمهم بما يعطيهم الإيمان الحض بنوره، الذي هو أكشف الأنوار وأوضحها بياناً. وسبب ذلك ما نذكره؛ وذلك أنّ نور الإيمان وهب إليّ ليس فيه من الكسب شيء، ولا أثر للادّة فيه أثيرة. فإنّ قد رأينا من حصل العلم بالادلة، وما دلّت عليه بحيث لا يشكّ، ومع هذا لا أثر للإيمان فيه، يوجو من الوجوه.

فلما خرج عن كسب العبد، فكأنّه إذا فرح بما أعطاه نور الإيمان من العلم؛ فرح بما ليس له، وإنّ إذا عمل الفكر في تحصيل علم بأمر ما، وحصل له عن فكره، ونظّره فيه، واجتهاده؛ كان له تعمل واكتساب. فكانت لذّته بما هو كسب له، أعظم مما ليس له فيه كسب؛ لأنّه فيما اكتسبه خلّاق. ولم يكن ذلك، من هؤلاء، إلّا لجهلهم بأصولهم وبنفوسهم. لأنهم لو علموا أنهم ما خرجوا من العدم إلى الوجود إلّا بالمنة، والوهب، وهبه الله لهم؛ فأوجدهم؛ فلم يكن لهم تعمل في ذلك، وهم في غاية من الانبعاث بوجودهم. فكانوا، على ما يعطي هذا الأصل، أفرح بعلوم الوهب الذي يعطيهم نور الإيمان، من الذي يعطيهم الفكر بنظّره.

ثمّ الحجاب الآخر في محلمهم بنفوسهم وما فيهم؛ أنّ العقل والفكر ما حصل لهم من الحقّ بتعملي ولا اكتساب، بل بوهب إليّ وهم به فرحون. فهلا كان فرحهم بما وهبهم الحقّ من العلم بنور الإيمان، أعظم من فرحهم بما نالوه من محمّة الفكر.

ثمّ إنهم من محلمهم وحجابهم، إنهم يشهدون، في أوقات، في علم ما اتّخذوه بالفكر؛ شيئاً تدخل عليهم فيه؛ فترتله من أيديهم، أو تحرّروهم فيه. فيفتنون، لذلك، الغمّ الشديد، ويعلمون فكرهم في أمر من أنواع الدلالات؛ إنّما أن يزِيل عنهم تلك الشبهات حتى (يعي) يعلموا أنّها شبهات؛ فيرجعوا إلى ما كانوا عليه بلا مزيد، ويتسرون ما يعطيه المزيد الإلهي في كلّ نفس.

وأما أن يعطيهم الفكر أنّ تلك الشبهة ليست بشبهة، بل هي دليل أعطاهم العلم بضدّ ما كانوا عليه، وأنّ الأمر الذي كانوا عليه فيفرون به ويقولون: هو علم؛ لم يكن كذلك؛ بل كان شبهة. فلو فتح الله عليهم، لكانوا في هذا الذي رجعوا إليه، تحت إمكان أيضاً، كما ظهر لهم في حكم الأول الذي رجعوا عنه، فلو لم يكن لصاحب الفكر في العلم الإلهي صارف يصرّفه عنه إلّا هذا، لكان فيه كفاية. وكلامنا هذا إنّما هو في حقّ المؤمنين من أهل الله.

وأما من يرى أنّه لا يأخذ إلّا من الأرواح العلوية، وأنها المنة لهم، وأنهم يستزولونها لتفديهم، وأنّ جميع ما هم فيه إنّما هو منهم، كما يرون أنّ كلّ ما يحجبهم عن مثل هذا إنّما هو نظرهم إلى شهواتهم، واشتغالهم بالأمور الطبيعية من أكل وشرب ونكاح، وغير ذلك من مثل هذه الأمور؛ فلا كلام لنا معهم؛ فإنهم عبيد أكران، لا عبيد الله. ليس لهم من الله راحة إلّا بعلم واحد أنّه الأصل، من غير تفصيل ولا استرسال واستصحاب وظهور في كلّ جزء جزء من العالم الأعلى مساحة ومعنى، والعالم الأسفل مساحة ومعنى. فهم عن هذا كله محجوبون، وبه غير قائلين.

ولما كان الطلسم، في أصل الوضع، لا يضعه واضعه إلّا لحفاء ما يمكن أن يُشهد ويحصل، أعمّلت الحيلة في رفع حكم ذلك الطلسم حتى يبدو ما كان يخفيه مما ينفع به. فالإنسان من حيث قيوّميته التي يعتنقها في نفسه، هو طلسم على نفسه. وبذلك القيوّميّة استخدم فكره وجميع قواه؛ لأنّه يعتقد أنّه ربّ في ذاته، وفي ملكه مالِك. ثمّ رأى الحقّ^٢ قد كلّفه واستعمله؛ فراح تحقّقاً في قيوّميته؛ ولو لم يكن له قيام بما كلّفه الحقّ؛ ما كلّفه. فيقول: باستعمالي لهذه القوى أكون لي الدليل على أنّي صدقت ربّي، وهو الصادق فيما كلّفني به^٣، من استعمالها. ولم يتحقّق هذا المسكين الموضع التي يستعملها فيها.

ثمّ إنهم رأوا أنّ أشرف ما يكتسبونه به (هو) العلم بذات الله، وما ينبغي لها أن تكون

١ ص ١٤٥
٢ ص ١٤٥ أ
٣ ص ١٤٥ ب
"الله" وعليه إشارة استبدال، وفي الهامش: "به"

عليه، فتركوا استعمال قوامهم فيها يمكن لهم أن يصلوا إليه، واستعملوها فيها لا يمكن الوصول إليه، مع تبين الحق لهم فيها شرع من قول الله: ﴿وَيَحْذَرُكَ اللَّهُ تَشْتَعِلُ﴾ أي لا تستعملوها فيها الفكر. وقال رسول الله ﷺ: «لا تنفكروا في ذات الله» فعصوا الله ورسوله مع أنهم من أهل الله- بالمعصية المقترة عليهم؛ فلا بد من نفوذ حكمها فيهم، فالله يجعلنا ممن عصمه الله أن يستعمل قواه فيها ليس لها التصرف فيه، إنه ولي كريم منعم بمحسان.

فإذا أراد الله أن يوفقك لرفع حكم هذا الطلسم، حتى تشهد ما يجبك عنه؛ وفتك لازلة فيوميئك بشيئوميته، واستعملك في فركك وذلك وشهود أصليك، واستعمل فكرك في أنك لك موهوب، وأنت^٢ صادر من عين مننه عليك؛ في وجودك، وفي تغلبك في أطوار نشأتك المحسوسة والمعنوية، وفي إسلامك وإيمانك، إلى أن جعلك من أهله، واصطنعك لنفسه، وحجب غيرك ممن هو مثلك؛ لا لينبئك عليه؛ بل سابق عناية بك، ومئة اختصاص.

فإذا وفتك لئلا هذا النظر، وفتك للنظر أيضا في قواك، وما تبين لك من مصارفها، فلم تتعب بها مصرفها الإلهي، ووقفت عند حدوده، وعرفت قدرك، وعرفت قدره، وجعلت أمرك كله فيها تصرف فيه؛ وهبنا إلهيتنا من عين وبثييه، ونظرت إليه بنور الإيمان الذي وهبك إياه؛ فاشهدك الأمور كما هي عليه في نفسها، وكشف لك عن الحق وورثك إقباعه، وكشف لك عن الباطل وورثك الاجتناب عنه.

ورأيت جماعة، في هذا الكشف، من أصحاب الأفكار الغلاء النظائر، قد أراهم الفكر الحق باطلا؛ فحقتوه، فاجتنبوا الحق واتبعوا الباطل، ولا علم لهم بذلك؛ إذ الباطل في جملة كل أحد اجتنابه، فإذا رأيتهم على ذلك رحمتهم، فرموا تدعوهم إليه وهم «يقولون بالغيب من مكان بعيد»^٣ فيجولونك فيها تدعوهم إليه من الحق، كما كان ﷺ يدعو أهل الشرك إلى التوحيد، فيقول إذا دعاهم إلى ذلك ودعوه إلى ما هم عليه: ﴿مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجَاوُزِ وَتَدْعُونِي إِلَى التَّارِ. تَدْعُونِي

١ [إلى عمران : ٢٨]
٢ ص ١٤٦
٣ [سبا : ٥٣]
٤ ص ١٤٦ ب

لَا تَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي يَدِ عِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِزِ الْعَفَاوِ^١.

فيا ولي؛ لا تقل في جوابي: "إنهم أيضا يقولون له مثل ما قال لهم" ليس الأمر كذلك، فإنهم مشركون؛ فقد أثبتوا، بكونهم مشركين، عين ما دعاهم إليه هذا الرسول، وهو ما أثبت الشريك. وهم قالوا: إنما ندعوهم «لِيُشْرِكُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى»^٢ فاثبتوا له ﷺ التعظيم، والمنزلة العظمى التي ليست لشركائهم. فمن هناك لم يتشكك لهم أن يقولوا في الجواب، مثل ما قال لهم، فإنه قال لهم: ﴿مَا لَيْسَ فِي يَدِ عِلْمٍ﴾^٣ وهم علماء بما دعاهم الرسول إليه. فلما دعاهم، دعاهم بحالهم ولسانهم، من حيث ما أثبتوا عين ما دعاهم إليه، وزادوا الشريك الذي لا علم لمحمد ﷺ به.

فإذا قال صاحب الكشف لصاحب الفكر مثل هذا، كان جواب صاحب الفكر له، أشد في البعد عن الله، من المشركين مع رسول الله ﷺ. وكان المشركون أسعد حالة من أصحاب الفكر؛ فإنهم أثبتوا، على كل حال، عين ما دعاهم إليه؛ أن له المنزلة العليا. وهؤلاء قالوا: إن الله لا يعلم ما نحن عليه. حيث قالوا: إنه أعظم من أن يعلم الجزئيات؛ بل علمه في الأشياء علم كلي؛ وهو أن في العالم من يتحرك ويسكن؛ لا أنه يعلم أن زيد بن عمرو هو المتحرك عند زوال الشمس. هذا أعظم فكرهم؛ فمن هنا يعلم أن المشرك أسعد حالا منهم.

وأعظم فكرهم أن هذه النواميس الإلهية السائرة في العالم (هي) إمداد الأرواح الغلوقة للنفس الفاضلة، القابلة لمصالح العالم في الدنيا؛ فهي أوضاع روحانية على ألسنة قوم قد خصصوا تنوهم من رقى الشهوات وأسر الطبيعة، وضفوا مراني قلوبهم؛ فاقبلت عليهم الأرواح الغلوقة، وجالسوا بأفكارهم الملأ الأعلى؛ فأمدهم بما وضعوه في العالم من أسباب الخير؛ فشعروا؛ أنبياء، وحكماء، ورسلا؛ وليس إلا هذا. وجعلوا ما وضعوه من الوعد والوعيد المغيب، المسمى: البار الآخرة؛ سياسات يمسسون بها النفوس الشوارد عن النظر، فيما لا ينبغي لهم بما وجدوا لا لا

١ [طبر : ٤١ ، ٤٢]
٢ ط
٣ [الزمر : ٣]
٤ [طبر : ٤٢]
٥ ص ١٤٧

غير. ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العلم. فهذا ما أعطاهم الفكر، حيث استعملوه في غير موطنه، وذهبوا به في غير مذهبه. ﴿وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^١.

(طلسم الخيال):

وأما الطلسم الثاني، وهو الخيال؛ فيجسد المعاني، ويدخلها^٢ في قالب الصور الحسية. فهو طلسم أيضا على أهل الأفهام القاصرة، التي لا علم لها بالمعاني المجردة عن المواد؛ فلا تشهداها، ولا يُشدها إلا صورا جسدية. فيُخزَمُ من حكم عليه طلسم الخيال، إدراك الأمور على ما هي عليه في أنفسها من غير تخيل. فهؤلاء لا يقبلون شيئا من المعاني، مع علمهم بأنها ليست صورا جسدية، إلا حتى يصوّروها في خيالهم صورا، متخيلة متميزة؛ فيجمعون بين التقيضين. فأنتم تعلمون أنها ليست صورا، ولا تقبلونها إلا صورا.

من أراد رفع حكم هذا الطلسم، فإن الطلسم لا يرتفع أبدا من هذه النشأة؛ فإنه وضع إلهي. وكذلك جميع الطلسمات الإلهية لا ترتفع أعيانها، ولا ترتفع أحكامها، في الموضع الذي جعل الحق تعالى- حكمها فيه. ولكن بعض الناس خرجوا عما عن طريقها، فذلك الحكم الذي أعطاه ذلك الخروج هو الذي يرتفع لا غيره، فاعلم ذلك.

فيرتفع صاحب هذا الطلسم، إذا أبصر الفكر قد دخل خزانة هذا الخيال مع الفكر، إذا انصرف خارجا من الخيال؛ فيصحبه إلى العقل ليشاهد المعاني المجردة عن الصور كما هي في نفسها. فأول ما يشهد من ذلك^٣ حقيقة الفكر الذي صحبه إلى العقل، فبإيه مجردا عن المواد التي كان الخيال يعطيها إيّاها؛ فيشكر الله، ويقول: "هكذا كنت أعلمه قبل أن أشهده، وما كان الغرض إلا أن يوافق الشهود العلم". فإذا ارتفع إلى العقل، شاهده أيضا مجردا عن المواد في نفسه؛ فيحصل له أنس بعالم المعاني المجردة عن المواد.

إذا تحقّق بهذه المشاهدة، انتقل إلى مشاهدة الحق الذي هو أثره في التجرد من المعاني؛

فإنه وإن تجردت المعاني الحديثة، فما تجرّدت عن حدوثها وإمكانها. فيشاهد فيها صاحب هذا المقام عندها الأصل الذي كان لها، ويشاهد حدوثها، ويشاهد إمكانها؛ كل ذلك في غير صورة مادية. فإذا ارتقى إلى الحق، فأول ما يشاهد منه عين إمكانه؛ فيقع له عند هذا تحيّر فيه؛ فإنه غلبته (آته) غير ممكن. فيأخذ الحق بيده، في ذلك، بأن يعرفه أن الذي شاهده من الحق ابتداء (إنما هو) عين الإمكان الذي يرجع إلى المشاهد؛ وهو الذي يقول فيه: إنه يمكن أن يُشهديني الحق نفسه، ويمكن أن لا يُشهديني. فهذا الإمكان هو الذي ظهر له من الحق في أول شهوده، فإنه قد ترجّح له، بالشهود، أحد الوجهين من الإمكان؛ فيسكن عند ذلك، وتزول عنه الحيرة.

ثم يتجلى له الحق في غير مادة، لأنه ليس عند ذلك في عالم المواد؛ فيعلم من الله على قدر ما كان ذلك التجلّي، ولا يقدر أحد على تعيين ما تجلّى له من الحق، إلا أنه تجلّى في غير مادة لا غير. وسبب ذلك أن الله يتجلى لكل عبد من العالم في حقيقة ما هي عين ما تجلّى بها لعبد آخر، ولا هي عين ما يتجلى له بما في مجلى آخر؛ فلذلك لا يتعين ما تجلّى فيه، ولا يقال.

فإذا رجع هذا العبد من هذا المقام إلى عالم نفسه، عالم المواد؛ صحبه تجلّي الحق. فما من حضرة أدخلها من الحضرات لها حكم، إلا ويرى الحق قد تحوّل بحكم تلك الحضرة، والعبد قد ضبط منه أولا ما ضبط؛ فيعلم أنه قد تحوّل في أمر آخر؛ فلا يجهله بعد ذلك أبدا، ولا ينسحب عنه. فإن الله ما تجلّى لأحد فانحجب عنه بعد ذلك، فإنه غير ممكن أصلا.

فإذا نزل العبد إلى عالم خياله، وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة، وقد كان قبل ذلك عرفها علما وإثنا؛ رأى الحق في حضرة الخيال صورة جسدية؛ فلم ينكره، وانكره العابر والأجانب. ثم نزل من عالم الخيال إلى عالم الحس والشموس؛ فنزل الحق معه لنزوله؛ فإنه لا يفارقه. فشاهده صورة كلّ ما شاهده من العالم، لا يخض به صورة دون صورة؛ من الأجسام والأعراض؛ وبإيه عين نفسه، ويعلم أنه ما هو عين نفسه ولا عين العالم، ولا يحار في ذلك؛ لما حصل له من التحقيق بصحبة الحق في نزوله معه من المقام الذي يستحقّه، ولا عالم، وراه

يتحول في كل حضرة^١ بحسب حكمها.

وهذا مشهد عزيز؛ ما رأيت من يقول به من غير شهود، إلا في عالم الأجسام والأجساد. وسبب ذلك عدم الصحة مع الحق لما نزل من المقام الذي يستحقه. فكان القائلين به في عالم الأجسام والأجساد مقلدون. ويعرف ذلك من كونه لا يصحبه ذلك، وتتوالى الغفلات عليهم. فإذا أحضروا نفوسهم، حينئذ، يقولون بذلك. وصاحب النوق لا غفلة عنده عن ذلك جملة واحدة؛ فإنه معلوم عنده. والغفلة إنما تكون عن شيء دون شيء؛ لا تعدم. فكل ما يبقى، من الأمور، مشهود لصاحب الغفلة؛ فإن صاحب النوق يشهد الحق فيما بقي له مشهودا في حال غفلته. ومن ليس له هذا المقام ذوقا، يغفل عن (شهود) الحق بالأشياء، حتى يستحضره في أوقاف^٢ ما. فهذا هو الفارق بين أصحاب النوق وبين غيرهم^٣، فلا تغالط نفسك.

وما رأيت أحدا من أهل هذا المقام، إلا أنه أخبرني أهلي مريم بنت محمد بن عبدون، أنها أصبحت واحدا، وصفت لي حاله؛ فعلمت أنه من أهل هذا الشهود. إلا أنها ذكرت عنه أحوالا تدل على عدم قوته فيه وضعفه مع تحققه بهذا الحال (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)^٤.

(طلمس العادات)

وأما الطلمس الثالث، وهو طلمس العادات الحاكمة على النفوس الناطقة، لما حصل لها من الألفة بها، وتوقفت المنافع والمصالح عليها دائما لا يرتفع. فإذا أراد من أراد أن يرتفع عن حكم هذا الطلمس، إذ علم أنه لا يرتفع؛ فإن الأسباب المألوفة هي أوضاع الهيئة؛ لا يمكن رفعها ولا دفعها؛ يرجع هذا الشخص إلى النظر في وجهه الخاضع به، الذي لا أثر للسبب فيه؛ وهو خفي جدًا. فيعمل إلى بابه؛ فيفتحه؛ ويكثر العكوف عليه. ويحس بالأسباب تجذبه عنه، ليأخذ منها ما يبدها من الأمانات له، فلا يفعل، ولا يقل ما تأتيه به. فإذا جاءه خاطر أن ذلك شؤء أدب مع الله، لحذ ما أعطاك (وكن من الشاكرين)^٥، وأن هذه الأسباب لا يمكن رفعها؛ فلا تبطل

حكمة الله في حقا فتكون من الجاهلين. فلا يتسرع إلى هذا العتب ولا إلى هذا المعلم؛ فإنه خاطر نفسي، ما هو خاطر إلهي. وليثبت على اعتكافه بالباب الخاضع، وليقل لذلك المعلم: "إن الله قد نهي أن تؤتى البيوت من ظهورها، فلو كنت من الله لأثبت البيوت من أبوابها، وأنا بيت" لا يرهه على هذا.

فإذا أراد الحق لذلك المقام، أدخل عليه ذلك السبب، بما عنده من الأمانة له، على باب ذلك الوجه الخاضع الذي قد واجهه هذا العبد، واعتكف عليه؛ وذلك هو باب بيته. فإذا أعطاه ذلك السبب ما أعطاه؛ قبلة منه؛ لأنه ما جاءه إلا من باب الوجه الذي يطلب الأمر منه، وقد أتى البيت هذا السبب من بابه، وهذا هو المستى: خرق العوائد في العوائد. فإن العالم لا يشهدون صاحب هذا المقام، إلا أخذنا من الأسباب؛ فلا يفرقون بينهم وبينه؛ فهو وحده يعرف كيف أخذ. وليس هذا المقام إلا للملازمة، وهم أعلى الطوائف؛ فإنهم في خرق العادة، في عين العادة. وبينهم، في المقام، ما بين المحجوب والمشاهد، ولكن لا يشعرون.

وأصحاب خرق^٦ العوائد الظاهرة ما لم هذا المقام، ولا شقوا منه راحة أصلا، وهم الآخون من الأسباب؛ فإن الأسباب ما زالت عنهم ولا تتزل، ولكن خفيته. فإنه لا بد لصاحب خرق العادة الظاهرة من حركة حسية، هي سبب وجود عين ذلك المطلوب؛ فيعرف، أو يقبض يده في الهواء؛ فيفتحه عن مقبوض عليه؛ من ذهب أو غيره. فلم يكن إلا بسبب حركة من يده، وقبض. فما خرج عن سبب، لكنه غير معناد بالجملة. لكن القبض معناد، وحركة اليد معنادة، وتحصيل هذا الذي حصل من غير هذا الوجه معناد، وتحصيله من هذا الوجه غير معناد؛ فتقبل فيه: أنه خرق عادة، فاعلم ذلك. فن أراد رفع حكم طلمس العادات، فليقبل نفسه فيما ذكرناه؛ فلا تحكم عليه العوائد، وهو في العوائد غير معروف عند العامة والخاصة.

ومن علوم هذا المنزل: علم الإشارات والحطاب.

وفيه علمُ الدخُل بالشُّبْه على أصحاب الأدلة.

وفيه علمُ الاسم الذي توجه على الخلق بالإيجاد والتقدير. وعلم^١ ما بين الإيجاد والتقدير من المدة.

وفيه علمُ ترتيب الموجودات في الإيجاد بمرور الأزمان، وعلى من مرت: هل على الموجد، أو على الموجودات، فيعلم من تقيدها؟ وهل كان ذلك التقييد بها اختياراً، أو شيئاً لا بد منه؟

وفيه علمُ إذا توجه الحق على إيجاد أمر ما: هل في ذلك إعراض عن أمر آخر، أم لا؟

وفيه علمُ لماذا (إلى ماذا) يستند الفكر في حكمه؟ وهل له سلطان إلهي يعضده حتى يستمسك بذلك أهل الأفكار، أم لا؟ وإن لم يشعروا بذلك، أو ربما أحالوه لو بين لهم، وهو في نفس الأمر صحيح.

وفيه علمُ نزول الأمر الإلهي، ورجوعه إلى ما منه نزل، وكَم مدة ذلك من الزمان؟

وفيه علمُ ارتباط السبب بالسبب باسم فاعل بكسر الباء - وهل يصح فعل ذلك من الله من غير هذا السبب المعين، أو من غير سبب، أم لا؟

وفيه علمُ ارتباط العلم بالرحمة والعزة مع^٢ ما بين الرحمة والعزة من التنافر.

وفيه علمُ الأعلى في الأنزل، وما تمَّ علمُ الأنزل في الأعلى.

وفيه علمُ الأحسن في عالم الأمر والخلق، وما هو أحسن، وما تمَّ قبيح، ولا مفاضلة في الحسن؟

وفيه علمُ منزلة هذه النشأة الإنسانية على غيرها من النشآت، والعناية بها، مع كونها خلقت لشقاء ولسعادة، وكان الأمر يقتضي أن لا شقاء، لما ظهر من العناية بها.

وفيه علمُ ما يتوَلَّد عن هذا الإنسان في العالم من الأمور.

وفيه علمُ المساكن، وما قدَّم منها وما أخر؟ وما يتبدَّل منها وما لا يتبدَّل؟ وما يلحقه التغيير وما لا يلحقه التغيير؟

وفيه علمُ ما يختلف فيه نشأة الإنسان في البارين، من حيث صورته الظاهرة، وما لا يختلف من نشأته في صورة روحه؟ أو لتلك النشأة الأخرى روح آخر، يخلقه الله لها بحسب استعدادها؟ وكيف هو الأمر في^١ نفسه، إذ قد وردت الإعادة، فما حقيقتها؟ وفي ماذا تكون؟ وهو علم غريب.

وفيه علمُ كون الحق لا يلقاه العبد إلا بالموت، وهل هو لقاء خاص؟ أو ما تمَّ لقاءه إلا بالموت؟

وفيه علمُ الموت، وبِيد من هو؟

وفيه علمُ اختلاف العالم، لماذا (إلى ماذا) يرجع في صورته ونحوه؟

وفيه علمُ التجديد الإلهي في الآخرة، مع كونها دار كشف للحقائق عند الناس، أو حكمها حكم الدنيا في بعض الأمور.

وفيه علمُ ما يردُّك إلى مشاهدة حقيقتك، وأن في ذلك سعادتك.

وفيه علمُ حب الإنسان بالطبع، في أن يكون قتيماً مع ذلِّه وانفكاره؛ ما الذي يدعو إلى ذلك؟ ثمَّ اختلافهم في القيام؛ فمنهم من يقوم عبداً، ومنهم من يقوم سيِّداً. والذي يقوم سيِّداً؛ منهم من يقوم سيِّداً بحجاب، ومنهم من يقوم سيِّداً بكشف صحيح.

وفيه^٢ علمُ ما لا يُعلم إلا هناك.

وفيه علمُ أدنى النشأ، وأدنى البتو؛ وما حقيقة هذا؟

وفيه علمُ اختلاف أسماء أهل الاستحقاق، مع وجود الاستحقاق.

وفيه علمُ الأولوية.

وفيه علمُ الحكم الإلهي يوم القيامة؛ بماذا يحكم ويفصل؟

وفيه علمُ الاستبصار. وعلمُ ما ينفع من الخطاب. وعلمُ الفتح الإلهي. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

انتهى السفر الثالث والعشرون بآتياء الباب، يتلوه السفر الرابع والعشرون، الباب الثالث والخمسون وثلاثمائة، في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حكيمية تشير إلى معرفة منزل السبب وما حقه.

قل للإمام أني إن كنت تأنس بي فإن أنسي برقي لا بأشكالي
والحمد لله وحده.^٢

المحتويات

الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يبرئ منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي - وهو من الحضرة الموسوية. ٢٠٧

وصل في الأجور ٢١١

الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يبرئ في تفصيل الوحي من حضرة حمد الملك كنه. ٢٢٢

الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يبرئ من أسرار المغفرة من الحضرة المحمدية. ٢٣٣

الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل برز الإخلاص في البين وما هو البين، ولماذا سمي الشرع ديناً، وقول النبي ﷺ «الحقير عادة» ٢٥٠

الباب السادس والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل برز صق فيه بعض العارفين قرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل - وهو من الحضرات المحمدية. ٢٦٥

الباب السابع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل العندية الإلهية والصف الأزل عند الله تعالى. ٢٨٢

الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يبرئ من أسرار قلب الجمع والوجود. ٢٩٦

الباب التاسع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها وخلق كل أمة من الحضرة المحمدية. ٣٢٢

الباب العاشر والخمسين وثلاثمائة في معرفة منزل تجلي الاستبصار ورفع الغطاء عن أعين المعاني - وهو من الحضرة المحمدية من اسم "الرب" ٣٣٣

وصل: (الجمع بين المشاهدة والكلام). ٣٤٠

الباب الحادي والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات وهو من حضرة الثيرة المحمدية من الاسم "الودود" ٣٤٩

وُضِّلَ: (النظام الثاني الذي يد اسمه "المؤمن") ٣٥٢

وُضِّلَ: (صحت العبد إذا كلفه الحق). ٣٥٤

وُضِّلَ: (التقييد والإطلاق). ٣٥٥

وُضِّلَ: (القبضة). ٣٥٦

وُضِّلَ: (الحضوع عند تجلي الحق ومناجاته). ٣٥٧

وُضِّلَ: (إداء الحقوق تمت إلهي طوبى به الكون). ٣٥٩

[الأحزاب : ٤]

١ كتب في الهامش: "فقرات هذه الفقرة بالنسبة للأول، وقبلها أربعة مجلدات عند (المطبعة؟) والحمد لله وحده، وصلواته على رسوله وصحبه، سنة تسع وثلاثين ومائة". وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٧١

وَضَلَّ: (الممكن إذا وَجَدَ لا يَدَّ من حافظ يحفظ عليه وجوده).....	٣٦١
وَضَلَّ: (الْعَمَّ واللَّوَحْ أَوَّلُ عَالَمِ التَّدْوِينِ والتَّسْطِيرِ).....	٣٦٢
وَضَلَّ: (يجلس الله مع عباده).....	٣٦٣
وَضَلَّ: (الرجوع الاختياري إلى الله يُشْكِر عليه العبد).....	٣٦٦
وَضَلَّ: (العبودية ذَلَّةٌ مَحْضَةٌ خَالِصَةٌ ذَاتِيَّةٌ لِلْعَبْدِ).....	٣٦٨
وَضَلَّ: (الاستقالات في الأحوال هي من أَمْرِ كَوْنِهِ كُلُّ قَدَمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ).....	٣٧٠
وَضَلَّ: (الحالة البرزخية لا يَبْقَى فيها إِلَّا أَهْلُ الْعِظَمَةِ).....	٣٧١
وَضَلَّ: (مَنْ شَهِدَ نَفْسَهُ شَهِيدَ حَقِيقَةٍ رَأَاهَا ظِلًّا أَوْفَتْهُ لَمْ يَحِلَّ صُورَتُهُ فَلَمْ يَتِمَّ مَقَامُهُ).....	٣٧٢
وَضَلَّ: (أَمْرُ الْإِلَهِيِّ نَافِذٌ فِي الْمَلُورِ).....	٣٧٣
وَضَلَّ: (لَإِذَا أَضْيَفَ حَكَمَ مِنْ أَحْكَامِ الْوُجُودِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، أَتَكَرَّهَ أَهْلُ الشَّهَادَةِ خَاصَّةً).....	٣٧٥
وَضَلَّ: (الْخُدُودُ الْبَاقِيَةُ الْإِلَهِيَّةُ، الَّتِي يَخْتَارُ الْخَلْقُ مِنَ الْخَلْقِ؛ لَا يَهْلُمُهَا إِلَّا أَهْلُ الرُّبُوبَةِ).....	٣٧٦
وَضَلَّ: (سَقِيطُ الرُّفْرِفِ ابْنُ سَاقِطِ الْعَرْشِ).....	٣٧٧
وَضَلَّ: (رَجَالُ اللَّهِ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ قُوَّاتِهِمْ مِنْ حَكْمِ سُلْطَانِ الْغَفْلَةِ).....	٣٧٨
وَضَلَّ: (عِنْدَمَا يَفْضَحُ اللَّهُ بَابَ الرَّحْمِيمِ).....	٣٨٠
الباب الثاني والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية مصورة من الحضرة المحمدية.....	٣٩١
(طلسم الذكر):.....	٣٩٢
(طلسم الحلال):.....	٣٩٦
(طلسم العادات):.....	٣٩٨

السفر الرابع والعشرون من الفتوح المكي

١. العبدان ص ١٦، وبالله بقر الشيخ الأكرم: "إنشاء القنبر إلى الله تعالى محمد بن علي بن العربي القلاني، رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسماعيل القنبري عنه" باليد. "وقد هذا الكتاب مع ما بعده الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلف، رضي الله عنه، في المكان والشرط المذكورين في أول الكتاب وآخره، بتبيل الله منه ورضي عنه، آمين. فمن بدله بعد ما جمعه فثبأ إليه على الله ما يدلو، إن الله سميع عليم". وفي نسخة عن الألفاظ الإسلامية رقم ١٧٧٢، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٣٠٥ صفحة. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الخامسة لثلاث طابع دفعة رقم ١٨٦٨، وطابع آخر رقم ١٧٧٢

بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الثالث

والحسن بالله ما به ما معروفة منزل لانه
اسرار الحليمه فكنته تشرال معروفة
منزل السبب واداهه وهو من الحضره
المجوده

فللإمام ان كنته تانسج

فان انسى ربك يا شخا لي

أنسى ربك يا بالوالدين ولا

ما لا ملان وحراد ايل اشا لي

بني هيت ومن استوفيت خلق

نخيد انش بالما في ريل الحلال

و كعبرونسي من لا يتا سبي

ولا يابسيه شي من ا هو إلى

والشخصه من الانس باسكي

والعقل ينشع ما الحان كا لعال

لما جلب البراشق تشبههم
سواي انكثرة جهلاً على بيا لي

وأما النفس النباتية فهي التي تطلب الغذاء لتجبر به ما نقص منه، فيبقى به الجسم، فلا ينفك يتغذى^١ دائماً؛ فإنما من خارج يجلب إليها وهو المعبر عنه بالأكل، وأما من حيث شاء الله من غير تعيين. ولها أربعة وزعة: الجاذب، والماسك، والهاضم، والدافع.

فإنما الجاذب حكمه أن ينقل الغذاء من مكان إلى مكان؛ فينقله من الفم إلى المعدة، ومن المعدة إلى الكبد، ومن الكبد إلى القلب وإلى سائر العروق وأجزاء البدن؛ فإنه المقتسم على جميع أجزاء البدن ما يحتاج إليها بما يكون به قواها. ويساعده الدافع؛ فإنه يدفع به من مكانه إذا رآه قد استوفى حقه من ذلك المكان، وما بقي له فيه شغل^٢ دفع به حتى لا يترام غيره إذا ورد؛ فهو يساعد الجاذب.

وأما الماسك فهو الذي يمسكه في كل مكان حتى يأخذ التدبير فيه حقه، فإذا رأى أنه وقى؛ ترك يده عنه، فتولاه الدافع والجاذب.

وأما الهاضم فهو الذي يغير صورة الغذاء، ويكسوه صورة أخرى حتى يكون على غير الصورة التي كان عليها. فإنه كان على صورة حسنة، وإذا راحته طيبة، فلتا حصل يده وغير صورة شكله، وكساه صورة متغيرة الريح مبددة التظم، ولهذا سمي هاضماً من الاهتضام، ولكن وجود الحكمة (هو) في هذا الاهتضام؛ فإنه لولا الهضم ما وجد المقصود الذي قصده الغاذي بالغذاء؛ فظاهر الأمر^٣ فساد، وابطانه صلاح. ولا يزال هذا الهاضم ينقله من صورة إلى صورة، والماسك يمسك عليه بقاءه، حتى يدبر فيه ما يعطيه علمه، وما وكل به.

فإذا استوفياه، بحسب ذلك الموطن، تركاه، وأخذ الجاذب والدافع. فإذا أنزلاه، ونقلاه إلى المكان الآخر، رذاه إلى الماسك وإلى الهاضم؛ فيفعلان فيه مثل ما فعلاه في المكان الذي قبله. ويضغ فيه صوراً مختلفة؛ فيأخذها الجاذب والدافع؛ فيسلكان بتلك الصور طرقاً معينة لا يتعبونها، ما دام يريد الله إبقاء هذه النشأة الطبيعية. ولولا هؤلاء الوزعة ما تمكنت النفس

النباتية من مطلوبها.

فإذا أراد الله هلاك هذه النشأة الطبيعية، طلبت النفس النباتية مساعدة الشهوة لها، حتى تنبث النفس المدترية لجلب ما تشتهي فلم تفعل، وأضعفها الله باستيلاء سلطان الحرارة على محلها، فضعفت كما يضعف السراج في نور الشمس؛ فيبقى لا حكمة له. فبقيت النفس النباتية بحقيقتها تقول لوزعتها: لا بد لي من شيء أشغى به؛ فتتغذى بأخلاط البدن وما بقي فيه من النضول، ووزعتها قد وضعفوا أيضاً مثلها. فلا تزال النشأة في نقص متزايد، والدافع يقوى^٤، والجاذب يضعف، وكذلك الماسك، إلى أن يموت الإنسان. ولولا هذا التدبير بهذه الآلات لهذه النشأة ما سمحت أذن، ولا نظرت بصر، ولا كان حكم لشيء من هذه القوى الحسية والمعنوية.

وأما النفس الشهوانية فسلطانها في هذا الهيكل طلب ما يحسن عندها، ولا تعرف: هل يضرها ذلك، أو ينفعها؟ وهذا ليس إلا في نشأة الإنسان.

وأما سائر الحيوان فلا يتناول الغذاء إلا بالإرادة لا بالشهوة؛ ليدفع عن نفسه ألم الجوع والحاجة؛ فلا يقصد إلا ما له فيه المنفعة. ويبقى حكم الشهوة في الحيوان، في الاستكثار من الغذاء؛ فتمنه يدخل عليه الخلل. والإنسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكثار مما ينفع القليل منه، ومن تناوله ما لا ينفعه أصلاً، مما تطلبه الشهوة ويتضرر به المزاج. فهذا الفارق بين الإنسان والحيوان في تناول الغذاء. فالنفس الشهوانية للنفس النباتية كما قيل:

إذا امتحن الدنيا ليبت تكشفت
لَه غَن عَنِّي في ثياب ضيق

فلها الصداقة مع النفس النباتية؛ لأنها المساعدة لها على الغذاء وتناوله، وهي العدو؛ حيث تدخل عليها من الأغذية^٥ ما يضرها ولا ينفعها. فسيابعتها للنفس النباتية إنما هو بالعرض لا بالذات؛ فهي العدو اللازم الذي لا يمكن مفارقتها ولا يؤمن شره.

وأما النفس الغضبية، وهي الشَّيْطَانِيَّة، فهي التي تطلب التَّهَرُّمَ لما رأت من شفقها على سائر الحيوان بما أُعطيَتْ من القوى والتمكن من التصرف، وأصرت العالمَ مسحراً لنشأتها ولندرتها، ورات أنَّ في الوجود عوارض تعرض لتناقضها أو لأسباب تظهر؛ يمنعها، ذلك كله، من وصولها إلى أغراضها؛ فتغضب لعدم حصول الغرض. فإن كان لها سلطان قويٌّ مساعد: من جهة فقالة، أو آية من خارج لها بها إمضاء غضبها في الغضب عليه؛ أهلكته، وأظهرت الانتقام منه، ولا تعرف ميزان الظلم والعدل في ذلك الانتقام والتَّهَرُّم؛ لأنَّ ذلك ما هو لها، وإنما ذلك للعقل وناموس الوقت. ولنا أخطأ الشاعر^١ الذي قال:

الظُّلُمُ مِنْ شَيْمِ النَّفْسِ فَإِنْ نَجَّدْ
ذَا عَيْتَةٍ فَلِعَلَّةٍ لَا يَنْقَلِمُ

فلو قال: "التَّهَرُّمُ" بدلا من "الظُّلُمُ" لقال الصحيح؛ فإنَّ الظلم لا يأتي به إلا الشرع؛ فنه يعرف؛ فليس للنفس إلا التَّهَرُّمُ^٢ حميَّةً جاهليَّة. فإن صادفت الحقَّ كانت حميَّةً دينيَّة. ولهذا يُجْمَدُ الغضب لله وفي الله، ويذمُّ الغضب لغير الله وفي غير الله، وهذا من تدبير الحكيم^٣ الحقِّ؛ الذي رتب الأمور مراتبها، وأعطى كلَّ شيء خلقه؛ ليكون آية له لأولي الألباب، ولسائر أهل الآيات من العالم؛ إذ كانوا يختلفون المتأخذ في ذلك، كما عدَّهم الله في كتابه العزيز الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْهَلُونَ مِنْ حُكْمٍ مُخَيَّيْذٍ﴾^٤ وضمَّ هذه الآيات كلها في كتاب الوجود الذي ما فيه سيوى البيان والرحمة، لا غير.

فكلُّ ما ظهر في العالم من جانب الحقِّ، أو من معاملة بعضه بعضا- يناقض الرحمة، فأمر^٥ عرضي في الكتاب أبان عنه البيان حيث هو ذلك العارض ما هو في نفس هذا الكتاب. فالكتاب رحمة كله، من حيث ذاته، وبيان؛ فما جعله الله عذابا. فالله أكرم أن يعذب خلقه عذابا لا ينتهي الأمر فيه إلى أجلي ضمه وعنته بيان الكتاب، ثم يرجع الحكم للرحمة. هذا ما لا بدَّ منه،

١ الشاعر هو أبو الفتح المنيني (٣٠٣-٣٥٤هـ/٩١٥-٩٦٥م) والبيت من قصيدة طولية مطلعة.

لغوى النفس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وغلبت أي أسلم

٢ ص

٣ في: "الحكم" وفي الهامش "الحكم"

٤ [فصلت: ٤٢]

٥ رمضا في ق يقترن من: "بهر" وما أثبتناه من هـ، ص

والله غفور رحيم.

ثم تعلم أنَّ الله أطلعني على حكم غريب يتعلق بالعالم الإنساني. ولا أدري؛ هل له تعلُّق بما عدا الإنسان من العالم، أم لا؟ ما أطلعني الله على ذلك، ولا ينبغي لي أن أقول عن الله ما لا أعلم، الله يصمني وإياكم من ذلك. وهذا الحكم يظهر في العالم الإنساني عند انقضاء كلِّ ثلاثة آلاف عام من أعوام الدنيا، وهو عند الله يوم واحد؛ لا أدري لأنِّي اسم إلهي يرجع هذا اليوم؛ لأنِّي ما عرَّفت به. غير أنَّ الحقَّ تعالى- قسمه لي ثلاثة أملاث، كلُّ ثلث ألف سنة، والألف سنة يوم واحد من أيام الربِّ. هو الذي أخبرني به ربِّي. وهذه المدة التي هي ثلاثة آلاف سنة، تخكمها في الإنسان حكم بنو وعوَّذ، وحياة وموت، كيف يشاء الله وحيث يشاء الله. غير أنَّ الله لما رَقَّ لي هذا الأمر في درجي كلمات وقفت عليها مشاهدة، جعل كلمةً بفضَّة وكلمةً بذهب؛ على هذه الصورة رَقَّتها؛ فعلمت أنها أحوال وأحكام تظهر في الإنسان في الجئة بمرور هذه المدة المعينة.

وما أثير -والله-^١ عندي خبر إلهي ورَّد عليَّ، ما أثير هذا من الجزع، والخوف المطلق. فما سكن روعي إلاَّ كون الكلمات من ذهب وقضة: الكلمة الذهنية، إلى جانبها الكلمة النفسية. ولما فرغ هذا الإلقاء الإلهي والتعريف الرباني، وسكن عيني ما كنت أجده من ألم هذا التجلي في هذه الصورة، وشَريَّ عيني؛ فنظمت نظم إلهام لا نظم روية ما أدركه:

لَسَا خَيْبَتْ تَرْبَسَةٌ لَا تَحْتَبِسُ وَهُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي حَارَ الْوَرَى فِيهِ
لِنْ قُلْتُ: "هَذَا" فَإِنَّ الْحَدَّ يَحْتَضِرُهُ أَوْ قُلْتُ: "هُوَ" فَكَلَامًا لَسْتُ أَذْرِيهِ
كَيْفَ السَّيْلُ إِلَى غَيْبٍ، وَأَغْنِيْنَا فِي كُلِّ جَيْبٍ عَرَاءٌ مِنْ تَحْلِيهِ
أَوْ قُلْتُ: "عِنْدَكَ" جَاءَ الظُّلُوفُ يَحْتَلِبُهُ وَالظُّلُوفُ حَقٌّ وَلَكِنْ لَيْسَ يَحْتَوِيهِ

١ ص

٢ لفظ الجلالة

٣ لابت في الهامش يتم آخر، مع حرف خ

٤ ص

ما إِنْ رَأَيْتُ وَجُودًا لَشَيْءٍ أُدْرِيهِ
قَدْ جِزَتْ فِيهِ وَحَارَ الْكُؤُوفُ فِيَّ وَنَمَّ
هَذَا الَّذِي يَجْلَلُ الْحَقَّ - أَمْرَضُهُ
هُوَ الْبَقَاءُ، هُوَ النَّاءُ، فَأَيْنَ أَنَا
ضَمِير "أمرضه" يعود على الكون.

واعلم أَنَّ لنا من الله الإلهام، لا الوحي؛ فَإِنَّ سَبِيلَ الْوَحْيِ قد انقطع بموت رسول الله ﷺ، وقد كان الوحي قبله، ولم ينجي خبرَ إلهي^١ أَنْ يعمده وحيا، كما قال: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾^٢ ولم يذكر وحيا بعده، وإن لم يلزم هذا. وقد جاء الخبر النبوي الصادق في عيسى ﷺ، وقد كان من أَوْحِي إِلَيْهِ قبل رسول الله ﷺ، أَنَّهُ (أي عيسى) ﷺ لا يُؤْمَنُ إِلَّا مَا، أَيِ هَسْتَنَا، فله الكشف، إذا نزل، والإلهام؛ كما لهذه الأمة.

ولا يُمَخِّتِلُ في الإلهام أَنَّهُ ليس بخبر إلهي. ما هو الأمر كذلك؛ بل هو خبر إلهي، وإخبار من الله للعبد على يد ملك مغيث عن هذا الملهم. وقد يُلْهِمُ من الوجه الخاص. فالرسول والنبي يشهد الملك، ويراه رؤية بصر عندما يوحى إليه، وغير الرسول يُحْسِ بِآثَرِهِ، ولا يراه رؤية بصر؛ فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه، أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أَجَلُ الْإِلْتِمَاءِ وأشرفه؛ وهو الذي يجمع فيه الرسول والولي أيضا. فأصابع الرحمن لوجه الخاص، ولَمَّةُ الْمَلِكِ للوجه المشترك.

والإلهام إلهامٌ إلهي أَكْثَرُهُ لا واسطة فيه. فمن عرفه عرف كيف يأخذه، ومحله النفس. قال تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا﴾ فالفاعل هُوَيْتُهُ، فهو الملهم لا غيره ﴿فَجَوَزَهَا﴾ ليتعلمه، لا ليتعلم به ﴿وَوَثَّقَهَا﴾^٤ ليتعلمه ويتعلم به؛ فهو إلهامٌ إلهام، لا كما يظنه من لا علم له، ولذلك قال: ﴿وَوَقَدْ

١ هذا البيت ثابت في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٢ ص ٦٦

٣ الزمر : ٦٥

٤ الشمس : ٨

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا^١ وَالشَّيْءُ الْخَاقُ^٢ خَبِيٌّ بَارِذٌ حَامٍ. فَأَلْخَقَ الْعَمَلُ بِالْفَجْوَرِ بِالْعَمَلِ بِالتَّقْوَى، وما فرق في موضع التفریق؛ فجمع بينهما في العلم والعمل، والأمر ليس كذلك، وسبب جملة بذلك أَنَّهُ رى ميزان الشرع من يده. فلو لم يضع الميزان من يده لرأى أَنَّهُ مأمور بالتقوى، منهني عن التجور، مبيِّنٌ له الأمران معا. ولَمَّا أَصَافَ اللهُ التجور لها (أي للنفس) والتقوى، علمنا أَنَّهُ لا يَدُ من وقوعها في الوجود من هذه النفس الملهمة. فكان التجور لها (المقصود به هو) ما انفجر لها عن تأويل تأويلته؛ فما أقدمت على المخالفة انتهكا للحرمة الإلهية، ولا يُمْكِنُ لها ذلك. وكان هذا من رحمة الله بالأنفس.

ولَمَّا كَانَ النَجْرُ لَجْرَيْنِ: لَجْرٌ كَاذِبٌ، وَلَجْرٌ صَادِقٌ؛ وهو النَجْرُ المستطيل الكاذب؛ أهمها تنوَّاهَا. أي تنقَّتْ، في غُورِهَا، النَجْرُ المستطيل؛ لأنَّهُ يستطيل عليها بالأولوية؛ لتأخُّرِ المستطير الذي يطير حكه عنها. ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا﴾ فتبين لها، بهذا الانفجار، ما هو المشكوك فيه من غير المشكوك ﴿وَوَثَّقَهَا﴾؛ وما تنقَّتْ به ما يضرها حكه فيها. فلو لا ما مكَّنها مما تنقَّتْ به، وهو المعنى الذي أهمها لتنتبه النفس على استعماله؛ فتفرَّقَ ما بين الشبهة والدليل؛ فَإِنَّ الله - سبحانه - كما لم يأمر بالتحشاء لم يهمل العبد العمل بالتحشاء، كما يراه بعضهم، ولو أهمه العمل بالتحشاء لما قامت الحجة^٣ لله على العبد.

بل هذه الآية مثل قوله: ﴿وَعَدْنَاهُ الْتَجَدُّنِي﴾^٤ أي الطريقين يبتاعها له فقال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾^٥ أي يبتأ له ﴿إِنَّا شَاكِرًا﴾ فيعمل في السبيل بمقتضاه؛ إن كان نهي انتهى، وإن كان أمر فعل ﴿وَأَنَّا كَفُورًا﴾ يقول: يستر على نفسه؛ فيخادعون أنفسهم؛ فإنه ما ضلَّ أحد إلا على علم، فلم يَبَيَّنِ الحق ليس بعده بيان؛ ولا فائدة للبيان إلا حصول العلم. ثم يستره العالم به عن نفسه لغرض يقوم له؛ فتقوم الحجة لله عليه؛ فالإلهام إلهامٌ إلهي. فمن زكى نفسه بالتقوى؛ فانتقى

١ الفس : ١٠

٢ ص ٧

٣ ص ٦٦

٤ البلد : ١٠

٥ الإسراء : ٣

من النجور ما ينبغي أن يتقنى منه، وأخذ منه ما ينبغي أن يؤخذ منه. ومن دس نفسه في موضع، قيل له: لا تدخل منه فقد خاب.

فإن أراد طريق العلم والسعادة؛ فلا يضع ميزان الشرع من يده نشأ واحدا، فإن الله بيده الميزان لا يضعه؛ يخفض التسط ويرفعه؛ وهو ما هو الوجود عليه من الأحوال. فلو وضع الحق الميزان من يده؛ لفتى العالم دفعة واحدة عند هذا الوضع. وكذلك ينبغي للمكلف، بل للإنسان، أن لا يضع الميزان المشروع من يده ما دام مكلفا. لأنه إن وضعه من يده نفسا واحدا؛ فني الشرع كله، كما في العالم؛ لو وضع الحق الميزان من يده. فإن كل حركة في المكلف ومن المكلف- وسكون^١، لميزان الشرع فيه حكم، فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع؛ فهذا الميزان له من كونه مكلفا.

وأما الميزان الآخر الذي لا ينبغي أن يضعه الإنسان، لا من كونه مكلفا، بل هو بيده دنيا وآخرة، فذلك هو ميزان العلم؛ الذي ميزان الشرع حكم من أحكامه. وهو مثل الميزان الذي بيد الحق؛ فيه يشهد وزن الحق. فنسبته إلى ميزان الحق نسبة شخص بيده ميزان، وشخص آخر بيده مראה. فرأى في مرآته التي في يده: صورة ذلك الميزان، والوزن، والوزن؛ فعلم صورة الأمر من شهوده في وجوده. وكان هذا الأمر من ورائه غيبا له؛ لولا المראה ما شاهده. فأضاف ما رآه في مرآته إليه، لكون مرآته ليس غيره. فالغيب الذي يزن، والوزن والميزان حضرة الحق، والمראה حضرة الإنسان. فالوزن لله تعالى، والشهود لمن كانت نفسه مرآة؛ فهو السعيد الصادق.

وأما كشف الله هذا السر؛ لمن كشفه، ليرى في مرآته صورة الخلق الإلهي، وكيف صدور الأشياء، وظهورها في الوجود من عنده؛ وهو قول أبي بكر الصديق عليه السلام: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فيرى من أين صدر ذلك الشيء؛ فيكون صاحب هذا^٢ الكشف خلّاقا، وهو الذي أراد الحق منه بهذا الكشف؛ بل يعلم الله خلّاق من هذا الكشف، ولم يزل كذلك وهو

لا يشعر. فأفاده هذا الكشف العلم بما هو الأمر عليه، لا أنه بالكشف صار خلّاقا. فأمره الله، عند ذلك، أن يعطي كل شيء حقه من صورته، كما أعطاه الله خلقه في صورته؛ فلا تتوجه عليه مطالبة مخلوق، كما لا تتوجه على الحق تعالى- مطالبة لمخلوق. هذا أعطاه ذلك الكشف من الفائدة.

فإن أقامه الحق تعالى- في فعل من أفعاله^١، المأمور بها أو المحجور عليه فيها؛ نظر إلى ما لها من الحق قبله؛ فوق ذلك الفعل حقه. فإن كان من الأمور المأمور بفعلها؛ أعطاهها حَقَّها في نشأتها حتى تقوم: سوية الخلق، معنلة النشء؛ فلم يتوجه لذلك الفعل حق على فاعله. فله الخلق، وللعبد الحق. فالحق «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ»^٢، والخلق أعطى كل شيء حقه؛ فدخل الحق في الخلق، ودخل الخلق في الحق في هذه المسألة. وإن كان من الأمور المنهي عنها؛ فحقها على هذا العبد أنه لا يوجد لها، ولا يظهر لها عينا أصلا. فإن لم يفعل فما وقَّاه حَقَّها، وتوجَّهت عليه المطالبة لها؛ فلم يعط كل شيء حقه؛ فلم يبق في الحق مقام الحق في الخلق؛ فكان محجورا. فهكذا ينبغي^٣ أن تُعرف الأمور، والأوامر الإلهية.

وصورة التروك في الجنب الإلهي، هو الذي لم يوجد من أحد الممكنين؛ لوجود الآخر المرجح وجوده؛ فهو من حيث أنه لم يوجد عزله له. وهذه مسألة تَبَيَّنَّا عليها لعلنا أتاك ما تجدها في غير هذا الكتاب؛ لأنها عزيزة التصور، قريبة المتناول لمن اعتنى الله به؛ تعطي الأدب مع الله، وحفظ الشريعة على عباد الله، وهي من الأسرار المخزونة عند الله، التي لا تظهر إلا على العارفين بالله، ولا ينبغي كتبها عن أحد من خلق الله. فإن كتبها للعالم بها فقد غش عباد الله و«من غشنا فليس منا» أي ليس من شتتنا الغش. ولما وقفنا على هذه المسألة في كتاب "الرحمة الإلهية"، الذي هو مسرح عيون قلوب العارفين، شكرنا الله تعالى- حيث رفع العطاء وأجزل العطاء؛ فله الحمد والمنة.

١ في "الأفعال" وفي الهامش بتم الأصل: "أفعاله"
٢ الله: [٥٠]
٣ ص ٩

وإذا أقام العبد صورة ما ذكرناه من كونه خلّاقاً، تعيّن عليه من تمام الصورة الإلهية التي هو عليها- أن يحفظ على ما أوجده صورته ليكون له البقاء، أعني لذلك الموجود عنه؛ فدفعه لمن يحفظ البقاء عليه، وهو الله، فاتّخذ وكَيْلاً في ذلك الأمر وأمثاله، عن أمر ربه، فلا ينسب إلى سوء الأدب في ذلك. فالعبد في كل نفس مشغول^١ بخلق ما أمر بخلقه، والحق، بتوكيل هذا العبد له، قائم يحفظ ما خلقه بإذن ربه في الحلق والتوكيل. وهذا علم دقيق إلهي، وهو ردّ الحفظ إلى الله بحكم الوكالة عن أمر الله، وإيجاد الأشياء عن العبد بأمر الله.

فلم يزل هذا العبد، في كل حال، تحت أمر الله. ومن لم يزل تحت أمر الله في جميع أحواله، لم يزل عبداً لله في شهوده أبداً دائماً؛ دنيا وآخرة، فإنّه له النشء حيث كان في الأولى والآخرة عن أمر الله. قال تعالى- في حق عيسى: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَا مِنْ الطَّيْرِ كَلِمَةَ الصَّلَاةِ لِإِذْنِي فَتَنَّا فِيهَا فَتَكُونُ طَائِراً يَأْذِيكَ^٢﴾ وكذلك أمر المكلف بالعمل، فما عمل إلا بإذن الله. وموطن هذا العبد واستقراره، إنما هو عند ربه من حيث هو ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى^٣﴾ وهو الآخرة التي هي خير وأبقى، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ زَكَرَى فَتَرْضَى^٤﴾ وهو عطاء "كُنْ" في الظاهر العين، كما هو له في الباطن.

فلأن الإنسان له في باطنه قوة "كُنْ" وما له منها في ظاهره إلا المعتاد، وفي الآخرة يكون حكم "كُنْ" منه في الظاهر. وقد يعطى لبعض الناس في الدنيا، وليس لها ذلك المصوم. فمن رجال الله من أخذ بها، ومن رجال الله من تأدّب مع الله فيها، لعلمه أنّ هذا ليس بموطن لها، ولا سبباً وقد رأى الأكابر، الذين^٥ لا خلاف في تقدّمهم عليه وعلينا، قد قيل له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ^٦﴾ وقيل له: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي النَّارِ^٧﴾ لأنه إذا أسلم فليس من أهل النار. فلما

١ ص ٩
٢ [البقرة: ١١٠]
٣ [آل عمران: ٧٣]
٤ [النبي: ٤، ٥]
٥ ص ١٠
٦ [القصص: ٥٦]
٧ [الزمر: ١٩]

رأها رجالاً الله غيّر عاتمة الحكم في هذه النار؛ جعل حكم ما تعتّم حكم ما لا تعتّم؛ فترك الكل إلى موطنه. وهذه حالة الأدباء، العلماء بالله، الحاضرين معه على الدوام.

فالأديب خلّاق في هذه النار؛ بالعمل، لا بـ"كُنْ"؛ بل بـ"يَسْمُ الله الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ" ليعصم بـ"يسم" في عمله من مشاركة الشيطان، حيث أمره الله بالمشاركة في الأموال والأولاد؛ فهو (أي الشيطان) ممثّلٌ لهذا الأمر الإلهي، حريص عليه. ونحن مأمورون باتقائه في هذه المشاركة؛ فطلبنا ما تنقّيه به؛ لكونه غيباً عتاً لا نراه؛ فأعطانا الله اسمه. فلما تقينا الله على أعمالنا، عند الشروع فيها، توخّدتنا بها، وعصمتنا من مشاركة الشيطان؛ فلما الاسم الإلهي هو الذي يباشره، ويحول بيننا وبينه. وإن بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة، التي بين الاسم الإلهي من العبد في حال الشروع وبين الشيطان. وإذا كان العبد بهذه الصفة، كان على نيّة من ربه، وفاز ونجا من هذه المشاركة، وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله.

وهذا المنزل يحوي على علوم، منها:

علم الفرق بين الدليل والآية، وأنّ صاحب الآية هو الأولى ينسب الحكمة إليه وبالإسم الحكم من صاحب الدليل؛ فلأن الآية لا تقبل الشبهة، ولا تكون إلا لأهل الكشف والوجود، وليس الدليل كذلك.

وفيه علم الاختراع الدائم، ولا يكون في الأمثال إلا فيما تميّز به بعضها عن بعض؛ ذلك التقدر هو حكم الاختراع فيها، وما وقع فيه الاشتراك فليس بمخترع، فافهم.

وفيه علم الخواص.

وفيه علم السبب الذي لأجله لا يرفع العالم بما عليه رأساً مع تحقّقه أنّ ذلك الموضع له بضرة.

١ "يعصم باسم" كتب في الهامش مثالبه: "يسلم" مع إشارة التصويب
٢ ص ١٠

وفيه علم الفرق بين قول الإنسان في الشيء نعم - يفتح العين وبين كسرها - وأين يقول ذلك؟
وأين يقول لا، وبلى؟

وفيه علم تميز الجئات بعضها من بعض: هل هو تميز حالات في جئة واحدة؟ أو تميز مساحات؟ فإن كل اسم جاءنا للجئات تستحقه كل جئة إن كان التميز بالمساحات، فكل جئة لا نشك أنها: جئة مأوى، وجئة عدن، وجئة خلد، وجئة نعم، وجئة فردوس؛ وهي واحدة العين، وهذه الأحكام لها. ولو تميزت بالمساحات فلا بد من حكم هذه الأسماء لها.

وفيه^١ علم الفرق بين الخلود، والتأييد، والتسرمد، وعدم الخروج.

وفيه علم الفرق بين الوعد والوعيد، بالمشيئة في أحدها دون الآخر. ولماذا قيل الوعيد المشيئة دون الوعد، وكلاهما إخبار إلهي؟ وأين وجود الحكمة في ذلك؟

وفيه علم الساء: هل هي شبه الأكرة؟ أو شبه الحجمة؟ أو هل هي أكرة في خيمة؟ أو خيمة في أكرة؟ فتدور الأرض لدورانها؟ وهل الساء ساكنة، أو متحركة؟ فإن الشهود يعطي جميع ما ذكرناه، وما بقي إلا علم ما هو الأمر في نفسه، من غير نظر إلى شهود: هل هو كما يقتضي. به شهود كل شاهد؟ أم ليس كذلك؟

وفيه علم جود الزوجين، وبماذا تكرم كل واحد من الزوجين على صاحبه: هل هو بما هو محتاج إليه كل واحد منها؟ أم قد يكون بما لا حاجة فيه؟ فلا يفرق بين العتين وبين أهله؟

وفيه علم من لم يدعي الألوهة: هل له خلق، أم لا؟ فإن المدعي الألوهة لا خلق له ألوهة. في حال دعواه، فإذا فارق الدعوى كان حكمه حكم سائر الموجودات التي ليست لها هذه الدعوى.

وفيه علم حكم من أنجد إلها من غير دعوى منه، بل هو في نفسه عبد، غير راض بما شئب

إليه، وعاجز عن إزالته ما ادّعى فيه، وأنه مظلوم حيث سلب عنه هذا المدعى ما يستحقه؛ وهو كونه عبدا؛ فظلمه؛ فينتصر الله له، لا لنفسه؛ فاتخاذ الشريك من مظالم العباد.

وفيه علم الحكمة؛ ما هي؟

وفيه علم إلحاق ما ليس بنبي مشرع، بالأنبياء في الرتبة العلمية بالله تعالى.

وفيه علم الوصايا والآداب الإلهية النبوية الموحى بها والملمهة إليها.

وفيه علم الأخذ بالأول^٢ والمبادرة إليه.

وفيه علم ما يدخل تحت القدرة الحادثة، مما لا يدخل.

وفيه علم ما لا بد منه.

وفيه علم الفرق بين الصوت، والحرف، والكلام، والأفهام.

وفيه علم النعم الجلية والخبئية، والعامّة والمقتصورة.

وفيه علم نجاة استناد الناظر ولو كان شبهة.

وفيه علم من ينبغي أن تلحق به المذام من العالم؟

وفيه علم الفرق بين من رجع إلى الله عن كشف، وبين من رجع إليه عن غير كشف.

وفيه^٣ علم المتقدم والمأقب، وهو واحد.

وفيه علم ما ينبغي أن لا يؤبه بالجهل به.

وفيه علم ما لا يمكن الجهل به.

١ ص ١١
٢ ص ١٢
٣ ص ١٣

١ ص ١١
٢ "من الزوجين... واحد" فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٤٢٠

وفيه علمُ الوقت الذي يتعين فيه النشاء الجميل، وعلى ماذا يتعين؛ والأحوال كلها تتطلبه
والأزمان؟

وفيه علمُ ما يقع به الاكتفاء من النشاء؛ فلا يقبل المزيد.

وفيه علمُ حكم الكثير حكم الواحد عند الواحد، واستناد الكثير إلى الكثير، واستناد الكثير
إلى الواحد.

وفيه علمُ التناكح للتناسل ولغير التناسل، وما هو الأعلى منها؟

وفيه علمُ ما تشترك فيه الحق والباطل؟ وليس ذلك إلا في الخيال.

وفيه علمُ ما هو علم وليس بعلم.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الرابع والخمسون وثلاثمائة

في معرفة المنزل الأقصى السرياني

وهو من الحضرة المحمدية.

متدين^١ الآيات في العجيم
فطرزة الرحمن تطلبني
فلستكن في رأس عزقبة
فهو المزعجي متعينة
واثبع ما أئت طالبة
هذه وصية صدرت
ويجاء الخير في الكلام
بصنوف الحكم والحكم
كيشهاب لاح في علم
في غمام السور والظلم
وارتفع عن موضع التهم
من حديد الطرب غير عم

اعلم أيديك الله بروح منه- أن التبرئة^٢ في العبد نظير التنزيه في الحق سواء. فمن نزه الحق
عند أداء ما أوجب الله عليه من العبادات، في العهد الذي أخذه عليه عقلا وشرعا، أشرك الله
نفسه مع عبده في هذا الحكم، بما أوجبه على نفسه له، بما كتبه على نفسه من الرحمة^٣ به والوفاء
بعهده، وبزأه عن أداء ما أوجب عليه؛ بأن كشف له عن قيام الحق عنه فيما كلفه من العمل
الذي كان أهل الحجاب ينسبونه إليه ويقولون: إن فلانا من ﴿الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ يَهْدِي اللَّهُ لَهُ
مَنْ يَشَاءُ﴾^٤ ﴿فَرَأَاهُ اللَّهُ وَمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ﴾^٥ لهذه البراءة ﴿وَجِبَّتَا﴾؛ فقالوا عند
هذا الشهود بنور الإيمان: "لا فاعل إلا الله" فقالوا قولا سديدا. ويمثل هذا القول أمر الله عباده
المؤمنين أن يقولوه، فإذا قالوه أصلح لهم أعمالهم، وغفر لهم ذنوبهم ﴿وَمَنْ يَطْعَمْهُ اللَّهُ يَزِدْ لَهُ مِنْ
قَدَرِهِ﴾^٦. فالسعيد (هو) من حال الله بينه وبين ربيته، وأقامه عبدا في جميع أحيانه:

١ ص ١٢ ب
٢ ص ١٢ ب
٣ ص ١٣
٤ [الزهد: ٢٠]
٥ [الأحزاب: ٦٩]
٦ [الأحزاب: ٧١]

يخاف ويرجو إيماناً، ولا يخاف ولا يرجو عياناً.

إِنَّمَا الْعَبْدُ مَنْ يَخَافُ وَيَرْجُو
وَلِهَذَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَتَّقِي
فَرَّاءَ يَكُنْ وَجْهُ سَعِيدًا
يُخْشَى الْعَبْدُ فِي الْوُلُودِ إِلَيْهِ
فَإِذَا مَا نَجَا الَّذِي يَنْتَقِي
كُلُّ مَنْ تَدْرِكُ الْحَقَائِقُ مِنْهُ

لَيْسَ بِالْعَبْدِ مَنْ يَخَافُ وَيَرْجُو
وَلِهَذَا عَنْ كُلِّ فِعْلٍ يَتَّقِي
وَإِذَا زُلَّ بِالْقَصَاءِ يَنْجُسِي
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَتَّقِي فَيَرْجُو
فَالَّذِي قَامَ فِي الْمَعَارِفِ أُنْجِي
مَا لَدَيْهِ وَمَا لَهَا فَمُنْجِي

اعلم أيديك الله- أن العالم عند الله من علم الظاهر والباطن، ومن لم يجمع بينهما فليس بعالم خصوصي ولا مصطفى؛ وسبب ذلك أن حقيقة العلم تمنع صاحبه أن يقوم في أحواله بما يخالف علمه. فكل من ادعى علماً، وعمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلاً وشرعاً العمل به، فليس بعالم، ولا ظاهر بصورة عالم. ولا تغلط نفسك؛ فإن ذلك ما يعود على أحد إلا عليك.

فإن قلت: قد نجد من يعلم، ولا يبرز التوفيق للعمل بعلمه؛ فقد يكون العلم ولا عمل. قلنا: هنا غلط من القائل به؛ لنعلم أن مستوى العلم ينطلق اسمه على ما هو علم وما ليس بعلم؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾^١ فأعلمنا أنهم عملوا بما علموا. ولكن لا أريد بالعلم إلا ما^٢ حصل من مشاهدة المعلوم، فإن حصل عن دليل فكري فليس بعلم حقيقي؛ وإن كان في نفس الأمر علماً، كما قال النبي ﷺ حين ذكر سورة في القرآن ولم يستهأ؛ ليختبر أصحابه. فوقع في نفس بعض أصحابه أنها ربما تكون الفاتحة؛ فأخبر النبي ﷺ أنها الفاتحة، ولم تقع للصاحب على حجة القطع. فقال له رسول الله ﷺ

١ ص ١٣
٢ (النجم: ٢٩، ٣٠)

حين أخبره بما وقع له: «لهيئك العلم» فهو علم في نفس الأمر، لا عند هذا الصاحب الذي وقع له ذلك.

فلما كان هذا، لذلك ذهب من ذهب، إلى القول بالعمل بخلاف العلم مع وجود العلم. والصحيح، إذا اخترته وبحث عليه، وجدت الحق فيها ذهباً إليه. ولهذا قال رسول الله ﷺ لمن فهم عنه: «إن الله إذا أراد إمضاء قضائه وقدره؛ سلب ذوي العقول عقولهم، حتى إذا امتضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا» وليس سيوى ذهاب العلم عنهم، والاعتبار عمل أوجبه العلم. فهذا عين ما ذهبنا إليه. قال تعالى: في حق قوم: ﴿يَتْلُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^١ فعملوا بما علموا ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^٢ فلم يعملوا لها؛ فإنه أغفلهم عنها؛ فنسوا آخرتهم؛ فتركوا العمل لها ﴿لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^٣.

قال تعالى- آمراً: ﴿وَذَكِّرْ﴾، يعني بالعلم، من غفل عنه أو نسى ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٤ وهم الذين علموا ما تم بتور الإيمان كشفاً، ثم إنهم غفلوا؛ فحيل بينهم وبين ما علموه من ذلك، وكان المشهود لهم ما كانوا له عاملين في وقت نسيانهم فإذا ذكروا تذكروا، وقام لهم شهود ما قد كانوا علموه؛ فنفعهم الذكرى؛ فعملوا بما علموا؛ فشهد الله أن ﴿الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فإذا رأيت من يدعي الإيمان، ويذكر؛ فلا يقع له نفع بما ذكر به؛ علمت أنه في الحال- ليس بعالم بما آمن به؛ فليس بمؤمن أصلاً؛ فإن شهادة الله حق؛ وهو صادق؛ وقد أعلمنا أن المؤمن ينفع بالذكرى؛ وشهدنا أن هذا لا ينفع بالذكرى؛ فلا بد أن نزيل عنه الإيمان؛ تصديقاً لله. ولا معنى للنفع، إلا وجود العمل منه بما علم. وما نرى أحداً يتوقف بالعمل^٥ فيما يزعم أنه عالم به، إلا وفي نفسه احتال، ومن قام له في شيء احتال؛ فليس بعالم به، ولا بمؤمن بمن أخبره بذلك؛

١ (الروم: ٧)
٢ ص ١٤
٣ (آل: ٢٧)
٤ (التباريات: ٥٥)
٥ عبارة في الهامش بقلم الأصل

إيمانا يوجب له العلم. مع أنك لو سألته لقال: "ما فشك في أن ما جاء به^١ هذا الشخص حق" يعني الرسول ﷺ "وأنا به مؤمن" فهذا قول ليس بصحيح، إلا في وقت دعواه عند بعض الناس. ثم إذا خلا بفكره قام معه الاحتمال. فكان ذلك الذي تخيل أنه علم (إنما هو) أمرٌ عرض له.

وبعضهم لا يزول عنه الاحتمال، في وقت شهادته، أن هذا حق صريح، مع وجود الاحتمال. وسبب هذه الشهادة بذلك: أن الأمر إذا كان يحتمل أن يكون صدقا، ويحتمل أن يكون كذبا؛ فيجلى له في الوقت صئق وؤده وتصديقه لذلك الذي هو به مؤمن، أحد محتملات ذلك الخبر، وهو كونه صدقا. هذا هو المشهود له في ذلك الحال، فيقطع في ذلك الوقت بصدقه، وبأنه لا يشك فيه، وما علم أن ذلك من تجلّي أحد محتملاته. فإذا غاب عنه ذلك الورد، قامت معه الاحتمالات على السواء، فلم يترجح عنده ذلك إلا بطريق الظن، لا بالعلم. فيانظر بما أحي - ما أخفى غوائل النفس، وما أعظم حجاب الجهل، مع كونه عدما؛ فكيف بنا لو كان وجودا؟ فلهذا الحمد والمثقة.

وإنما نبهناك على هذا لتعلم حطك من الإيمان ومزولك؛ فإن النبي ﷺ يقول في الحديث الصحيح عنه: "لا يزني الزاني حين يزني^٢ وهو مؤمن" أي مصيبٌ بالعقاب عليه؛ فإليه تعالى: قد تغفر. وإن الإيمان إذا لم يعط الكشف الذي يعطيه العلم؛ فليس بإيمان. فاعلم أن العلم يعطي العمل من خلف حجاب رقيق. وفي حديث آخر عن رسول الله ﷺ في «الزاني إذا زنى، خرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلمة» ولنا فيه تأويل حسن؛ وهو أن الزاني قد تعرض لبلاء من الله يزل عليه؛ فيخرج الإيمان حتى يصير عليه كالظلمة يمنع نزول ذلك البلاء عليه إن نزل. فلا تغفل بما وقي - عن هذا القدر الذي تنبئك عليه.

ألا ترى الله تعالى - ما نصب الآيات وكبرها؛ إلا ليحصل بها العلم؛ ليعلمه أن العلم، إن

حصل، لزم العمل؟ ألا ترى إلى شارب البواء، وهو علم، ما شره ويخرج مرارته إلا ليعلمه أن ثم دواء مزبلا لهذه العلة التي يشكو منها؛ فيقول: عسى. يكون ذلك البواء عين هذا الذي شرهته؛ فشربه بالإمكان والترجي؛ فكيف به لو علم أنه عين البواء؟ بلا شك؛ لسارع إليه. فهذا حاله مع الترجي والإمكان.

فإن قلت: فقله تعالى: ﴿وَأُضِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ في حق ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ هَوَاءً؟﴾ قلنا: إن الإله له القوة في المألوه، والله هذا هو هواء؛ فحكم عليه فاضله عن سبيل الله. وأما قوله: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ يعني من أنه أضله الله على علم، لا أن الضال على علم؛ فإن الضال هو الحائر الذي لا يعرف في أي جهة هو مطلوبه؛ فمعلق ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أضله؛ وهو العامل فيه؛ وهو فعل الله - تعالى.

والذي على الله إنما هو البيان خاصة. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّبِعُونَ﴾^١ أي: ليحير قوما، بعد إذ هداهم في أخذ الميثاق والفترة التي ولبوا عليها ﴿حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّبِعُونَ﴾ فإذا أبان لهم حيرهم. فبهم من حيرته بالواسطة؛ فشك في النبوة وجار فيها، وما تحقق أن هذا نبي؛ فتوقف في الأخذ عنه. ومنهم من حيره في أصل النبوة: هل لها وجود، أم لا؟ ومنهم من حيره فيما جاء به هذا النبي مما تحمله الأدلة النظرية. فأورهم البيان الإلهي هذه الحيرة؛ وذلك لعدم الإيمان؛ فلم يكن من نور إيمان يكشف لهم عين حقيقة ما قاله الله وأبان عنه ﴿وَمَنْ لَمْ يُجِبِلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾ هنا من إيمانه ﴿فَقُلْ لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^٢ في القيامة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَالِمٌ﴾^٣ فاعلم بما علم؛ فما علم الله يكون كونه، وما علم الله لا يكون لم يكنه؛ فكان عمله بعلمه. قل ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَالِمٌ﴾^٤ الإنزال! عمل أوجده العلم. فلما أبان الحق ما أبانه لعباده؛

١ البقرة: ١٢٣

٢ ص ١٦

٣ النوبة: ١١٥

٤ ق: "أن" وعليها إشارة التغيير بما أتته في الهمش: "أز"

٥: "عن" وعليها إشارة التغيير بما أتته في الهمش: "عن"

٦ (النور: ٤٠)

٧ (الأفلاخ: ٧٥)

٨ (النمل: ١٦٦)

فمنهم من رزقه الله العلم؛ فعمل به، ومنهم من حرمة الله العلم؛ ففصل، وحرار، وشك وإرتاب، وتوقف.

وأما قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَتَبْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾^٢ فإتهم مصيرون بكتاب، وهذا النعت فيه، وقد أبصروه؛ فيعلمون أنه عين هذا النعت. لا يعرفون الشخص الذي قام به هذا النعت؛ لجواز أنه يقوم ذلك النعت بأشخاص كثيرين؛ فدخلهم الاحتمال في الشخص، لا في النعت.

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^٣ أنه الحق، فيكتمونه عن متعلبيهم، وعن النبي ﷺ أنهم عرفوه أنه صاحب هذا النعت. ولا يلزم من العالم بالحق الإقرار به في الظاهر، وإنما يستلزمه التصديق به في الباطن. فهو مصيوق به، وإن كذبه باللسان فقد عمل بما علم؛ وهو التصديق. وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذُنُبَنَا أَنفُسُنَا﴾^٤ أي آيات؛ فعملوا، وعملوا بما علموا؛ وهو التيقن؛ الذي هو استقرار العلم في النفس. فلو لا ما علموا؛ ما تيقنوا. وما كل عمل يعطي عموم النجاة، بل يعطي من النجاة قدرا مخصوصا، من عموم أو خصوص.

فإن قلت: فإن أهل النار قد علموا صدق الله في إنفاذ الوعيد، وقالوا: ﴿وَمَا أخرجنا نعلم صالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾^٥ فلا نشك أنهم في هذه الحال حصل لهم العلم، والله يقول: ﴿وَلَوْ رُزِقُوا لَعَادُوا لِمَا نَبُؤُوا عَنْهُ﴾^٦ مع هذا العلم النوراني الذي حصل لهم. قلنا: لما علم الله أن هذه النار الدنيا، جعلها الله على طبيعة مخصوصة، وجعل نشأة الإنسان على مزاج يقتل النسيان والغفلة وحسب العاجلة، ويقتل صدقها على حسب ما يقام فيه؛ فلم سبحانه أن نشأة هؤلاء الذين عتيبهم؛ أنهم لو رزقوا إلى الدنيا، في نشأتهم التي كانوا عليها في الدنيا، لعادوا إلى نسيان ما كانوا قد

١ ص ١٦
٢ [البقرة: ١٤٦]
٣ [البقرة: ١٤٦]
٤ [الزل: ١٤]
٥ ص ١٧
٦ [فاطر: ٣٧]
٧ [الأعراف: ٣٨]

علموا، وجعل على أعينهم غطاء على ما لو شهدهوا علموا الأمر، فعملوا له. فهذا معنى: ﴿لَعَادُوا لِمَا نَبُؤُوا عَنْهُ﴾ لأن النشأة ليست إلا تلك؛ فلو بقي لهم هذا العلم لعا عادوا.

ألا ترى النبي ﷺ يقول في الصحيح عنه: «إِنَّهُ يُؤْتَى فِي الْقِيَامَةِ بِأَتَمِّ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله» ومعلوم أنه رأى نعيما، ولكن حجيجه شاهد الحال عن ذلك النعم؛ فنسيه. وكذلك صاحب البؤس؛ إذا غُرس في الجنة غمسة يقال له: «هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله؛ ما رأيت بؤسا قط» فكذلك لو رزقوا، لكانوا بحسب النشأة والحال التي يردون فيها.

وأما عصاة المؤمنين فإنهم علمون بإنفاذ الوعيد، ولكن لا يعلمون فمن، في الدنيا. فلو تعين لواحد منهم أنه هو الذي ينفذ فيه الوعيد، لما أقدم على سببه، الذي علم أنه يحصل له إنفاذ الوعيد به. فإذا جبر في اختياره، فذلك لا يعلمه؛ لأنه لا يجد ذلك من نفسه. فإن الأمر في ذلك مشترك، وقد تقدم قبل هذا الكلام عليه في بعض المنازل. فمن شهد الجبر في اختياره علما من طريق الكشف والشهود، أتى المخالفة بحكم التقدير، لا بحكم الاتيهاك؛ فكان عاملا بما علم. فلم يضره ذلك العمل، بل هو مغفور له.

واعلم أن هذا القدر الذي ذكرناه في هذه المسألة، هو من العلم الذي ورد فيه الخبر الذي لفظه: «إن من العلم كهنية المكون لا يعلمه إلا العالون بالله، فإذا نطقوا به لم ينكروا عليهم إلا أهل العزة بالله». وهذا من طريق الكشف عند أهل حديث صحيح، مجمع عليه عندهم خاصة؛ عرفوه وتحققوه. لجملة كهنية المكون، ما جعله مكنونا^١؛ إذ لو كان مكنونا لانفرد به تعالى. قلنا لم يعلمه إلا العلماء بالله؛ علمنا أن العلم بالله يورث العلم بما يعلمه الله؛ فهو مستور عن العموم، معلوم للخصوص. ومعنى «العلم بالله» أنه لا يعلم، فقد علمنا أن نعلم ما لا يعلم على التعيين، وما عداه فيمكن العلم به.

١ ص ١٧
٢ ص ١٨
٣ ص ١٨

فَأَكْتَفَى هذا العلم: قلوب العلماء بالله. فإذا نطقوا به فيما بينهم -إذ لا يصح النطق به إلا على هذا الحد- واتفق أن يكون في المجلس من ليس من أهله، ولا من أهل الله -خِلَافَ أهل الله- هم أهل الذكر، وهم العلماء بالله- أنكره عليهم أهل الفترة بالله. فأضاف أهليتهم إلى الفترة، وهم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله. فمن العلم الذي كهيئة المكون وما هو بمكون؛ هذا العلم^١؛ فإن العلم المكون يُعلم شهودا ولا ينقال. بخلاف علوم الفكر؛ فإنتها كلها تنقال. فإذا حصلت، أيضا، لصاحب الكشف من غير فكر ولا روية، فإنتها تنقال من غير دليل؛ فيقبلها منه العالم بالدليل. فهذا العلم هو الذي كهيئة المكون؛ لأن العالم به غير عالم بالدليل.

فاعلم أن الدار داران: دائر تسكنها الأرواح الناطقة؛ وهو البدن الطبيعي، المسوَّى، المخلَّع، الذي خلقه الله بيده، ووجهه عليه صفته. فلما أنشأه أسكنه دارا أخرى؛ هي دار البار. وقسم سبحانه- دار البار قسمين: قسما سماء الدنيا، وقسما سماء الآخرة. ثم علم ما يصلح لسكنى كل دار من الساكنين؛ الذين هم ديار النفوس الناطقة. فخلق للدار الدنيا لغنائها، وذهاب عينها، وتبدل صورتها، ووضعها، وشكلها، وخفاء حياتها- ساكنها، وهو هذه البار التي أسكنها النفس الناطقة. فجعل هذه النشأة مثل دار سكنها؛ خفية الحياة، فانية، ذاهبة العين، متبدلة الصورة، والوضع، والشكل.

فأقصف ساكنها، وهو النفس الناطقة، بالجهل، والحجاب، والشك، والظن، والكفر، والإيمان، وذلك لكثافة هذه البار التي هي نشأته البدنية. وحال بينه وبين شهود أبيه، وجعله في جبر أمه؛ ترضعه، وتقوم به. فما شهد من حين أسكن هذه النشأة، سيوى عين أمه، حتى أنه جهل أباه بعض الساكنين.

ولولا أن الله مَرَّ عليه بالنوم، وجعل له في ذلك أمرا يستقي الرؤيا، في قوة تستقي الخيال؛ فإذا نام، كأنه خرج عن هذه النشأة. فنظر إليه أبوه، وشر به، وألقى إليه روحا، وأقسه،

ويأمرت إليه الأرواح، ونزل إليه الحق من تنزيهه. وبدا له ذلك كله في أجساد، أُلِفَ شهودها من جنس دار نشأته التي فارقتها بالنوم. فيظن^٢، في النوم^٣، أنه في دار نشأته^٤ التي أُلِفَها ويعرفها، ويظن^٥، في كل ما يراه -في تلك المواد- أنها على حسب ما شهدها. فهذا القدر هو الذي له في هذه النشأة الدنيا؛ من الأنس بأبيه، وإخوانه من الأرواح، ومن الأنس بربه، ومنهم من يتقوى في ذلك، بحيث أنه يرى ذلك في يقظته، وأعطاء علما سماء؛ علم التعبير؛ غير به في مشاهدة تلك الصور إلى معانيها.

فإذا أراد الله أن يخلي هذه الدار الدنيا، من هذه النشأة التي هي دار النفس الناطقة، أُوخِّلَ عن هذه النشأة روحها المندبر لها، وأسكنه صورة برزخية، من الصور التي كان يلبسها في حال النوم. فإذا كان يوم القيامة، وأراد الله أن ينقله إلى الدار الأخرى، دار الحيوان؛ وهي دائر ناطقة، ظاهرة الحياة، ثابته العين غير زائلة؛ أنشأ لهذه النفس الناطقة دارا من جنس هذه الدار الأخرى، مجانسة لها في صفتها، لأنها لا تقبل ساكنها لا يناسبها. فخلق نشأة بدنية طبيعية للسعداء، عنصرية للأشقياء؛ فسواها فعندما؛ ثم أسكنها هذه النفس الناطقة؛ فأزال عنها حجب العمى والجهل، والشك والظن، وجعلها صاحبة علم ونعم دائم، وأراها أباه، وفرحت به، وأراها خالقها ورازقها، وعزف بينا وبين إخوتها، وانتظم السمل بالأحباب، وأشهدا كل شيء كان في الدار الأولى غائبا، وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المستقرة؛ جنة منها. فإنه قسم الدار الأخرى إلى منزلين: هذا هو المنزل الواحد.

والمنزل الآخر المستقر؛ حتمت، جعل نشأة بدني أنفسها الناطقة عنصرية تقبل التغيير، وأصحبها الجهل، وسلب عنها العلم. فأعطى جهل المؤمنين من أهل التقليد من كان من أهل هذه الدار، دار الشقاء، علما بدقائق الأمور. فدخل، بذلك الجهل، النار إذ كان من أهلها، وهي لا تقبل العلماء. وأعطى هذا العالم -الذي كان في الدنيا علما بدقائق الأمور، ولم يكن من أهل الجنة-

١ ص ١٩
٢ "يظن في النوم" ثابته في الهمش بقلم الأصل
٣ "في" "نفا به" وصحت فوقها بقلم الأصل
٤ ص ١٩ ب

١ "هذا العلم" ثابته في الهمش بقلم الأصل
٢ ص ١٨ ب

يَحُلُّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَّقِدَ؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَيْسَتْ بِدَارِ جَهْلِ. فَيَرَى الْمُؤْمِنُ الْأَبْهَةَ الْمُتَقَدَّةَ، مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ عَلَى ذَلِكَ الْعَالَمِ؛ فَيَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنْ تِلْكَ الصِّفَةِ، وَيَرَى فِيهَا. وَيَشْكُرُ اللَّهُ عَلَى نِعْمَتِهِ الَّتِي أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، بِمَا كَسَاهَا وَخَلَعَ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ الْعَالَمِ الَّتِي هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَالَمُ؛ فَيَزِيدُ حَسْرَةً إِلَى حَسْرَتِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْبَارَ أَعْطَتْ هَذِهِ الْحَقَائِقَ لِنَفْسِهَا؛ يَقُولُ: «إِنَّا لَيَبْنَتَانِ تَرُدُّ وَلَا تَكْذِبُ بِمَا تَرَى وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^١ لَعَلَّهُمْ (أَتَاهُمْ) إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَإِنْ كَانُوا جَاهِلِينَ، أَتَاهُمْ^٢ إِذَا انْتَقَلُوا إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ خُلِعَتْ عَنْهُمْ ثِيَابُ الْجَهْلِيَّةِ، وَخُلِعَ عَلَيْهِمْ خَلْعُ الْعِلْمِ؛ فَلَا يَبَالُونَ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ فِي الدُّنْيَا حَسْنَ الْعَاقِبَةِ. وَمَا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَوْ رَدُّوا إِلَى الدُّنْيَا، فِي النَّشْأَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لَعَادُوا إِلَى حِكْمِهَا؛ فَإِنَّ الْفِعْلَ بِالْخَاصَّةِ لَا يَنْتَقِلُ. فَمَا تَكَلَّمُوا، بِمَا تَكَلَّمُوا بِهِ مِنْ هَذَا الْفَتَى، إِلَّا بِلسَانِ النَّشْأَةِ الَّتِي هُمْ فِيهَا، وَتَحْتَلُّوا أَنَّ ذَلِكَ الْعِلْمَ يَبْقَى عَلَيْهِمْ.

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، فِي هَذِهِ النَّشْأَةِ الدُّنْيَا، النِّسْيَانَ لِلْعُلَمَاءِ بِالشَّيْءِ غَيَا قَدْ عُلِمُوا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ عُلِمُوا أَمْرًا، فَيَطْلُبُونَ اسْتِحْضَارَهُ فَلَا يَجِدُونَهُ، بَعْدَ مَا كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ- إِلَّا إِعْلَامًا وَتَبْيِيحًا أَنَّهُ «عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^٣ بَأَن يَسْلُبَ عَنْهُمْ الْعِلْمَ بِمَا كَانُوا بِهِ عَالِمِينَ إِذَا دَخَلُوا النَّارَ، «فَيَنْقُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ نَشَأَ»^٤ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «قُلِ اللَّهُمَّ تَالِكُ الْمَلِكِ يُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ نَشَأَ»^٥ وَأَيُّ مَلِكٍ أَكْثَرُ مِنَ الْعِلْمِ، وَهُوَ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْعِلْمِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُتَّقِدِ، السَّعِيدِ، فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ «وَيُؤْتِيكَ الْمَلِكُ مَنْ نَشَأَ»^٦ وَأَيُّ مَلِكٍ أَكْثَرُ مِنَ الْعِلْمِ؛ فَيَزِيدُهُ مِنَ الْعَالَمِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ، الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ «وَيُؤْتِيكَ مَنْ نَشَأَ»^٧ بِذَلِكَ الْعِلْمِ «وَيُؤْتِيكَ مَنْ نَشَأَ»^٨ بِاتِّزَاعِ ذَلِكَ الْعِلْمِ مِنْهُ.

لَمَّا عُلِفْتُ بِإِسْنِ اللَّهِ كَلَفْنِي عُلِفْتُ أَيْ مَسْوُولٌ وَمَقْصُودٌ

١ (الأنعام: ٢٧)
٢ ص ٢٠
٣ (إلى عمران: ٢٦)
٤ (إلى عمران: ٧٤)
٥ (إلى عمران: ٢٦)

وَأَسْنِي^١ لَا أُرَأَى الْتَهْمُزُ أَغْبِيْدُهُ
وَمَا تَجْمَلُ لِشَيْءٍ مِنْ غَلْبِيْدِهِ
مِنْ غَيْرِ ضَوْؤِهِ لَا مِنْ خَفِيْدِهِ
لَأَنَّا يَخْبِثُونَ الْوُجْهَ بُنْصُرُهُ
هُوَ الْوُجُودُ وَمَنْ فِي الْكَوْنِ ضَوْؤُهُ
الْبَارِ دَارَانِ: دَارِ الْبَارِ يَغْمُزُهَا

وَلَوْ لَا أَنَّ الْحَقَائِقَ تَعْطِي أَنَّ الْمَالِ (تَابَتْ) إِلَى الرَّحْمَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ؛ فَيَرْجِعُ مَعْنَى وَحْسًا. فَتَمَّ مِنْ تَكُونِ الرَّحْمَةِ بِهِ عَيْنَ الْعَاقِبَةِ، لَا غَيْرَ، وَارْتِفَاعِ الْأَلَامِ. وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا؛ فَهَمَّ «لَا يَمُوتُونَ فِيهَا» لَمَّا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْعَاقِبَةِ بَزْوَالِ الْأَلَامِ، فَاسْتَعْذَبُوا ذَلِكَ، فَهَمَّ أَصْحَابُ عَذَابٍ، لَا أَصْحَابُ أَلَمٍ. «وَلَا يَحْيُونَ» أَيَّ مَا لَمْ نَعِمْ كَعِمْ^٢ أَهْلُ الْجَنَانِ، الَّذِي هُوَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى كَوْنِهِمْ عَاقِلِينَ مِنْ دَارِ الشَّقَاءِ.

فِي الْقَلْبِ مِنْكَ لَوْحَةٌ لَيْسَ يُغْلِبُهَا إِلَّا الَّذِي يَشْهَدُ الْحَسَنَ يُغْلِبُهَا
إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَشْرَافِ مِنْ شَرْفِ قَبْلِ يَشْرُفُ عَلَى قَلْبِي يُنْشِئُ
إِذَا أَتَى صَاحِبَ الْعَاهِدَاتِ يُغْلِبُهَا فَإِنَّهُ يَشْهَدُ الْحَالِ يُرْثُهَا
وَمَا يُجِيبُ عَلَى قَلْبِي تُثْقِفُهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْيَوْمِ يُبِيدُهَا

وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَمَّ زَعْمُ الْيَوْمِ أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ السَّعَادَةُ؛ فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ السَّعَادَةُ، وَبِهِ أَقُولُ. وَلَكِنْ فَاتَهُ مَا أَدْرَكَ أَهْلَ الْكَشْفِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَقَاؤَهُ الْعَبْدِ، أَرَادَ عَنْهُ الْعِلْمَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ لَهُ ذَاتِيًّا، بَلْ أَكْتَسَبَ مَا كَانَ مِنْهُ مَكْتَسَبًا؛ فَجَاءَتْ زَوَالُهُ، وَيَكْسُوهُ حِلَّةُ الْجَهْلِ؛ فَإِنَّهُ عَيْنُ اتِّزَاعِ الْعِلْمِ جَهْلٌ. وَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ، إِلَّا الْعِلْمُ بِاللَّهِ قَدْ انْتَزَعَ عَنْهُ الْعِلْمَ. فَلَوْ لَمْ يَبْقِ لِلَّهِ تَعَالَى- عَلَيْهِ هَذَا الْعِلْمُ بِاتِّزَاعِ الْعِلْمِ لَمْ تَعَذِّبْ، فَإِنَّ الْجَاهِلَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ جَاهِلٌ (هُوَ) فَارِحٌ

١ ص ٢٠
٢ ص ٢١
٣ ص ٢٠: هـ: أَكْتَسَبَ وَمَا
٤ ص ٢١

مسرور، لكونه لا يدري ما فاته. فلو علم أنه قد فاته خير كثير؛ ما فرح بجماله. ولأنكم من حينه. فما تألم إلا بعلمه ما فاته، أو مما كان عليه فشليه.

ولقد أصابني ألم في ذراعي، فرجعت إلى الله بالشكوى، رجوع أتوب قلته: أدبا مع الله، حتى لا أقاوم التهور الإلهي كما يفعله أهل الجهل بالله، ويدعون في ذلك أنهم أهل تسلم وتفويض، وعدم اعتراض؛ فجمعوا بين جهالتين. ولما تحققت ما حققتني الله به في ذلك الوجع، قلت:

شَكُوتُ مِنْهُ وَمِنْ ذِرَاعِي
فَقُلْتُ لِلنَّاسِ: تَدْعِينِي
قَالَتْ: أَنَا أَشْكِيهِ مِنْهُ
لَوْلَا النَّشْكِ بِمَا أَقَابِي
وَذَلِكَ يَحْمِلُ بِنَدْبِهِ قَلْبَ
لَوْلَا شُرُودِي عَنْهُ يَجْهَلِي
فَقُلْتُ: أَتَبِيكُ مِنْ دَعَانِي
قَدْ نَقَّ السُّوقُ فَاغْتَبِينِي
خَفَّ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ، وَغَابَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَشْهَدُهُ.

فَلَوْلَا وَجُودُ الْعَقْلِ مَا كُنْتُ أَذْرِيهِ
وَلَوْلَا شُهُودُ الْكَوْنِ مَا كُنْتُ فِيهِ
فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْخَلْقَ يُعْرِفُ كَوْنَهُ
وَيَكْفِيهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ تَحْمِيلِهِ بِنَا

إذا انكشفت الحقائق: فلا ريب ولا مَين^١، وبأن ضيغها لذى عينين؛ كان^٢ الاطلاع، وارتفع النزاع، وحصل الاستنتاج. ولكن بينك وبين هذه الحال مفاز^٣ مملكة، وبيداء مغلطة، وطريق دارسة، وآثار طامسة؛ يحار فيها الحزيت^٤، فلا يقطعها إلا من يجي ويبيت، لا من يجي ويموت. وكيف حال من يقاسي هذه الشدائد، ويسلك هذه المضائق؟ ولكن على قدر الآم المشتقات يكون النعم بالراحات، وما ثم ببيداء ولا مفازة سيوالة. فانت حجابك عنك؛ فقل أنت، وقد سهل الأمر.

فن علم الخلق؛ علم الحق؛ ومن جهل البعض من هذا الشأن؛ جهل الكل؛ فإن البعض من الكل؛ فيه عين الكل من حيث لا يدري. فلو علم البعض من جميع وجوهه؛ علم الكل؛ فإنه من وجوه كونه بعضا؛ علم الكل. وهذا المنزل من المنازل التي كثرت آياتها، واتضحت دلالاتها؛ ولكن الأبصار في حكم أغطيتها، والقلوب في أكبتها، والعقول مشغولة بمحاربة الأهواء؛ فلا تنفزع للنظر المطلوب منها.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم مقاومة الأعداء، وتقابل الأهواء بالأهواء؛ فإن العقول إن لم تدفع الهوى بالهوى، لم تحصل على المتصود؛ فإن النفوس ما اعتادت إلا الأخذ عن هواها. فإذا كان العقل عالما بالسياسة، حاذقا في إنشاء الصور؛ أنشأ للنفس صورة مطلوبة في عين هواها؛ فقبلته قبول عشق؛ فظفر بها.

وفيه علم خواص الحروف والأعداد.

وفيه علم بسائط الأعداد، وما حكمها فيها تركيب منها؟ وهل تبقى فيها، مع التركيب، خواصها

١ مین: کذب

٢ ص ٢٢

٣ غرت المني: تقيه، والحزيت: الدليل الحائق، المهر الذي يجتدي لأغراب المفاز، فيكون هذا المهر بالذلة.

٤ ص ٢٣

١ كتب تحيا بقل الأصل من غير إشارة الاستبدال: "حال"

٢ ص ٢٢

٣ ي: "أدبه" وعليها إشارة التغيير بما أتته فوقها: "أجره"

التي لها من كونها بسائط، أم لا؟

وفيه علم الظروف الزمانية، وينتد من هي؟

وفيه علم الزمان المستقبل إذا كان حالا؛ ما حكه؟

وفيه علم أحدية العلم، وما ينسب إليه من الكثرة ليس لعينه، وإنما ذلك لتعلقته.

وفيه علم ما ينتجه النظر الفكري في الظروف المكاتبة.

وفيه علم آجال الأكوآن في الدنيا والآخرة، مع كون الآخرة لا نهاية لها، وعموم قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ يَخْرُجُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^١ فلا بد لكل شيء من غاية، والأشياء لا يتناهى وجودها، فلا تنتهي غاياتها، فאלله يحدّد في كل حين أشياء، وكل شيء له^٢ غاية، تلك الغاية هي أجله المستق، فليس الأجل إلا أحوال الأعيان، فالأعيان غايتها عين، لا غاية.

وفيه علم انجاز والحقيقة والاعتبار؛ وممّ يعبر؟ وإلى ماذا يعبر؟ وما فائدة ذلك؟

وفيه علم عارة الدارين، وهو الذي ذكرنا منه طرفا في هذا الباب، وما استوفياه.

وفيه علم اختلاف أحوال الساعة.

وفيه علم اختلاف المكلفين في أحوالهم، وأن الله يخاطب كل صنف من حيث ما هو ذلك الصنف عليه، لا يزيد على ذلك.

وفيه علم يقتضي بأن الأمر بئذ كلة، لا إعادة فيه.

وفيه علم كون الحق ينزل في الخطاب إلى فهم المخاطب، وكله حق. وإن تناقض وظهر فيه تقابل، فتم عين واحدة تجمعهم: كالسواد والبياض ضتان متقابلان، يجمعهما اللون. وكالأكوآن؛

حقائق مختلفة، يجمعهن العرض.

وفيه علم التوحيد بعين التشبيه.

وفيه علم التفصيل.

وفيه^١ علم حكم كلمات الله، حكم خلق الله.

وفيه علم تكوين الأعمال الكونية، وإقامتها صورا.

وفيه علم الجمع والوجود.

وفيه علم ما تقتضيه النشأة الطبيعية من الأحكام.

وفيه علم العلل، والأسباب، والجزاء.

وفيه علم الفرق بين أسباب الدنيا، وأسباب الآخرة، وفضل أسباب الدنيا عليها.

وفيه علم ما يعود على الإنسان من عمله، وما يضيف إلى الله من ذلك، يضيفه إلى نفسه.

وفيه علم التكوين الإلهي عن الأسباب الكونية، وهي الآثار الغلوية البرزخية، لا غير.

وفيه علم تغير الأحوال لتغير الحركات الفلكية.

وفيه علم حال الحيوان من حين نشته إلى حين موته.

وفيه علم القياس الإلهي.

وفيه علم تأثير الكون في الكون، وعلم ما يتقوى به ذلك التأثير.

وفيه علم القيامة، وأحوالها، ومراتبها.

وفيه^١ علم أمر العالم بجماعته.

١ ص ٢٤
٢ "أضيف" وعليها إشارة التغيير بما أتته فوهيا: "ضيف"

وفيه علمٌ فضل أهل النواميس الإلهية على أهل النواميس الحكيمية.

فهنا ذكر أكثر ما يحوى عليه هذا المنزل من العلوم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الخامس والخمسون وثلاثمائة

في معرفة منزل السبل المولدة، وأرض العبادة وأَسْأَعِهَا،
وقوله تعالى: ﴿وَمَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِيُنُونُ﴾^١

مَا لِأَرْضِ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
وَلَا بُرُوبَ مُغَلَّتْ
وَصُدُورُ ضَائِقٍ مُسَكِّهَا
مُنْهَاتِ السَّرِّ مُظْلِمَةٌ
كُلُّ مَا أُعْطِيَتْ مِنْ نِعَمٍ
ثُمَّ إِنَّ قَامَ الْقِسَادُ هَا
ثُمَّ^٢ إِنَّ شَدَّتْ وَإِنْ عَدَلَتْ
كُلُّ دَعْوَى غَيْرِ صَادِقَةٍ
أَرْزُدُ الْبَلْسَوَى بِكُلِّ أَتَى
وَسَمَاءُ اللَّهِ تَكْبِيهَا
وَيَسِينُ الْجُودُ تَفْتَحُهَا
وَيُثَوِّرُ الْعِلْمُ يُثَرِّجُهَا
وَعِلْمُ الْكَشْفِ يُوضِّحُهَا
خَطَرَةُ الْخِسَانِ تَمْنَحُهَا
فَقَسَى الرَّحْمَنِ يُضْلِحُهَا
فَلِجَامِ الْهَدْيِ يَكْبِيهَا
فَلِسَانِ الْعِزِّ يُضَضِّحُهَا
مِنْ بَلَاءِ الْكُفْرِ تَعْدَحُهَا

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾^٣ ولم يقل: "منها" ولا "إليها"
فهي أرض الله، سواء سكنا من عبده أو من يستكبر عن عبادته. وقال عز من قائل: ﴿وَمَا
عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِيُنُونُ﴾ فإضافها إليه، أشد إضافة من قوله: "إن
أرض الله" وكذلك أضاف العبادة إليه.

إضافة الأرض إضافة اختصاص. وكذلك أضافهم، في الأمر بالعبادة، إليه فقال: ﴿فَإِنِّي
فَاعِيُنُونُ﴾. وقال في غير هذا الوطن: ﴿اغْبُدُوا اللَّهَ﴾^٤ و﴿اغْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾^٥ فن عرف قدر هذه

١ [المكوت: ٥٦]

٢ ص ٢٥

٣ [النساء: ٩٧]

٤ [النساء: ٣٦]

٥ [البقرة: ٢١]

الإضافة إلى المتكلم، عرف قدر ما بين الإضافتين، وإن كان المقصود بالعبادة واحدا. فضيق في توسعة في إضافتهم إلى المتكلم، ووسّع في إضافتهم إلى الاسم.

وهنا أسرار لا يعلمها إلا من يعلم الأمر على ما هو عليه في نفسه، وهو قوله **لَمَّا فَجَّحَ** مكة: «لا هجرة بعد الفتح» مع أن مكة أشرف البقاع، وأنها بيت الله الذي يخرج إليه من مشارق الأرض ومغاربها. ولكن أمر، وعظم الأجر لمن هاجر منها، من أجل ساكنها. فلما فتحها الله، وأسكنها المؤمنين من عباده، قال: «لا هجرة بعد الفتح». فمن فتح الله عليه، رآه في كل شيء، أو عين كل شيء، فلم يهاجر؛ لأنه غير فاقد.

فإن هاجر؛ فعن أمره؛ فيهاجر منه، به، إليه، عن أمره؛ مثل خروجه إلى أداء الصلاة في مسجد الجماعة، ومثل خروجه إلى مكة يريد الحج، وكخروجه أيضا إلى الجهاد، وإلى الزيارة، وزيارة أخ في الله تعالى، أو في السعي على العيال. فهذا كله ليس بهجرة على الحقيقة، وإنما هي سياحة عن أمر إلهي على شهود. فإن لم يكن على شهود، ولا كآلة شهود، فما هو مطلوبنا في هذا الموضع؛ فإن أدنى مرتبة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه».

ولمّا خلق الله الإنسان الكامل بالصورتين، الموجود والنشأتين، الذي جمع الله له بين الاسمين: الأول والآخر، وأعطاه الحكيم في الظاهر والباطن؛ ليكون **بِكُلِّ شَيْءٍ** عليا؛ خلقه من تراب، والأرض أثقل موجود خلق، ليس وراءها وزاء، كما أنه ليس وراء الله مرمى. فجعل مسكنه في أشرف الأماكن، وهو النقطة التي يستقر عليها عند الحجة، وجعل العرش المحيط مكان الاستواء الرحاني؛^١ إعلاما بالارتباط الإلهي الذي بين العرش والأرض، وما بينهما مراتب العالم المتحجّر^٢ العامر للمساحات، من الأفلاك والأركان. فجميع العالم في جوف العرش، إلا الأرض؛ فإنها مقر السرير.

١ ص ٢٥
٢ ثابتة في الهاشم بقلم الأصل
٣ ص ٢٦
٤ أضفتم ص. ١٥: «كما يليق بجلاله»
٥ ثابتة في الهاشم بقلم الأصل

فلما أراد الله أن يخلقنا لعبادته؛ قرب الطريق علينا؛ خلقنا من تراب في تراب، وهو الأرض التي جعلها الله ذلولا، والعبادة (هي) الذلّة. فنحن الأولاء بالأصل، لا نشبه من خلق نورا، من النور. وأمر بالعبادة؛ فبعدت عليهم الشقة؛ ليعد الأصل لما دعاهم إليهم من عبادته، فلو أن الله أشهدهم، بأن خلقهم في مقاماتهم ابتداء؛ لم يزلوا منها؛ فلم يكن لهم في عبادهم ارتقاء كما (هو) لنا؛ ما أطاعوا الوفاء بالعبادة، فإن النور له العزة، ما له الذلّة. فن رعاية الله بنا - لئلا كان المطلوب من خلقنا عبادة - أن قرب علينا الطريق؛ بأن خلقنا من الأرض التي أمرنا أن نعبد فيها.

ولمّا عَبدَ مَتَا مَن عَبدَ غَيْرَ الله، غار الله أن يعبد في أرضه غيره، فقال: **وَقَفَّيْ** رُئُوكَ أَلَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ؟^١ أي حكم. فما عبد من عبد غير الله، إلا لهذا الحكم؛ فلم يعبد إلا الله، وإن أخطأوا في التسمية. إذ كان الله، في كل شيء، وجه خاص، به ثبت ذلك الشيء؛ فما خرج أحد عن عبادة الله. ولمّا أراد الله أن يبيّن بين من عبده على الاختصاص، وبين من عبده في الأشياء؛ أمر بالهجرة من الأماكن الأرضية التي يعبد الله فيها في الأعيان **لِيُتَبَيَّرَ** الله الخبيث **مِنَ الطَّيِّبِ**؛^٢ فالخبيث هو الذي غبّد الله في الأغيار، والطيب هو الذي عبد الله لا في الأغيار.

وجعل تعالى هذه الأرض محلا للخلافة، فهي دار ملكيه، وموضع نائبه الظاهر بأحكام أسبائه. فمنها خلقنا، وفيها أسكننا؛ أحياء وأمواتا، ومنها يخرجنا بالبعث في النشأة الأخرى، حتى لا تفارقنا العبادة حيث كنّا؛ دنيا وآخرة؛ وإن كنّا في الآخرة ليست بدار تكليف، ولكنها دار عبادة.

فمن لم يزل متّابا مشاهدا لما خُلق له في الدنيا والآخرة، فذلك العبد الكامل، المقصود من العالم، النائب عن العالم كله، الذي لو غفل العالم كله؛ أعلاه وأسفله، زمنا فردا عن ذكر الله،

١ ص ٢٦
٢ الإبراء: ٢٣
٣ ثابتة في الهاشم بقلم الأصل
٤ (الأنفال: ٣٧)

وذكره هذا العبد: قام، في ذلك الذكر، عن^١ العالم كله، وحفظ به على العالم وجوده، ولو غفل العبد الإنساني عن الذكر؛ لم يبق العالم مقامه في ذلك، وخرب منه من زال عنه الإنسان الناصر. قال النبي ﷺ: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله الله».

ولما خلق الله هذه النشأة الإنسانية، وشرفها بما شرفها به من الجمعية، ركب فيها الدعوى، وذلك لتكمل بها صورتها؛ فلما الدعوى صفة إلهية. قال تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾^٢ فادعى أنه "لا إله إلا هو" وهي دعوى صادقة. فمن ادعى دعوى صادقة؛ لم تتوجه عليه حجة، وكان له السلطان على كل من رزى عليه دعواه؛ لأن له الشدة والغلبة والقهر؛ لأنه صادق؛ والصدق الشدة؛ فلا يتناوم.

ولما كانت الدعوى خيرا، والخبر: نسبة الصدق إليه ونسبة الكذب على الشواء، بما هو خبر؛ يقبل هذا وهذا؛ علمنا، عند ذلك، أنه لا بد من الاختبار. فادعى المؤمن الإيمان، وهو التصديق بوجود الله وأحديته، وأنه لا إله إلا هو، وأن ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^٣ وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. فلما ادعى بلسانه، أن هذا مما انطوى عليه جنانه، وربط عليه قلبه؛ احتمل أن يكون صادقا فيما ادّعى أنه صفة له، ويحتمل أن يكون كاذبا؛ في أن ذلك صفة له. فاختبره الله؛ لإقامة الحجة له أو عليه؛ بما كلفه من عبادته على الاختصاص، لا العبادة السارية سريان الألوهة. ونصب له وبين عينيه الأسباب، ووقف ما تمتس حاجة هذا المتدعي إليه على هذه الأسباب؛ فلم يقبض له بشيء؛ إلا منها وعلى يديها.

فلما رزقه الله نورا يكشف به ويحترق سدق هذه الأسباب؛ فبرئ الحق تعالى من ورائها مستبها - اسم فاعل -، أو يراه فيها خالقا، وموجدا لحوائجها التي اضطره إليها؛ فذلك المؤمن الذي هو على نور من ربه، وبنية من أمره، الصادق في دعواه، الموفي بحق المقام الذي ادّعه،

١ ص ٢٧
٢ (سورة: ١٤)
٣ (التقصص: ٨٨)
٤ ص ٢٧

بالعبادة الإلهية التي أعطاه^١.

﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^٢ فقال بعد إقراره بربوبية خالقه لما أشهده على نفسه في أخذ الميثاق، حين قال له ولأمثاله: ﴿الْأَشْثُ يَزِيدُكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾^٣. فلما أوجده في هذه الدنيا، أوجده على تلك الفطرة؛ فقال بالوُهة الأسباب التي رزقه الله منها، وجعلها حجابا بينه وبين الله، ولم يكن له نور يعتدي به في ظلمات البر والبحر، وليس إلا النجوم؛ وهي ناجوم العلم الإلهي. فأضاف الألوهة إلى غير مستحقها؛ فكذب في دعواه لكثرة الأسباب، وإقراره في شركه بأن ذلك قرية منه إلى الله خالق الأسباب، وجعلها إلهة؛ فلم يصدق قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^٤ ولهذا قال من قال: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ آلِهَةً وَاجِدًا لِي هَذَا لَشَيْءٍ عَجَبٌ﴾^٥ وليس العجب إلا من كثر الآلهة.

والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسباب، لكنه لم ير إلا الأسباب، وما حصل له من الكشف ما يخرجها عنها، مع توحيد الألوهة؛ كان ذلك شركا خفيا، لا يشعر به صاحبه أنه شرك، يحجبه عن الأمر العالي الذي يطلب به. فلم يوجد صاحب هذه الدعوى في توحيد الله، وتوحيده في أفعاله، مع الاضطراب عند فقد السبب، وسكونه عند وجوده، صادقا؛ فنقصه، على قدر ما فاته من ذلك؛ هذا، ولم يجعل الأسباب آلهة.

فإن قلت: فالمشرك الذي ادّعى أنه مشرك، فهو صادق في دعواه أنه مشرك، فلماذا لم ينفعه صدقه؟ قلنا: هو كاذب في دعواه في نسبته الألوهة إلى من ليس بإله، هذه دعواه التي كبر بها. فهو صادق في أنه مشرك، وليس بصادق في أن الشراكة في الألوهة صحيحة؛ لأنه بحث عن ذلك بالأدلة العقلية والشرعية، فلم يوجد لما ادّعه عين في الصدق. فاختبر الله العباد بما شرع

١ أي: "أعطاه" وصحمت في الهامش بتم الأصل
٢ (البقرة: ٤٠)
٣ (الأعراف: ١٧٢)
٤ ص ٢٨
٥ (البقرة: ١٦٣)
٦ (ص: ٥)
٧ ص ٢٨

إرسال الرسل، واختبر الله المؤمنين بالأسباب؛ فكلّ صنف اختبره بحسب دعواه. فمن صدق؛ أودته، ذلك الصدق، ما تعطيه دعواه.

ولهذا يسأل الصادقون عن صدقهم فيما صدقوا فيه؛ هل صدقوا فيما أمروا به، وأُتيح لهم؟ أو هل صدقوا في إتيان ما حرم عليهم إتيانه، مع كونهم صادقين؟ فيقال لهم: فبم صدقتم؟ فإن التمتين صادقون، والمغتايين صادقون، وقد ذمهم الله وتوعد على ذلك مع كونه صدقا. فهذا يسأل الصادقين عن صدقهم؛ فيما صدقوا؟ فهذا من اختبار الإثام. وأصل هذا كله (هو) ما ركب فيهم من الدعوى.

وما اختبرهم الله به في الخطاب؛ أن جعل ما ابتلاهم به؛ ليعلم الله الصادق في دعواه من الكاذب. فأنزل نفسه، في هذا الاختبار، منزلة من يستفيد بذلك علما، وهو سبحانه- العالم بما يكون منهم في ذلك قبل كونه. فمن المزهة، في زعمهم، من يقول: إن الله لا يستفيد من ذلك علما؛ فإنه لا يعلم الأمر من حيث ما هو واقع من فلان على التعيين. فردّ كلام الله، وتأوله، إذا خاف من وقوع الأذى به لذلك. ومن الظاهرية من التزم أنه يعلم بذلك الاختبار، وقفا عند هذا اللفظ. ومن الناس من صرف ذلك إلى تعلق العلم به عند الوقوع؛ فالعلم قديم، والتعلق حادث. ومن المؤمنين من سلم علم ذلك إلى الله، وآمن به من غير تأويل معين. وهذا هو أسلم ما يعتقده.

وهذا كله ابتلاء من الله لعباده الذين ادّعوا الإيمان به بالستيم، فإنه قال: ﴿حَتَّى تَعْلَمَ﴾ كما قال: ﴿وَلْيَتْلُوهُمْ﴾^٢ وقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلْتُمْ بِكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾^٣ فيجزي بينهما: فيجازي المجاهد بجزاء معين، ويجازي الصابر عليه بجزاء معين. وقال: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾^٤ لما ذكر الفتنة، وهي الاختبار. فإذا نظر

١ ص ٢٩
٢ [محمد: ٣١]
٣ [آل عمران: ١٤٢]
٤ [السكرت: ٣]

الإيمان إلى نشأته البدئية، قامت معه الأرض التي خلق منها، وجعل منها غذاؤه وما به صلاح ندرته، لم يزرقه الله في العادة من غيرها. ولا من أخرى؛ الله فيه العادة بأن لم يزرقه منها- يزرقه من أمر طبعي خفي، وهو السبب الذي أتى عليه حياته به؛ فوفر عليه حرارته، ورطوبته، التي هي مادة حياته، بأمر لطيف؛ لا يعلمه إلا الله ومن أعلمه عليه.

لأن الله لما وضع الأسباب، لم يرفعها في حق أحد، وإنما أعطى الله بعض عباده من النور، ما اهتدى به في المشي في ظلمات الأسباب؛ غير ذلك ما فعل؛ فعانوا من ذلك على قدر أنوارهم. فحُجِبَت الأسباب سُتْرَةً لا تُرْفَع أبدا، فلا تطمع. وإن نقلك الحق من سبب، فإنما ينقلك بسبب آخر. فلا يفقدك السبب جملة واحدة؛ فإنه حبل الله الذي أمرك بالاعتصام به، وهو الشرح المنزل، وهو أقوى الأسباب وأصدقها، ويده النور الذي يهتدى به في ظلمات بحر هذه الأسباب وبحرها. فمن عمل كذا، وهو السبب، نجّاه كذا. فلا تطمع فيها لا مطمع فيه، ولكن سل الله تعالى- رشدة من ذلك النور على ذاتك.

وأظهر الأمور اللطيفة أن جعل يَدُكَ ذا مسام، وأحاط بك الهواء الذي هو مادة الحياة الطبيعية؛ فإنه حائر رطب بالذات، وجعل فيك قوّة جاذبة؛ فقد تجذب في وقت فتدرك الأسباب المعتادة- الهواء من مسامك؛ فتغني به بذلك وأنت لا تشعر. وقد علمنا أن من الحشرات من يكون غذاؤه من مسام بدنه، مما يجذبه من الرطوبة، على ميزان خاض يكون له به البقاء؛ من غير إفراط ولا تفريط.

ثم لتعلم- أيتها الأخ الولي- أن أرض يَدُكَ؛ هي الأرض الحقيقية الواسعة، التي أمرك الحق أن تبعده فيها. وذلك لأنه ما أمرك أن تبعده في أرضه، إلا ما دام روحك يسكن^٢ أرض يَدُكَ؛ فإذا فارقها أسقطت عنك هذا التكليف، مع وجود يَدُكَ في الأرض مدقونا فيها؛ ففعلك أن الأرض ليست سيوى يَدُكَ، وجعلها واسعة؛ لما وسعته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه

١ ص ١٨، ح ٢
٢ ص ٢٩، ح ٢
٣ ص ٣٠، ح ٢

الأرض البدئية الإنسانية.

وأما قوله: ﴿فَتَبَايَعُوا فِيهَا﴾^١ فتبايَعوا معًا للهوى ومحل للعقل. فتهاجروا من أرض الهوى منها إلى أرض العقل منها، وأنت في هذا كله فيها، ما خرجت عنها. فإن استعملك الهوى: أرداك وهلكك، وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع: نجوت، وأتجاك الله به. فإن العقل السليم، المبرر من صفات النقص والشبهة، هو الذي فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمور على ما هي عليه؛ فعاملها بطريق الاستحقاق؛ فأعطى كل ذي حق حقه.

ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة؛ فما عبد الله في أرضه التي خلق منها، فإن الله يقول: ﴿وَتَبَايَعُوا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾^٢ وهو الماء الذي نبع من هذه الأرض البدئية، واستقر في رحم المرأة ^٣ ثُمَّ سَوَّاهُ^٤ فبعد تسوية أرض البدن، وقبوله الاشتغال بما فيه من الرطوبة والحرارة؛ تفخ الله فيه فاشتعل؛ فكان ذلك^٥ الاشتغال روحا له؛ فما خرج إلا منه؛ فمعه خلق.

وجعل العقل، في هذه النشأة، نظير القمر في الأرض؛ نورا يستضاء به، ولكن ما له ذلك النفوذ؛ بالحجب المانع من البيوت والجدران والأكنة. وجعل الشرع، لهذا العقل في هذه الأرض البدئية، سراجا؛ فأضاءت زوايا كون هذه الأرض بنور السراج؛ فأعطى من العلم بها ما فيها؛ ما لم يعطه نور العقل الذي هو بمنزلة القمر.

ثم تَبَيَّنَّا فيها؛ يعني في النشأة الأخرى أيضا، كما خلقنا فيها، وبخرجنا إخراجا لمشاهدته، كما أنشأنا منها وأخرجنا لعبادته. فخلق أرواحنا، من أرض أبداننا في الدنيا؛ لعبادته، وأسكننا أرض أبداننا في الآخرة لمشاهدته إن كنا سعاداء، كما آمنا به في النشأة الأولى لما اعتنى الله بنا. والحال مثل الحال سواء، في تقسيم الخلق في ذلك، وكذلك يكونون غدا. والموت بين النشأتين (هو)

١ (النساء: ٩٧)
٢ (الأنبياء: ٧، ٨)
٣ (الأنبياء: ٩)
٤ ص ٣٠

حالة برزخية، تعمر الأرواح فيها أجسادا برزخية خيالية، مثل ما عمرتها في النوم. وهي أجساد متولدة عن هذه الأجسام الترابية؛ فإن الخيال قوة من قواها، فما برحت أرواحها منها أو مكاها منها، فاعلم ذلك. فأرض الله، التي هي ركن، موجودة، وأنت فيها^١ مدفون؛ وما أمرت بعبادة ركنك. وما دمت في أرض بدتك الواسعة مع وجود عقلك وسراج شرعك؛ فأنت مأمور بعبادة ركنك.

فهذه الأرض البدئية لك، على الحقيقة، أرض الله الواسعة التي أمرتك أن تعبد فيها إلى حين موتك، و«من مات فقد قامت قيامته» وهي القيامة الجزئية، وهو قوله (تعالى): ﴿وَفِيهَا تُجِزُّكُمْ^٢﴾. فإذا هيئت القيامة الجزئية بموت هذا الشخص المعين، علمت القيامة العامة لكل ميت كان عليها. فإن مدة البرزخ هي^٣ للنشأة الآخرة، بمنزلة حمل المرأة الحين في بطنها، ينشئه الله نشأ بعد نشأ؛ فتختلف عليه أطوار النشأ إلى أن يولد يوم القيامة. فلها قيل في الميت: إنه إذا مات «فقد قامت قيامته» أي ابتدأ فيه ظهور نشأة الأخرى في البرزخ، إلى يوم البعث من البرزخ، كما يُبعث من البطن إلى الأرض بالولادة.

فتقدير نشأة بدنه في الأرض، زمان كونه في البرزخ، تسوية وتعذلة على غير مثال سبق، مما ينبغي للدار الآخرة. فبعده فيها، أعنى في أرض نشأته الأخروية، عبادة ذاتية لا عبادة تكليف؛ فإن الكشف يمنع أن يكون عبدا لغير من يستحق أن يكون له عبدا. كما يقال هذا المقام رجال الله هذا.

ولما خلق الله أرض بدتك؛ جعل فيها كعبة وهو قلبك، وجعل هذا البيت العلي^٤ أشرف البيوت في المؤمنين. فأخبر أن السماوات، وفيها البيت المعمور، والأرض، وفيها الكعبة؛ ما وسعته

١ ص ٣١
٢ (طه: ٥٥)
٣ ص ٣٠
٤ فائدة في العيش مع إشارة الصواب
٥ ص ٣١

٦ سرورها المعجزة محمدا، ورسمها يسبح إلى حد ما بأن تقرأ: "القلبي" لتتفق في ذلك مع هـ. من.
٤٤٧

وضاقت عنه؛ ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة. والمراد، هنا، بالسعة: العلم بالله سبحانه. فهذا يدلُّك على أنَّها الأرض الواسعة، أرض عبادتك.

فتعبده كأنك تراه من حيث بصرك؛ لأن قلبك محجوب أن يدركه بصرك، فإنَّه في الباطن منك. فتعبده الله كأنك تراه في ذاتك، كما يليق بجلاله، وعين بصيرتك تشهده؛ فإنَّه ظاهرٌ لها ظهورٌ علمي؛ فتراه بعين بصيرتك، و"كأنك تراه" من حيث بصرك. فتجتمع في عبادتك بين الصورتين؛ بين ما يستحقُّه تعالى من العبادة في الخيال، وبين ما يستحقُّه من العبادة في غير موطن الخيال؛ فتعبده مطلقاً ومتقيداً، وليس ذلك لغير هذه النشأة. فلها جعل هذه النشأة المؤمنة خِزْمَةَ الْحِزْمِ، وبيته المعظم المكرَّم. وقد أشرتُ إلى هذا المعنى بقولي:

مَنْ كَانَ عِزًّا كَلَّمَهُ قَدْ زَالَ عَنْهُ كَلَمُهُ
فَالْحَقُّ شَخِضَ قَاتِمَهُ وَأَنْتَ مِنْهُ ظِلُّهُ
أَوْ أَنْتَ فِيهِ ظِلُّهُ فَلَا أَمْرَ عَنِ كَلَمُهُ
خِرَافُهُ مُخَرَّمٌ فَالْجِلُّ لَا يُجِلُّهُ
عَنْ كُلِّ مَا لَا يَنْبَغِي فَإِنَّهُ يُجِلُّهُ

فكلُّ مَنْ في الوجود من المخلوقات يعبد الله على الغيب؛ إلَّا الإنسان الكامل المؤمن؛ فإنَّه يعبد على المشاهدة. ولا يكمل العبد إلَّا بالإيمان، فله النور الساطع؛ بل هو النور الساطع الذي يزيل كلَّ ظلمة. فإذا عبده على الشهادة؛ رآه جميع قواد؛ فما قام بعبادته غيره، ولا ينبغي أن يقوم بها سواه؛ فما تَمَّ مَنْ حصل له هذا المقام إلَّا "المؤمن" الإنساني؛ فإنَّه ما كان مؤمناً إلَّا بربه،^١ فإنَّه سبحانه - "المؤمن".

واعلم أنَّك إذا لم تكن بهذه المنزلة، وما لك قدم في هذه الدرجة؛ فأنا أدلك على ما تحصل

لك به الدرجة العليا. وهو أن تعلم أنَّ الله ما خلق الخلق على مزاج واحد؛ بل جعله^١ متفاوت المزاج. وهذا مشهودٌ بالبدنية والضرورية؛ لما بين المزاجين من التفاوت في النظر العقلي والإيمان. وقد حصل لك، من طريق الحق، أنَّ الإنسان مرآة أخيه؛ فيرى منه ما لا يراه الشخص من نفسه إلَّا بوساطة مثله؛ فإنَّ الإنسان محجوب بهواه، متعقِّب به. فإذا رأى تلك الصفة من غيره، وهي صفته، أبصر عيب نفسه في غيره؛ فعلم قُبْحها إن كانت قبيحة، أو حُسْنها إن كانت ذات حُسْن.

واعلم أنَّ المراني مختلفة الأشكال، وأنَّها تصوِّر المرقي عند الرائي بحسب شكلها؛ من طول، وعرض، واستواء، وعوج، واستدارة، ونقص، وزيادة، وتعدُّد، وكلُّ شيء يعطيه شكل تلك المرآة. وقد علمت أنَّ الرسل أعدلُّ الناس مزاجاً لقبولهم رسالات ربِّهم، وكلُّ شخص منهم قِبَل من الرسالة قدر ما أعطاه الله في مزاجه من التركيب؛ فما من نبي إلَّا بحث خاصة إلى قوم معينين؛ لأنَّه على مزاج خاصٍّ مقصور، وأنَّ محمداً ﷺ ما بعثه الله برسالة عامَّة إلى جميع الناس كافة، ولا قِبَل هو مثل هذه الرسالة؛ إلَّا لكونه على مزاج عامٍّ، يحوي على كلِّ مزاج نبيٍّ ورسول؛ فهو أعدلُّ الأمزجة وأكملها، وأقوم النشآت.

فإذا علمت هذا، وأردت أن ترى الحق على أكمل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة الإنسانية، فاعلم أنَّك ليس لك، ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي لحمد ﷺ، وأنَّ الحقُّ هما تجلَّى لك في مرآة قلبك، فإنَّ ما تظهره لك مرآتك على قدر مزاجها وصورة شكلها. وقد علمت نزولك عن الدرجة التي صحَّت لحمد ﷺ في العلم بربه في نشأته. فالزم الإيمان والاتباع، واجعله أمامك مثل المرآة التي تنظر فيها صورتك وصورة غيرك.

فلذا فعلت هذا، علمت أنَّ الله تعالى - لا بدَّ أن يتجلَّى لحمد ﷺ في مرآته. وقد أعلمتك أنَّ المرآة لها أثر في ناظر الرائي في المرقي؛ فيكون ظهورُ الحق في مرآة محمد ﷺ أكمل ظهور،

١: "ملكه" وصحمت في الهامش بـ "الم" الأصل
٢: ص ٣٣
٣: "له" وصحمت في الهامش بـ "تم" آخر

وأعدله، وأحسنه؛ لما هي مرآته عليه. فإذا أدركته في مرآة محمد ﷺ فقد أدركت منه كمالاً، لم تدركه من حيث نظرك في مرآتك.

الآن ترى في باب الإيمان، وما جاء في الرسالة، من الأمور التي نسب الحق لنفسه بلسان الشرع مما تحيله العقول، ولولا الشرع والإيمان به، لما قبلنا من ذلك، من حيث نظرنا العقلي؛ شيئاً أثبتته؛ بل نرده ابتداء ونجهل القائل به؟ فكما أعطاه، بالرسالة والإيمان، ما قصرت العقول التي لا إيمان لها، عن إدراكها ذلك من جانب الحق؛ كذلك قصرت أمزجتنا ومرآتي عقولنا، عند المشاهدة، عن إدراك ما تجل في مرآة محمد ﷺ أن تدركه في مرآتها، وكما آمنت به في الرسالة غيباً، شهدته في هذا التجلي عيناً.

فَلَوْلَا هُوَ وَأَلْوَلَانَا
وَلَا جَاءَتْ رِسَالَاتُ
بِالْغِيَابِ وَأَخْكَامُ
وَتَوَرَّاتُ الْمُنْجِيلِ
وَسُتُورَةُ أُولَى الْأَنْبِيَاءِ
وَقُلْتُ ذَلِكَ لِإِسْلَامِنَا
فَسَمِعْنَاكَ الْبَيْتَ أَشْرَى
وَحُصَّ بِضُورَةِ الرَّحْمَنِ
وَجَاءَتْ رُسُلُهُ تَتَرَى
وَأَغْطَيْنَا وَغَابَانَا
وَجِئْنَا بِأَنْتَ هَارَا
وَكَشَفْنَا عَنْهُ إِشْهَادَانَا

لَمَّا كَانَ الْبَيْتَ كَانَا
مِنْ الرَّحْمَنِ مَوْلَانَا
وَسَمِعْنَا ذَلِكَ تَبَيَّنَا
وَفُرُوقَاتَا وَفُرُوقَانَا
بِالْأَنْكَارِ بِرُوحَانَا
وَبِهَيْبَاتِنَا وَبِإِحْسَانِنَا
بِهِ لِبَيْرَاتِهِ وَمِخْسَانِنَا
مَنْ سَمِعَنَا إِشْهَانَا
زُرُوفَاتٍ وَوُجْهَانَا
هُنَا مَا شَاءَ كَيْفَانَا
وَزُورُوحَانَا وَتَحْنَانَا
وَأَسْرَارَانَا وَإِغْشَاوَانَا

فقد نصحتك وأبلغت لك في النصيحة؛ فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في مرآة نبيك ﷺ. واحذر أن تشهده في مرآتك، أو تشهد النبي وما تجل في مرآته من الحق، في مرآتك؛ فإنه ينزل بك ذلك عن الدرجة العالية.

فالزم الاعتناء والاتباع، ولا تطأ مكاناً لا ترى فيه قدم نبيك؛ فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة الزلنى. وقد أبلغت لك في النصيحة كما أمرت ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم مرتبة الحساب والظنون.

وعلم التقدير الإلهي.

وفيه^٢ علم الأسرار الخفية عن أكثر الناس.

وفيه علم علم الأفراد.

وفيه علم الملائم.

وفيه علم المسابقة، وأين حلبة المسابقة التي بين الله وبين عباده؟ وهو علم شريف فيه من الرحمة الإلهية ما لا يصفه وأصف. وفيها الرقة على من يقول بإفناء الوعيد وشمول الرحمة للجميع. وذلك أن الإنسان إذا عصى فقد تعرض للانتقام والبلاء، وأنه جاز في شأو الانتقام بما وقع منه، وأن الله يسابقه في هذه الحلبة في حيث ما هو عقار، وعفو، ومتجاوز، ورحيم، ورعوف. فالعبد يسابق، بالمعاصي والسيئات، الحق تعالى - إلى الانتقام، والحق أسبق؛ فيسبق إلى الانتقام قبل وصول العبد بالسيئات إليه؛ فيجوزه العقار وإخوانه من الأسماء.

فإذا وصل العبد إلى آخر الشأو في هذه الحلبة، وجد الانتقام قد جازه العقار، وحال بينه

وبين العصاة، وهم كانوا يحكون على أنهم يصلون إليه قبل هذا، وهو قوله تعالى- في (سورة العنكبوت: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَن نُنْصِتَهُمْ﴾ أي يسبقون^١ بسبائهم مغفرتي^٢ وشمول رحمتي ﴿شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^٣ بل سبق الله بالرحمة بهم، هذا غاية الكرم؛ وهذا لا يكون إلا في الطائفة التي تقول بإفاد الوعيد فيمن يموت على غير توبة. فإذا مات العاصي تلقته رحمة الله في الوطن الذي يشاء الله أن تلقاه فيه.

وفيه علم قول النبي ﷺ: «من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» ولم يقل: "لم يلقه" فإكره الله إلا لقاءه الذي كره؛ وهو أن يلقاه أخذًا له على جرئته ومنتقًا؛ فكره الله أن يلقاه بما كره هذا المصير. فلقية تعالى- بالمغفرة والرضوان؛ لأنه علم أنه ما كره لقاء الله، مع كونه مؤمنًا بقلائه؛ إلا لما هو عليه من المخالفة؛ فكره الله لقاءه بما تستحقه المخالفة من العقوبة؛ فلقية بالعمو والمغفرة.

وفيه علم ما تستحقه الذات لنفسها، لا من حيث اتصافها بآثها إليه.

وفيه علم رزق الأمور كلها، وإن كانت لله، فإن الله بعد وقوفه عليها يرتها بما شاء على عباده.

وفيه علم إرسال السطور بين النفوس المؤمنة وبين المخالقات، ومن خالف منهم أرسلت السطور بينه وبين العقوبات.

وفيه علم معاملة الله عباده بما يوافق أغراضهم.

وفيه علم منزلة الأسباب الموضوعة في العالم التي لها الآثار فيه.

وفيه علم ما تدعوه إليه الأسباب، وما ينبغي أن يجيب منها، وما ينبغي ألا يجيب؟

وفيه علم لحاق الأبعاد بالأداني، والأسافل بالأعالي في التحام ذلك.

وفيه علم جهل من ساوى بين الحق والخلق، ومن يحل مراتب العالم عند الله؟

وفيه علم التفسير والتبيز.

وفيه علم ما يعود على العامل من عمله، وما لا يعود؟

وفيه علم أعمار الأشياء؛ وهو بقاء الشيء إلى زمان فساد صورته، التي يزوالها يزول عنه الاسم الذي كان يستحقه؛ جنادا كان، أو نباتا، أو حيوانا.

وفيه علم الأخذ الإلهي بالأسباب الكونية، وأن كل مأخوذ به (هو) جند من جنود الله.

وفيه علم كون العالم آيات بعضه لبعضه.

وفيه علم الناصح من المؤمنين وغير المؤمنين.

وفيه علم بيان العلم بالأدلة.

وفيه علم ما تمت الحاجة إليه في كل وقت.

وفيه علم الاعتبار.

وفيه علم الإرادة والمشية.

وفيه علم من ينبغي أن يعتمد عليه في الأمور، ومن لا يعتمد عليه فيها؟

وفيه علم من أراد بأخيه المؤمن سوما؛ حار عليه، وهو سار في كل جنس من الأمم.

وفيه علم من استعجل صفة ما يكون في يوم القيامة هنا، وما حكمه عند الله؟

وفيه علم الهجرة والمهاجر.

وفيه علم الوهب من غير الوهب.

وفيه علم ما أدى الجاهل مع علمه أن يقول: ﴿إِنَّ كُلَّ هَذَا هُوَ الْخُفُّ مِنْ عَيْنِكَ فَأَطِئْ

١ "أَمْ حَسِبْتَ" من م فقط

٢ ص ٣٥

٣ [العنكبوت: ٤]

٤ ص ٣٥

عَلَيْنَا جَزَاءٌ مِنَ الشَّعَاءِ أَوْ اثْنَيْنَا بِغَذَابِ أَلِيمٍ^١، وأمثال هذا مثل قوله: ﴿اثْنَيْنَا بِغَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ^٢﴾ فانظر في هذا الخبر الإلهي فإنه مبالغة منهم في التكذيب؛ إذ لو احتمل عندهم صدق الرسول ما قالوا مثل هذا القول؛ فإن النفوس قد جُمِلَت على جلب المنافع لها، ودفع المضار عنها.

وفيه علم الرفق بالأمم، والدعاء عليهم من أثباتهم.

وفيه علم العلم بالدار الآخرة والزمان الآخر، ولماذا (=إلى ماذا) يرجع؛ وما تم شمس تطلع، ولا ليل يُمِلُّ؟

وفيه علم تنوع الأسباب.

وفيه علم مراتب من اتخذ من الآلهة دون الله.

وفيه علم فضل العلماء والحكماء الإلهيين.

وفيه علم ما ينبغي للمؤمن أن يثابر عليه.

وفيه علم الصنعة والصانع.

وفيه علم التنازع في الحديث، ومراتب المتنازعين.

وفيه علم الجفيل، من الحكم، من المفصل، من المتشابه.

وفيه علم تعلق الإيمان بما ليس بحق، مثل قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ^٣﴾.

وفيه علم الداعي الذي يوجب استعجال طلب الشفاء^٤.

وفيه علم مواطن الأمان والألف.

١ [الأفعال : ٣٢]

٢ [الأنبياء : ٢٩]

٣ ص ٣٧

٤ [الأنبياء : ٥٢]

٥ حرف الفاء محمل، ولما يمكن أن يكون: الشفاء

وفيه علم مراتب الصبر والتوكل.

وفيه علم من عرف الحق واجتنبه؛ وما يُحمد من ذلك، وما يُذم؟ كالحق المأمور باجتنابه؛ كالغيبية.

وفيه علم البسط المحمود والمذموم.

وفيه علم من علم أمراً ففعل له؛ ما تعلمه.

وفيه علم الحياة السارية في الموجودات، وبطونها في الدنيا وظهورها في الآخرة، وبأني بصر. ككشفها، في الدنيا، من كشفها؟

وفيه علم الاضطرار؛ كيف يذهب بذهابه؟

وفيه علم الطرق إلى الله، وإن اختلفت؛ فكلمها حق. وما يُحمد منها ويُذم؟ وما يوصل إلى السعادة منها، وما يحمد بسالكه عن سعادته مع كونه يصل إلى الله؟

وفيه علم المنة الإلهية ومراتب الموجودات فيها.

فهنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم.

﴿وَاللَّهُ يَتْلُو الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ^١﴾.

الباب^١ السادس والخمسون وثلاثمائة

في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتوبة

والسرّ الغربي في الأدب الإلهي والوحي النسي^٢ وهو من الحضرة المحمدية^٣

بَدَأْتُ قَلْبِي لِغَيْبِي كَيْ أَفُوزَ بِمَنْ
فَدَكَانَ عِنْدِي وَلَمْ أَشْعُرْ بِمَوْضِعِهِ
حَتَّى رَأَيْتُ لَهُ شَكْلًا يَسْأَلُنِي
فَقِيْتُ فِيهِ بِأَمْرِ مِنْ مُشْرِعِهِ
هَلْ لِلْمُتَعَمِّقِ أَوْ لِلتَّحَلُّقِ بِالْإِنْشَاءِ فَانْفُذَ إِلَى أَسْوَاحِ مُبْدِيهِ
فَإِنْ يُجَاطِلُنَا الرُّمُّ مِنْ كُتُبِ
بَسِطَ جَنَّتِيهِ فَانْفُذَ غَسَنِي تَعَبِهِ

اعلم أيُّدك الله - أن الله تعالى - لما عمر الخلافة بالعالم كله، امتلأ به، وخلق فيه الحركة ليستحيل بعضه لبعضه. وتختلف الصور فيه بالاستحالات؛ لطبيعة الخلاء الذي ملأه من العالم، ذلك الذي استحال إليه. فلا يزال يستحيل دائما، وذلك هو الخلق^٤ الجديد الذي أكثر الناس منه في لبس وشك.

ومن علم هذا من أهل الله، الذين أشهدهم الله ذلك عينا في سرائرهم، علم استحالة الدنيا إلى الآخرة، واستحالة الآخرة بعضها في بعضها، كما استحال منها ما استحال إلى الدنيا، كما ورد في الخبر في الليل والفرات وسيحان وجيحان: أنها من أنهار الجنة، استحالت؛ فظهرت في الدنيا بخلاف الصورة التي كانت عليها في الآخرة. ومن ذلك قوله: «بين قري ومنبري روضة من رياض الجنة» واستحالت تربة في الدنيا في مساحة مقدرة معلومة، وكذلك وادي محبته هو واد في النار استحال إلى الدنيا، وأدم وحواء وإبليس من عالم الآخرة، استحالوا إلى الدنيا، ثم يستحيلون إلى الآخرة. فتتغير عليهم الصور بحسب ما تعطيه طبيعة المكان المتوهم الذي تتنقلهم

إليه الحركة؛ فتؤثر فيهم، روحا كان أو جسما، متحيزا كان أو غير متحيز، والله يحركه على النوام.

ولولا نحن ما تميزت آخرة من دنيا، فإن الله ما اعتبر من العالم، في هذه الإضافة، إلا هذا النوع الإنساني والجان؛ فجعل الظهور للإنسان من اسمه الظاهر، وجعل البطون للجان من اسمه الباطن. وما عداها فمفسر لها، كما هو في نفسه مسرر بعضه لبعضه، من أجل الدرجات التي أترغم فيها. فأعطتهم الدرجات صور ما استحالوا إليه، لما نقلتهم الحركة الإلهية إليها. ولما لم تظهر لأعيننا إلا هنا، سُئيت هذه النار: دار الدنيا والأولى، وسُميت الحياة الدنيا. فإذا استحالنا إلى البرزخ، واستحالنا من البرزخ إلى الصور التي يكون فيها النشر والبعث، سُئيت تلك: الآخرة. ولا يزال الأمر في الآخرة في خلق جديد منها؛ فيها أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار إلى ما لا يتناهى؛ فلا نشاهد في الآخرة إلا خلقا جديدا في عين واحدة؛ فالعالم متناو، لا متناو.

ولما كان الأمر هكذا، لذلك يرى الإنسان نفسه إذا هو نام؛ في الجنة، أو في القيامة، أو في غير مكانه وبلده، مما يعرفه أو يحمله، وفي غير صورته، وفي غير حاله. فقد استحال في نفسه، بحركته التي تقتله من اليقظة إلى النوم، إلى صور يعهد بها في أوقات، ولا يعهد بها في أوقات، وإلى أحوال محمودة حسنة يُسَرُّ بها، وأحوال مذمومة قبيحة يتألم بها. ثم تسرع إليه الاستحالة، فيرجع إلى اليقظة؛ إما باستيفاء المعنى الذي استحال إليه في النوم، فلم يبق فيه ما يعطيه في تلك الاستحالة^٥ الخاصة، وهو الذي ينتبه من غير سبب، وهو الانتباه الطبيعي لما أخذت النفس للعين حَقًّا من النوم الذي فيه راحتها.

فإن انتقل من النوم إلى اليقظة بسبب؛ إما من جهة الحس، وإما من أمر مفرغ، أو حركة ما بمنزلة ظهرت منه في حال نومه؛ فاستيقظ؛ فإن وافق ذلك الأمر استيفاء العين حَقًّا من النوم الطبيعي: كان، وإن لم يوافق، وبقي من حق العين بقية، لولا ذلك السبب لاستوفاه؛

١ ص ٣٧
٢ في: "الطبيعي" وعليها إشارة الغير بما أتت به في الهامش: "النسي"

٣ في: سن - وهو من الحضرة المحمدية

٤ كتب فوقها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال؛ فاحضر
٥ ص ٣٨

فإنه يستوفيا في نوم آخر. ولذلك (نجد) بعض النائمين يطول نومهم في وقت، وسبب طولها ما ذكرناه.

وأما قصر نومه فلا أحد أمرين، وهو ما ذكرناه: إما لسبب يوقظه، وإما لاستيفاء العين حقها في تلك النومة الخاصة، من أجل المزاج الذي يكون عليه؛ فإنه لا يستوي مزاج المتعوب ومزاج المسترخ. فالمتعوب يطلب من الراحة ما يزيل به ذلك التعب؛ فيستغرق النوم ويطول؛ لأنه يحب استيفاء الراحة. فلا يوقظه قبل الاستيفاء إلا أحد ثلاثة أشياء، أو كلها، أو بعضها؛ على حسب ما يقع: إما بأمر مزعج يراه في نومه، أو يوقظه أحد من المتيقظين قصداً، أو صيحة عظيمة، أو حركة، أو ما كان من هذه الأسباب في عالم الحس مقصوداً لانتباهه أو غير مقصود، بل يقع بالاتفاق. والأمر الثالث أن تكون النفس متعلقة بالخاطر بقضاء شغل ما تحب أن تفعله؛ فينام على ذلك الخاطر، وهو متعلق بذلك الأمر؛ فيزعجه؛ فينتبه قبل استيفاء حقه من النوم. وليس المقصود بما ذكرناه إلا تعريفك بأن العالم لا يخلو في كل نفس من الاستحالة.

ولولا أن عين الجواهر من الذي يقبل هذه الاستحالة في نفسه، واحد ثابت لا يستحيل من حيث جوهره؛ ما علم حين يستحيل إلى أمر ما؛ ما كان عليه من الحال قبل تلك الاستحالة. غير أن الاستحالات قد يخفي بعضها ويدق، وبعضها يكون ظاهراً تجس به النفس؛ كاستحالة خواطرها وحركاتها الظاهرة، وتيق وتخفي؛ كاستحالاتها في علومها وقواها، وألوان المتلونات بتجديد أمثالها؛ فهي لا تترك ذلك. إلا من كان من أهل الكشف؛ فإنه يدرك ذلك، وأزال عنه الكشف ذلك اللبس الذي أعى غيره عن هذا الأمر.

فإن قلت: فهذه الصور التي يستحيل إليها جوهر العالم؛ ما هي؟ قلنا: الممكنات ليس غيرها هي في شبيثة ثبوتها. وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ فإذا ظهر عن قول:

١ تانية في الهامش بقلم الأصل
٢ "من المتيقظين قصداً" تانية في الهامش بقلم الأصل
٣ ص ٣٩
٤ "من الذي" كتبت في ذ: "من" وصليت في الهامش
٥ (الصل: ٤٠)

﴿كُنْ﴾ ليس شبيثة الوجود وهي^١ قوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾^٢ أي قدرتك، أي ما كانت لك شبيثة الوجود. وهي، على الحقيقة، شبيثة الظهور: ظهوره لعينه، وإن كان في شبيثة ثبوتها ظاهراً متميزاً عن غيره بحقيقته، ولكن لربه لا لنفسه. فما ظهر لنفسه إلا بعد تعلق الأمر الإلهي من قوله بظهوره؛ فاكتمب ظهوره لنفسه؛ فغرف نفسه، وشاهد عينه؛ فاستحال من شبيثة ثبوتها إلى شبيثة وجوده. وإن شئت قلت: استحالة في نفسه، من كونه لم يكن ظاهراً لنفسه إلى حاله ظهر بها لنفسه، بتقدير العزيز العليم.

فالعالم كله طالع غارب، فلذلك دائر، ونجم سابع ظاهر بين طلوع وغروب، عن وحي الهي؛ وهو ما يتوجه عليه من أمر بظهور وخفاء، ووحى نفسي. وهو ما يطلبه من الحق تعالى: فيوحى إلى الحق، كما أوحى الحق إليه؛ فيعمل الحق بما أوحى إليه عبده وقتاً، وقد لا يعمل وقتاً. كما أن العبد إذا أوحى الحق إليه؛ فأمره بشيء عمله أو يتركه؛ فيطيعه وقتاً ويعصيه وقتاً. فظهر الحق للمكلف بصورته في العطاء والإجابة، فما رأى العبد في الحق إلا صورته، فلا يلوم إلا نفسه إذا دعا الحق في أمر فلم يجبه. ألا ترى إلى الملائكة لما لم يعصوا الله تعالى- فيما دعاهم إليه من فعل، كما أخبر عنهم؛ ما دعوه في شيء إلا أجابهم؛ لأنهم ليسوا على صورة منع مما دعاهم الحق إليه، والعالم لا يشهد من الحق إلا صورة ما هو عليه. ولذلك قال ﷺ: فيمن يقول: "أمين" بعد قراءة فاتحة: "من وافق تأمينة تأمين الملائكة غفر له" لأن تأمين الملائكة مقبول عند الله، مجاب؛ فوافق زمان الإجابة للملائكة، فحصل له الإجابة بحكم التبعية. إلا أن يكون وقتها وقت إجابة له؛ جزاء لما امتثل من أمر الحق في وقتها.

والأصل في العالم (هو) قبول الأمر الإلهي في التكوين، والعصيان أمر عارض عرض له بشيء. وفي الحقيقة ما عصى الله أحد، ولا أطاعه؛ بل الأمر كله لله، وهو قوله: ﴿وَالَّذِي يُزَجِّعُ

١ ص ٤٠
٢ (مرجم: ١٩)
٣ ص ٤٠

الأمر كله^١ فاعمال العباد خلق الله، والعبد محلّ لملك الخلق. فالعالم كله محصور في ثلاثة أسرار: جوهره، وصوره، والاستحالة، وما تم أمر رابع.

فلن قلت: فمن أين ظهر حكم الاستحالة في العالم، من الحقائق الإلهية؟ قلنا: إن الحق وصف نفسه بالله كلّ يَوْمٍ في شأن، والشئون مختلفة. ووصف نفسه بالفرج بثبوت عبده، ولم يفرج بها قبل كونها. وكذلك قوله^٢: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ حَتَّى تَمُوتُوا» وذكر عنه العارفون به، وهم الرسل عليهم السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى - يَغْضِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» كما يليق بجلاله. فقد نعتوه بأنه كان على حالة قبل هذا الغضب، لم يكن فيها منعوتاً بهذا الغضب. وقد ورد، في الصحيح، تحوُّله في الصور يوم القيامة إذا تجلّى لعباده. والتحوُّل هو عين الاستحالة، ليس غيرها، في الظهور^٣.

ولولا ذلك ما صحّ للعالم ابتداء في الخلق، وكان العالم مساوفاً لله^٤ في الوجود؛ وهذا ليس بصحيح في نفس الأمر. فكما قيل تعالى - الظهور لعباده في صور مختلفة؛ كذلك، أيضاً، لم يخلق، ثم خلق. فكان موصوفاً في الأول بالله عالم قادر، أي ممكن من إيجاد الممكن، لكن له أن يظهر في صورة إيجاد، وأن لا يظهر؛ فظهر في صورة إيجاد الممكن لما شاء، ولا فرق بين الممكنات في النسبة إليه سبحانه. ونحن نعلم أن زيدا ما أوجده الله، مثلاً، إلا أمس أو الآن؛ فقد تأخر وجوده مع كون الحق قادراً. فكذلك يلزم الحكم في أوّل موجود من العالم، أن يكون الله يتصرف بالقدرة على إيجاد الشيء، وإن لم يوجد. كما أنك قادر على الحركة في وقت سكونك، وإن لم تتحرك؛ ولا يلزم من هذا محال؛ فإنه لا فرق بين الممكن الموجود الآن، المتأخّر عن غيره، وبين الممكن الأوّل؛ فإنّ الحق غير موصوف بإيجاد زيد في وقت عدم زيد؛ فالصورة واحدة إن فهمت.

١ [أحد: ١٢٣]

٢ ص ٤١

٣: "الصور" واستبدلت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة لتصويب

٤: "له" واستبدلت في الهامش بقلم الأصل

ص ٤١ أ ب

٦: "يوصف" وعدلت فوقها بقلم الأصل

غير أن إطلاق لفظ الاستحالة لا يطلق على الله، وإن كان قد أطلق على نفسه التحوُّل، فتفق عنده مع معقولته ما ذكرناه. فما تمّ إلّا الله، والتوجه، وقبول الممكنات لما أراد الله بذلك التوجه؛ فهذه ثلاثة لا بدّ منها، ومن ظهور حكمها. فالغروب لا يكون إلّا عن طلوع من طالع ثم غروب، والظهور لا يكون إلّا من بطون، لا عن بطون. وأعني بقولي: "لا عن بطون" أنه لم يكن ظاهراً، ثم بطن، ثم ظهر عن ذلك البطون؛ بل لم يزل باطناً، ثم أظهره الله؛ فظهر لنفسه.

وَضَلَّ: (تَقْدُمُ الْعَدَمِ نَعْتٌ نَفْسِي لَا الْعَدَمِ، وَالْمَمَكَاتُ مُمَيِّزَةُ الْحَقَائِقِ وَالصُّورِ فِي ذَاتِهَا)
لما كان الوصف النفسي للموصوف لا يتمكّن رفعه، إلّا ويرتفع معه الموصوف، لأنه عين الموصوف، ليس غيره، وكان تقدّم العدم للممكنات نعتاً نفسياً، لأنّ الممكن يستحيل عليه الوجود أولاً؛ فلم يبق إلّا أن يكون أزلّ العدم. فتقدّم العدم له نعتٌ نفسيّ لا العدم، والممكنات مميّزة الحقائق والصور في ذاتها، لأنّ الحقائق تعطي ذلك.

فلما أراد الله أن يكسو حالة الوجود، وما تمّ إلّا الله، وهو عين الوجود، وهو الموجود. ظهر تعالى للممكنات باستعدادات الممكنات وحقائقها؛ فرات نفسها بنفسها في وجود موجدتها، وهي على حالها من العدم؛ فإنّ لها الإدراكات في حال عدها؛ كما أنّها مدركة للمدرك لها في حال عدها. ولذا جاء في الشرع أنّ الله يأمر الممكن بالتكوين؛ فيكون. فلو لا أن تمّ له حقيقة السمع، وأنه مدرك أمر الحق إذا توجه إليه؛ لم يتكوّن، ولا وصفه الله بالتكوّن^١، ولا وصف نفسه بالقول لذلك الشيء المنعوت بالعدم.

فكذلك للممكن جميع القوى التي يدرك بها المدركات التي تخصّ هذه الإدراكات. فلما أمرها بالتكوين لم تجد وجوداً تنصف به؛ إذ لم يكن ثمّ إلّا وجود الحق؛ فظهرت صوراً في وجود الحق. فلذلك تداخلت الصفات الإلهية والكوينية؛ فوصف الخلق بصفات الحق، ووصف الحق بصفات

١ ص ٤٢

٢: "بالكون" وعدلت في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة لتصويب

الخلق. فمن قال: "ما رأيت إلا الله" صدق ومن قال: "ما رأيت إلا العالم" صدق ومن قال: "ما رأيت شيئا" صدق؛ لسرعة الاستحالة وعدم الثبات، فيقول: "ما رأيت شيئا" ومن قال: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فهو ما قلنا: إنَّ للممكن إدراكا^١ في حال عدمه.

فإذا جاءه الأمر الإلهي بالكونين، لم يجد إلا وجود الحق؛ فظهر فيه لنفسه؛ فرأى الحق قبل رؤية نفسه. فلما لبَّسَهُ وجود الحق؛ رأى نفسه عند ذلك فقال: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" أي قبل أن يتكون فيه؛ فيقبل الحق صورة ذلك الشيء. فمن لم يعلم الأمر هكذا، وإلا فما غلب الحق، ولا الخلق، ولا هذه النسب. فكلُّ شيء هَالِكٌ بالصورة للاستحالات^٢ إلا وَجْهَهُ، والضمير في (وَجْهَهُ) يعود على الشيء. فالشيء هَالِكٌ من حيث صورته، غير هَالِكٍ من حيث وجهه وحقيقته؛ وليس إلا وجود الحق الذي ظهر به لنفسه.

﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي لذلك الشيء الحكم في الوجه؛ فتختلف عليه الأحكام باختلاف الصور. ﴿وَأَنبِئُونِي بِرَبِّكُمْ﴾^٣ في ذلك الحكم؛ أي إلى ذلك الشيء يرجع الحكم، الذي حكم به على الوجه.

فالحُكْمُ والتحكيم للإحالة^٤ لأنها المقصود لا محالة^٥

فما ثمَّ إلا هلاك وإيجاد في عين واحدة لا^٦ تبديل إلا لله لا^٧ تبديل لخالق الله^٨ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ بل التبديل له. كما له الأمر من قبل ومن بعد. يتضي بذلك كونه أخبر عن نفسه أنه الأول والآخِر من عين واحدة.

قُلَيْسُ^٩ إِلَّا صَوْرٌ ظَاهِرٌ هُنَا وَفِي السَّرِّحِ وَالْآخِرَةِ

وهو الذي جاء به قوله: ﴿إِنَّا نَمُزُّوهُمْ فِي الْخَافِرَةِ﴾^{١٠}
تَوَهَّجُوا ذَاكَ وَمَا خَفَّسُوا^{١١} إنَّكَ قَالُوا: ﴿كُرُوءَ خَافِرَةٍ﴾^{١٢}
فَلَمَّا رَأَوْهَا، وَرَأَوْا إِنَّمَا^{١٣} لَيْسَتْ بِسُورِ أَغْيَابِهَا الظَّاهِرَةِ

فما أحالوها ولا عرجوا عنها، لكونهم ما نظرت أعينهم إلا إليها. فكيف ينكرون ما رأوه؟ ويحسدون عن نفوسهم ما يتفقوه؟ ومن لم يكن له هذا الإدراك، فقد حرم العلم والمعرفة التي أعطاهها الشهود والكشف.

وفي هذا المنزل من العلوم: عِلْمُ المعجزات، وعِلْمُ الطقس، وعِلْمُ التنائي وتتابع الموجودات^{١٤} في الخلق.

وفيه عِلْمُ اليقين.

وفيه عِلْمُ ما يحصل بالخبر.

وفيه عِلْمُ ما يُحْمَدُ ويُذَمُّ.

وفيه عِلْمُ الغضب، ولا يقع إلا من لم يعط الأمور حَقَّها في حدودها.

وفيه عِلْمُ الرحمة بالضعفاء، والخلق كلُّهم ضعفاء بالأصالة؛ فالرحمة تشملهم.

وفيه عِلْمُ وزن الكون الأسماء الإلهية.

وفيه عِلْمُ التمكن، وفيه عِلْمُ الإشهاد.

وفيه عِلْمُ البيان لتمييز ما يجدر، وما لا يجدر.

وفيه عِلْمُ إلحاق الإثبات بالذكر، وهو إلحاق المنفعل بالفاعل من حيث ما يتفعل عنه متفعل

١ ص ٤٢ ب
٢ كتب مقابله في الهامش بقلم آخر: "الإدراك" مع إشارة التصويب
٣ [القصص: ٨٨]
٤ كتب مقابله في الهامش: رجع غير مقصود
٥ ص ٤٣
٦ [الروم: ٣٠]
٧ [يونس: ٦٤]
٨ كتب مقابل هذه الآيات في الهامش بقلم الأصل: آيات غير مقصودة
٩ ص ٤٦

١ [الفاربات: ١٠]
٢ [الفاربات: ١٢]
٣ ص ٤٣ ب

آخر، حتى ينتهي الأمر إلى منفعل آخر لا يتفعل عنه منفعل. كما ينتهي الأمر من الطرف الآخر، إلى فاعل لا يكون منفعلا عن فاعل، وهو الحق تعالى.

وفيه علم اختلاف الوجوه في العين الواحدة.

وفيه علم الآثار، وما تعطي العالم بها من العلوم. ومن هنا أخذ السامري التبضعة من أثر جبريل؛ فلولا علمه بما تعطيه الآثار ما فعل. ومن هذا الباب؛ الذين يقصون الأمر في طلب الشيء. ومن هذا الباب تعرف أقدام السعداء من أقدام الأشقياء، إذا رأى صاحب هذا العلم وطأهم في الأرض، وإن لم ير أشخاصهم. فإذا رأى أثر أرجلهم حكم عليهم بما يظهر له.

وفيه علم التعريض، وقولهم في المثل السائر: "لن في المعاريض لمندوحة عن الكذب".

وفيه علم التورية، ولذلك كان إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها.

وفيه علم ما تعطيه الأسباب من الحكم في العالم.

وفيه علم حكم الأحوال على الرجال الأقوياء، بل حكم الأحوال على كل شيء. ومن هذا الباب رضا الله عن المطيع، وغضبه على من شاء من العصاة.

وفيه علم من أين تقر الشخص من يشبهه في الصفة إذا تعدى عليه؟ وهو ضد لميليه بالجسد الذي ركبته الله عليه، ويظهر ذلك في الحيوان كثيرا.

وفيه علم الأسباب التي تورث الاجتهاد إلى الله تعالى وهي أسباب التهور.

وفيه علم سفر الخواطر وسفر الأجسام، وما ينتج كل سفر منها؟

وفيه علم من أين يترك الإنسان طلب ما هو محتاج إليه بالطبع، مثل قول بعضهم في أن

الفقير من ليست له إلى الله حاجة. وهذا، وإن كان لفظه في غاية التقيح، فهو من جهة المعنى في غاية الحسن؛ لأنه أرفع درجات التسليم، وصاحب هذا المقام هو الذي اتخذ الله وكيلًا، لإعلمه بالله تعالى. أعلم بما يصلح لهذا العبد؛ فلا يعين له العبد حاجة؛ لجهله بالمصالح. فالفقير ليست له إلى الله حاجة معينة، بل رد أمره كله إلى الله.

وفيه علم ما ينتج من له هذا المقام، وكان حاله؟

وفيه علم من عرف مقدار النساء ومزنتهن في الوجود؛ ولهن حبيب الله محمد ﷺ فإنه من أسرار الاختصاص. ولما أعلم الله موسى ﷺ قدر هذا؛ استأجر نفسه في محر امرأة عشر سنين. وما يعرف مقدار النساء، وأعني بالنساء الأنوثة السارية في العالم، وكانت في النساء أظهر؛ فلها حبيب لمن حبيت إليه؛ فإن النظر العقلي لا يعطي ذلك؛ لبعده عن الشهوة الطبيعية، وما علم هذا العقل أنه ما تتره عن الشهوة الطبيعية الحيوانية في زعمه إلا بالشهوة الطبيعية، فما زهد في شيء إلا بما زهد فيه؛ فما خرج عن حكمه، وهذا أجمل الجاهلين. ولو لم يكن في شرف النساء إلا هيئة السجود لهن عند النكاح، والسجود أشرف حالات العبد في الصلاة.

ولولا خوفي أن أثير الشهوة في نفوس السامعين، فيؤتي ذلك إلى أمور يكون فيها حجاب الخلق عما دعاهم الحق إليه لجهلهم بما كنت أذكره في ذلك، ولكن له مواطن يستعمل فيها. لأظهرت من ذلك ما لا يظهر على فضله فضل شيء، ولذلك قرن معه حب الطيب والصلاة، ومن أساء الله تعالى: "الطيب". ولو نظرت فيما أنتج الله من الكلام الإلهي لموسى ﷺ حين خرج ساعيا لأهله لما كانوا يحتاجون إليه من النار؛ فيستغيث على عباله، واستغفاره؛ ناداه الحق وكلمه في عين حاجته؛ وهي النار؛ فقال له: ﴿أَنْ تَبُورَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾^١.

١ آية في الهامش، مع إشارة الصواب
٢ ص ٤٥
٣ [الحق: ٨]

١ ص ٤٤
٢ في حروفها المحضة حملة ولها: الجسد
٣ هذه إشارة استبدال في في "الحيوانات" كما هي في ص
٤ ص ٤٤

وفيه علم وجود الحق في عين الخلاف، كما يوجد في عين الاتفاق لمن عقل.

وفيه^١ علم افتقار الأعلى إلى الأدنى، وحاجته إليه. وهذا العلم من أصعب العلوم لدقة ميزانه؛ فإنه ما كَلَّ أحد يقدر يزن بهذا الميزان، ولا سجا في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُبْعَثُوا﴾^٢ فمن أتى شيء تحققت في قوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُبْعَثُوا﴾؟ ونحن نعلم أنه لا يتعلم، ولا يطلب الرزق من عباده؛ بل ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ﴾^٣ لما كانت القوة فينا للغذاء فقال: ﴿أَنْ يُبْعَثُوا﴾ فتكون قوتي مما طعمت؛ بل لي القوة من غير غذاء ولا طعام.

وفيه علم الإمامة في العالم، وأنه لا يجمع أمر العالم إلا بها، ولا تكون المصالح إلا بها.

وفيه علم تعليم العلم.

وفيه علم الغيب الإضافي، وما تم غيب مطلق.

وفيه علم من طلب شيئا؛ فلما أعطيه زده ولم يقبله؛ فما السبب الذي حمل الطالب على طلبه؟ وما السبب الذي جعله يريده ولا يقبله؟ فينبغي على هذا علم السبب المؤتي إلى الطلب على الإطلاق، من غير تخصيص طالب من طالب.

وفيه علم ما يتبع الشخص إلا من له الحكم فيه، وما يتحكم فيه إلا من له التعسف به. وهذا اتباع الاختيار، لا اتباع الجبر. فإن اتباع الجبر قد لا يكون له حكم ما ذكرناه، وإن كان العاشق مجبورا للعشق القائم به، ولكن الفرق ظاهر بين الحركتين.

وفيه علم التوصيل، وما ينتج؟

وفيه علم الأصناف الذين يضاعف لهم العطاء في الآخرة.

وفيه علم ما ينبغي أن يطلب له العالم.

وفيه علم ما يتحرر من الاتباع، وما لا يتحرر؟ وما يندم من الحذر، وما لا يندم؟

وفيه علم السبب الموجب هلاك ما يهلك من العالم.

وفيه علم المفاضلة في العالم بالمراتب.

وفيه علم الأنساب والأحساب، وما يقع به الشرف في الانتساب، وما لا يقع؟ ونبي النبي
عن الطعن في الأنساب.

وفيه علم الأحوال الشاغلة.

وفيه علم الجبر، ومن هو المجبور؟

وفيه علم التنزيه.

وفيه علم عواقب النشاء وأوائله.

وفيه^٤ علم الأحكام، ولمن تنسب؟ ومن يحكم بها؟

وفيه علم التقدير الذي لم يقع؛ لو وقع ما ينتج؟ وهل ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم، أم لا؟

وفيه علم إقامة الحجج.

وفيه علم الابتلاء، وما فائدته؟

وفيه علم صنعة الكيمياء^٥.

وفيه علم الاعتبار.

وفيه علم التقي، وما يفيد منه وينفع المتقي؟ وما لا يفيد ولا ينفع؟

وفيه علم أهلية كل موجود لما أهّل له.

وفيه علم من جازى بأفضل مما عمل له، ومن أجاب بأكثر مما سئل عنه.

وفيه علم ما نهي عنه المؤمن: هل هو بقا على الأصل؛ لأنه ترك؟ ولماذا تأخر عن الأمر، وكلاهما حكم الله؟

﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾^١.

الباب السابع والخمسون وفلائمة

في معرفة منزل الأنبياء من الحضرة الإلهية،

وقهرهم تحت يدين موسويين

هَيْهَاتَ مَا تُسْتَدَلُّ الْأَشْيَاءُ وَالْكَوْنُ
لَوْ أَنَّ مَا سَرَرْتُ يَسْتَدُو لِأَعْيُنِنَا
وَلَا بَدَا غَرَضٌ فِي طَلِبِهِ مَرَضٌ
وَلَا جَدِيدٌ تَكُونُ النَّفْسُ ثَلْبِشَةً
وَلَا التَّوَسُّطُ مِنْهُ لَا وَلَا الشَّمْلُ^٢
وَلَيْسَ يُذَكِّرُهَا فِي ذَلِكَ مَلَسٌ
وَالْحَقُّبُ ثَبِيرُ مَا لَا ثَبِيرُ. الْمُقَلُّ

اعلم أيها الطالب معرفة الأمور على ما هي عليه في أنفسها؛ أنك لا تعلم ذلك إلا إذا أوقفك الله عليك من نفسك، وأشهدك ذلك^٢ من ذاتك؛ فيحصل لك ما طلبته فوقاً، عندما تنف عليه كشفاً. ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بعناية أزلية تعطيك استعداداً تاماً لقبوله؛ برياضات نفسية، ومجاهدات بدنية، وتخلق بأساء إلهية، وتحقيق بأرواح طاهرة ملكية، وتطهير بطهارة شرعية، مشروعة لا معقولة، وعدم تعلّق بأكوان، وتفرغ محلّ من جميع الأعيان. لأن الحق ما اصطنى لنفسه منك إلا قلبك حين تؤزّه بالإيمان؛ فوسيع جلال الحق.

فعان من هذه صفته المكثات بعين الحق؛ فكانت له مشهودة. وإن لم تكن موجودة؛ فما هي له مفقودة. وقد كشف لبصيرته، بل لبصره وبصيرته، نور الإيمان حين انبسط على أعيان المكثات؛ أنّها في حال عدوها؛ مرتبة رائية، مسموعة سامعة؛ برؤية ثبوتية، وتسمع ثبوتي، لا

١ "صحة الكبرياء" كتب مقالها بقلم الأصل: "الصحة المسببة كبرياء"
٢ [الأحزاب: ٤]

١ ص ٤٧
٢ الشمل: الحق من الباب
٣ ص ٤٧

وجود له. فعين الحق ما شاء من تلك الأعيان، فوجه عليه دون غيره من أمثاله، قوله المعبر عنه باللسان العربي، المترجم بـ"كُنْ" فاستمع أمره. فبادر المأمور؛ فتكوّن عن كلمته، لا بل كان عين كلمته. ولم تزل الممكنات، في حال عدما الأزل لها، تعرف الواجب الوجود لذاته، وتستبصره، وتجدّه، بتسبيح^١ أزلي وتمجيد قديم ذاتي، ولا عين لها موجود، ولا حكم لها مفقود.

فإذا كان حال الممكنات كلّها، على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا يجهل معها؛ فكيف تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها جادا لا ينطق؟! أو نباتا بتعظيم خالقه لا يتحقّق؟! أو حيوانا بجاله لا يصدّق؟! أو إنسانا برية لا يتعلّق؟! هنا محال. فلا بدّ أن يكون كلّ ما في الوجود، من ممكن موجود، يسبح الله بحمده بلسان لا يفقه، ولحن ما إليه كلّ أحد ينتبه؛ فيسمعه أهل الكشف: شهادة، ويقبله المؤمن: إيماناً وعبادة. فقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفْوَراً﴾^٢ فجاء باسم الحجاب والستر، وهو قوله: ﴿عَفْوَراً﴾ وجاء بالاسم الذي يقتضي: تأخير المواخضة إلى الآجل، وعدم حكمها في العاجل وهو "الحليم" لما علم أنّ في عبادة من حرم الكشف والإيمان؛ وهم العقلاء عبيد الأفكار، والواقفون مع الاعتبار. فجازوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهر، فعبروا عنه؛ إذ لم يكونوا أهل كشف ولا إيمان، لما حجب الله أعينهم عن مشاهدة ما هي عليه الموجودات في أنفسها، ولا زرقوا إيماناً في قلوبهم يكون له نور يسعى بين أيديهم.

وأما المؤمنون الصادقون^٣، أوّل العزم من الأولياء، فعبروا بالظاهر معهم، لا من الظاهر إلى الباطن، وبالحرف عنه إلى المعنى؛ ما عبروا عنه. فأروا الأمور بالعينين، وشهدوا بنور إيمانهم النجدين. فلم يتمكن لهم إنكار ما شهدوه، ولا يحد ما يتقوه. فاستمعهم الله تطلق الموجودات، لا بل تطلق الممكنات قبل وجودها؛ فإنها حيّة، ناطقة، ذرّاة: بحياة ثبوتية، وتطلق ثبوتي، وإدراك ثبوتي؛ إذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتية. فلما قيلت شيّة الوجود قبلها بجميع نوعها وصفاتها،

١ ص ٤٨
٢ (الإنشاء: ٤٤)
٣ ص ٤٨

وليس نعتها بسوى عيناها. فهي في حال شبيّة وجودها حيّة بجباة وجوديّة، ناطقة بنطق وجودي، ذرّاة بإدراك وجودي.

إلا أنّ الله سبحانه- أخذ بأبصار بعض^١ عباده عن إدراك هذه الحياة السارية، والنطق، والإدراك الساري في جميع الموجودات، كما أخذ الله ببصائر أهل العقول والأفكار عن إدراك ما ذكرناه في جميع الموجودات، وفي جميع الممكنات. وأهل الكشف والإيمان على علم بما هو الأمر عليه في هذه الأعيان، في حال عدما وجودها. فما ظهرت حياته شمي: حيّا، ومن بطلت حياته فلم تظهر لكلّ عين، شمي: نباتا وجهادا. فانقسم عند المحجوبين^٢ الأمر، وعند أهل الكشف والإيمان لم ينقسم.

فأما صاحب (صاحب) الكشف والشهود، أهل الاختصاص، فقد أعطاهم الشهود، ما أعطى المحجوبين شهودهم. فيقول أهل الشهود: "سمعنا ورأينا" ويقول المحجوبون: "ما سمعنا ولا رأينا" ويقول أهل الإيمان: "اتمنا وصنقنا" قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^٣ و"شيء" تركة. وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرُ وَالتَّنَّارُ وَالتُّحُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالتَّنَّارُ﴾^٤ فذكر الجاد والنبات والحيوان الذين وقع فيهم الخلاف بين المحجوبين من أهل العقول والأفكار، وبين أهل الشهود والإيمان.

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾^٥ وقال: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّحْمَنُ بِحَمْدِهِ﴾^٦ وقال: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ الْغُشُوءُ وَالْأَصَالُ﴾^٧ وقال: ﴿قَالَتْ ثَلَاثَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِينَكُمْ لَا يَخَاطَبُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. فَتَبَسَّمْ سَاجِدًا مِنْ قَوْلِهَا﴾^٨ وقال: ﴿عَلَّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ﴾^٩ وقال عن الهدد: إنه

١ تارة في الهمز يتم الأصل
٢ ص ٤٩
٣ (الحج: ١٨)
٤ (النمل: ٤٩)
٥ (الزمر: ١٣)
٦ (الزمر: ١٥)
٧ (الحقل: ١٨، ١٩)

قال لسلمان: إني «أعطيت» بما لم تحيط به وجنتك من سبنا ينقض عشرين. إني^١ وجدت امرأة تدعى كيم وأوتيت من كل شيء ولها غرض عظيم. وجدتها وقوتها يستجدون للشمس من ذون الله^٢ فانظر فيما أعطى الله هذا الهدى من العلم بالله وما ذكره. وقال تعالى: «أخرجنا لهم ذابئة من الأرض فتكلمهم». ثم أخبر أن طائفة من العباد لا توقن بذلك، وتخرجه بالتأويل عن ظاهره، فقال: «إن الناس كانوا يأتينا لا يؤفون»^٣ أي لا يستتر الإيمان بالآيات، التي هذه الآية منها. في قلوبهم؛ بل يبتلون ذلك إيماناً. وطائفة منهم تتأول ذلك على غير وجهه الذي قصد به.

وقال عليه السلام: «يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب وياس» وقال في أخذ: «هذا جبل يحبنا ونحبه». وقال: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث» ثم إنه قد صح أن «الحصى» سبى في كفه» و«صحن» حنين الجذع إليه» الذي كان يستند إليه إذا خطب الناس قبل أن يعمل له المنبر، فلما صنع له المنبر تركه؛ فحن إليه؛ فذل من منبره، وأثاء، فلمسه بيده حتى سكن. و«صح» أن «كف الشاة المسموم كلمه». وقال عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة سوطه، وتجبره فجدة بما فعل أهله بقده» وثبت عنه في قتل اليهود في آخر الزمان: «إذا استتر اليهود خلف الشجر، يقول الشجر: يا مسلم؛ هذا يودي خلفي قتله، إلا شجرة الفرقد» فإنها ملعونة لا تنبئ على من يستتر بها من اليهود.

وهنا ببرّ الهوى عجيب؛ يؤمن أن من الأشجار من راعي حق من استجار به، اعتادا من تلك الشجرة على رحمة الله، ووفاء لحق الجوار، وهو من الصفات المحسودة في كل طائفة، وفي كل ملة. وقال رسول الله عليه السلام: «لابنة عمه أم هاني: «قد أجرتنا من أجرت يا أم هاني» وكان مشركا. واليهود أهل كتاب على كل حال، فهم أولى بأن موافق لهم بحق الجوار. وكان هذا من الله في حق هذه الشجرة التي استجار بها اليهود، فسترهم؛ ليتحقق عندنا قوله: «يختص برحمته من

١ [الحل: ١٦]
٢ ص ٤٩
٣ [الحل: ٢٢، ٢٣]
٤ [الحل: ٨٢]
٥ ص ٥٠

يقا»^١ لجاء بلفظة: «من» وهي نكرة؛ فدخل تحته كل شيء؛ لأن كل شيء حي ناطق، فيدخل تحت قوله: «من».

لأن بعض النحاة يعتقدون أن لفظة «من» لا تقع إلا على من يعقل، وكل شيء يستحي بحمد الله، ولا يستحي إلا من يعقل من يستحيه، ويثني عليه بما يستحقه، ف«من» تقع على كل شيء، إذ كل شيء يعقل عن الله ما يستحيه به. فالله تعالى - يرزقنا الإيمان، إذا لم يكن من أهل العيان والكشف والشهود لهذه الأمور، التي أسمى الله عنها أهل العقول؛ الذين تعبدتهم أفكارهم، وغير المؤمنين الذين طمس الله على قلوبهم.

فمن علم أن كل شيء ناطق ناظر إلى ربه؛ لرؤية الحياء من كل شيء، حتى من نفسه وجوارحه؛ فإن الله يقول: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^٢ وقال تعالى: «الْيَوْمَ نَحْصِي عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^٣ وأخبر - تعالى - عن بعض الناس المشهود عليهم أنهم يقولون: «الجلودهم لم تشهدت علينا قالوا ألقنا الله» يعني بالشهادة عليكم «الذي ألقك كل شيء»^٤.

فيا ولي؛ لا تكن الجلود أعلم بالأمر منك، مع دعواك أنك من أهل العقل والاستبصار. فهذه الجلود قد عرفت نطق كل شيء، وأن الله منزهة بما شاء. ثم قال: «وَمَا كُنْتُمْ تُشْعِرُونَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ»^٥ إن هذا لا يمكن الاستئثار منه، لأنكم ما تعملون الذي تاتونه من المنكرات إلا بالجوارح؛ فإنها عين الآلة تصريفونها في طاعة الله أو معصيته؛ فلا تمكن لكم الاستئثار عما لا يمكنكم العمل إلا به «وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا

١ [البقرة: ١٠٥]
٢ كتب تحيا «زان» مع إشارة الصواب
٣ ص ٥٠
٤ [البقرة: ٢٤]
٥ [ص: ٦٥]
٦ [اصط: ٦١]

وَمَا تَقُولُونَ؟^١ هذا خطابٌ مَنْ يعتقد أَنَّ الله لا يعلم الجزئيات خاصة.

ثم قال: ﴿وَلَكُمْ عَلَيْنَا^٢ الَّذِي ظَنَنْتُمْ رَبَّكُمْ أَرَادَكُمْ أَيَّ أَهْلِكُمْ﴾ ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^٣ والخسران ضدّ الربح، وهو نقص من رأس المال، لما كان الأمرُ تجارةً اتصف بالربح والخسران، يقول تعالى: ﴿فَمَا زَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^٤ عقيب قوله: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى﴾ فلما باعوا الهدى بالضلالة خسروا. وقال: ﴿هَلْ أَتَاكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟﴾ وإنما عدل في هذه الأمور إلى التجارة دون غيرها؛ فإن القرآن نزل على قُرَيشٍ بلغة قريش بالحجاز، وكانوا تجاراً دون غيرهم من الأعراب. فلما كان الغالب عليهم التجارة، كسا الله ذات الشرع والإيمان لفظ التجارة؛ ليكون أقرب إلى أفعالهم ومناسبة أحوالهم.

وبعد أن أبهت لك عن الأمور على ما هي عليه، إن كثرت ذا نظر أو إيمان - فإني ما أخبرتكم إلا بممكن، ما أخبرتكم بحال - فلنقل بعد هذا البيان الشافي، والإيضاح الكافي لأهل طريق الله خاصة، وخاصته من عباده من مكاشف ومؤمن: إن البهايم ما اختصت بهذا الاسم المشتق من الإيهام والمسيه، لكون الأمر أهمّ عليها؛ فإنا قد بينّا لك ما هي عليه من المعرفة بالله وبالموجودات، وإنا شئنا بذلك لما أنبهم علينا من^٥ أمرها. فبهايم أمرها؛ إنا هو من حيث حملنا ذلك، أو حيرتنا فيه، فلم نعرف صورة الأمر كما يعرفه أهل الكشف.

فهي عند غير أهل الكشف والإيمان بهائم؛ لما أهمّ عليهم من أمرها، لما يرون من بعض الحيوان من الأفعال الصادرة عنها، التي لا تصدر إلا عن فكر، وروية صحيحة، ونظر دقيق. يصدر منهم ذلك بالقطرة، لا عن فكر، ولا روية. فأهمّ الله على بعض الناس أمرهم، ولا

١ (أصله: ٢٢)

٢ ص ٥١

٣ (أصله: ٢٣)

٤ (البقرة: ١٦)

٥ (الصف: ١٠-١١)

٦ ص ١٥٦

يقدرّون على إنكار ما يرونه مما يصدر عنهم من الصنائع المحكمة. فذلك جعلهم^١ يتأولون ما جاء في الكتاب والسنة من نطقهم، ونسبة القول إليهم، ليت شعري؛ ما يفعلون فيما يرونه مشاهدة في التي تصدر عنهم من الأفعال المحكمة؛ كالغناك في ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل الله أرزاقهم فيه؟ وما يتخره بعض الحيوان من أقواتهم على ميزان معلوم وقدر مخصوص؟ ولعلمهم بالأرمان، واحتياطهم على أنفسهم في أقواتهم؛ فيأكلون نصف ما يدخرونه خوف الجذب، فلا يجنون ما يتتوتون به؛ كائناً؟

فإن كان ذلك عن نظر، فهم يشبهون أهل النظر؛ فأين عدم العقل الذي يتسبب إليهم؟ وإن كان ذلك علماً ضرورياً، فقد أشبهونا فيما لا ندركه إلا بالضرورة؛ فلا فرق بيننا وبينهم لو رفع الله عن أعيننا غطاء^٢ العي كما رفعه الله عن أبصار أهل الشهود وبصائر أهل الإيمان. وفي عشق الأشجار بعضها بعضاً التي لها الفتاح؛ فإن ذلك فيها أظهر آيات لأهل النظر إذا أنصفوا.

واعلم أنّ العاقل كان من كان من أيّ أصناف العالم إن شئت - إذا أراد أن يوصل إليك ما في نفسه، لم يقتصر في ذلك التوصل على العبارة بنظم حروف ولا بذكر فإين الغرض من ذلك إذا كان؛ إنما هو إعلامك بالأمر التي في نفس ذلك المعلم إياك، فوقها بالعبارة اللفظية المنطوق بها في اللسان^٣، المستأنة في الغرض؛ قولاً وكلاماً. ووقتاً بالإشارة بيدي، أو برأيس، أو بما كان. ووقتاً بكتاب ورواق. ووقتاً بما يحدث من ذلك المريد إلهامك بما يريد الحق أن يهكم؛ فيوجد فيك أثر تعرف منه ما في نفسه، ويستقي هذا كله أيضاً كلاماً كما قال تعالى: ﴿وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَاتَهُ مِنَ الْأَرْضِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُمْ﴾^٤ فأخبر أنّها تكلمنا.

وفلك أنّها إذا خرجت من أجياد، وهي ذاتة، أهلب^٥، كثيرة الشعر، لا يعرف قبّلها من ذئرها، يقال لها: الجستاسة. فتفتن؛ فتبسم بنفخها وجوة الناس: شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً، براً

١ "فذلك جعلهم" كتب مقالها في الهامش: "فتنك" مع إشارة التصويب

٢ ص ٥٢

٣ عبارة في الهامش بقلم الأمل، مع إشارة التصويب

٤ (الأنعام: ٨٢)

٥ أهلب: القرس كثير الشعر

وبعدها، فيرتقم في جبين كل شخص ما هو عليه في علم الله، من إيمان وكفر. فيقول من سمّته مؤمناً لمن سمّته كافراً: "يا كافر؛ أعطني كذا وكذا" وما يريد أن يقول له. فلا يفضض لذلك الاسم؛ لأنه يعلم أنه مكتوب في جبينه كتابة لا يمكنه إزالتها. فيقول الكافر للمؤمن: "نعم" أو "لا" في قضاء ما طلب منه، بحسب ما يقع. فكلاهما المنسوب إليهما ما هو في العموم سيؤى ما وسمّته به الوجوه بنفختها. وإن كان لها كلام مع من يشاهدها أو يجالسها من أهل^٢ آتي لسان كان؛ فهي تكلمه بلسانه؛ من عرب أو عجم، على اختلاف اصطلاحاتهم، يعلم ذلك كله. وقد ورد حديثها في الخبر الصحيح الذي ذكره مسلم في حديث الدجال، حين دلّت تمّ الداري عليه، وقالت له: «إنه إلى حديثك بالأشواق» وهي الآن في جزيرة في البحر الذي يلي جهة الشمال، وهي الجزيرة التي فيها الدجال.

واعلم أنه ما من صورة في العالم الأسفل، إلّا ومثلها (صورة) في العالم العلويّ. فصور العالم العلويّ تحفظ على^٣ أمثاله في العالم السفليّ الوجود، وتؤثّر فيها ما تجده من العلم بالأمور التي لا تقدر على إنكارها من نفسها؛ لتحقيقها ما تجده؛ فهذا أثر الصور العلويات الفلكيات في الصور السفليات العنصرية. وتؤثّر الصور العنصرية السفليات في الصور العلويات الفلكيات؛ الحسن، والقيح، والتحرّك؛ بالوهب لما تحتاج إليه بما هي عليه من الاستعدادات. فلا تقدر الصور العلويات أن تحفظ نفسها عن هذا التأثير؛ لأنّ لهذا خلقت.

وبين العالمين رقائق ممتدة من كلّ صورة إلى مثلها، متصلة غير منقطعة. على تلك الرقائق يكون العروج والتزول؛ فهي معارج ومداير، وقد يعبر عنها بالمناسبات. وبين تلك الصور العلويات الفلكيات وبين الطبيعة رقائق ممتدة، عليها ينزل من الطبيعة إلى هذه الصورة ما به قوام وجودها. فإذا انصبغت بذلك، أفاضت على الصور السفليات العنصرية ما به قوام وجودها، ولكن من حيث ما هي أجسام وأجساد لا غير؛ ليحفظ عليها صورها.

١ ص ٢٥٢
٢ ع في الهامش، مع إشارة التصويب
٣ ع في الهامش، مع إشارة التصويب وحرف خ
٤ ص ٥٣

وبين هذه الصور العلويات الفلكيات وبين النفس الكلية التي عبر عنها الشارع^١ عن الله بـ"الروح المحفوظ" لما حفظ الله عليه ما كتب فيه؛ فلم ينله عو بعد ذلك ولا تبدل. فكل شيء (مكتوب) فيه، وهو المستقى في القرآن بـ"كل شيء" تسمية إلهية، ومنه كتب الله كتيبه وصحفه المنزلة على رسله وأتبياته، مثل قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وهو اللوح المحفوظ ﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾^٢ وهو اللوح المحفوظ. ففصلت الكتب المنزلة مُنْجِلَةً، وأبانت عن موعظته. فبين هذه الصور وبين هذه النفس رقائق ممتدة، من حيث أرواحها المنيرة لصور أجسادها. تنزل عليها العلوم والمعارف بما شاء الله؛ إتما من العلم به، أو العلم بما شاء من المعلومات الموجودات والمعتولات.

فإذا حصلت أرواح هذه الصور العلويات الفلكيات، ما شاء الله من العلوم، التي هي لها بمنزلة الغذاء لصورها الجسميّة؛ فبه قوام وجودها، ونعيمها، ولذتها؛ فإذا انصبغت بتلك الأنوار وتمشّحت بها؛ أفاضت على نفوس الصور السفليات العنصرية من تلك العلوم بحسب ما قبله استعدادها. فيتفاضلون في العلم؛ لتفاضل الاستعداد، ثم يتعلم بعضهم بعضاً. وليس التعليم إلّا رفع الحجب التي حجبها استعدادهم عن قبول ذلك الفيض؛ فكفى عن ذلك الرفع بالتعليم. فلم يكن التعليم إلّا من ذلك الفيض من تلك الصور العلويات الفلكيات، كما يرفع المانع الذي يمنع الماء عن جريته، فإذا رفعته جرى الماء في ذلك الموضع الذي كان المانع يمنع من تجزئته^٣ عليه. فتألف هذا السد لم يجر الماء، كذلك المعلم من هذه الصور السفلية لغيرها من أمثالها، إنما رفع عنها حجاب الجهل والشك. فاستكشف، لذلك، الفيض الروحاني؛ فقبلت من العلوم ما لم يكن عندها؛ فتقبلت أن العلم لها من رفع غطاء جهلها. وليس الأمر كذلك، فالهم.

وبين هذه الصور العلويات الفلكيات وبين الصور السفليات العنصرية رقائق ممتدة للأسماء الإلهية والحقائق الربّانية، وهي الوجوه الخاصّة التي لكلّ يمكن الذي صدر منه عن

١ (الأعراف: ١٤٥)
٢ ص ٢٥٢
٣ ص ٥٤

كلمة: «كُنْ» بالتوجه الإرادتي الإلهي، الذي لا يعلمه السبب من غيره، وإن كان له وجه خاص من نفسه، يعلم ذلك أو يحمله. ومن ذلك الوجه يقتض كل شيء إلى الله، لا إلى سببه الكوني. وهو السبب الإلهي الأقرب من السبب الكوني؛ فإن السبب الكوني منفصل عنه. وهذا السبب لا يتصف بالانفصال عنه ولا بالاتصال المجاور، وإن كان أقرب في حق الإنسان من جبل الوريد؛ فثبته أقرب من ذلك. فيعطي الله تعالى لكل صورة علوية وشفلية^١، من العلوم الاختصاصية التي لا يعلم بها إلا ذلك المصطفى خاصة؛ ما شاء الله.

وهذه هي علوم الأنواع التي لا تنقل ولا تنحكي، ولا يعرفها إلا من ذاقها. وليس في الإمكان أن يُبلغها من ذاقها إلى من لم يذوقها، وبينهم في ذلك تفاضل لا يعرف، ولا يمكن أن يعرف عين ما فضل^٢ به؛ فكأن كان في العلم هذا الاختصاص، كان ثم جنات اختصاص.

واعلم أنه ليس في المنازل ولا في المقامات، منزل عم جميع العالم والإنسان، إلا هذا المنزل؛ فله عموم الرحمة في العالم؛ لأن العالم من حيث حقيقته قام على أربعة أركان في صورته الجسميّة والروحانيّة. فهو من حيث طبيعته مرتفع، ومن حيث روحه مرتفع. فمن حيث جسده؛ ذو أربع طبائع عن أركان أربعة. ومن حيث روحه؛ عن أتم، وأب، وتلغ، وتوجه. فجاءت الرحمة من أربعة وجوه؛ لكل وجه رحمة تحضه. فالرحمة التي تبقى عليه رطوبته حتى لا تؤثر فيها يوسسته، غير الرحمة التي تحفظ عليه يوسسته؛ لتلا تفتتها رطوبته. والرحمة التي تحفظ عليه برودته لتلا تفتتها عليه حرارته، غير الرحمة التي تحفظ عليه حرارته لتلا تفتتها برودته^٣. فثابت؛ فثبت لهذا التانع والتكافؤ صورة الجسم، ما دام هذا التكافؤ والمناعة.

ومن هذا المنزل انبعثت هذه الرجات الأربع. فن وقف عليها من نفسه علم مائة، ومن لم يقف عليها من نفسه بحمل حاله. وإنما حجب الله من حجب عن شهودها حتى لا يتكلموا، كما ورد

في حديث معاذ وحديث عمر. وكشفها الله للأمناء؛ حيث علم منهم أنهم لا يؤثرون الأمانة إلا لأهلها؛ فإن الله قد خلق العلم أهلًا يمثل هذا، وجعل وصول العلم إليهم يمثل هذا على نوعين: إما منه إليهم، وإما من معلم قد علم أمانة غيره وهو أمين، مثل ما علم من أمانته؛ فالتى ذلك العلم إليه؛ إذ كان من أهله، وهو مأمور من الله تعالى- بإداء الأمانة.

فإذا وقفت على هذه الرجات من نفسك؛ حالت بينك وبين كل ما يؤذي إلى تمسك عن الله تعالى- وعن سعادتك، وانصفت بالانقياد إلى الله في كل حال، بما دعاك إليه. هذا أثرها فيك إذا شاهدتها؛ فتورثك الأدب الإلهي. ولا يكون هذا الآتي هذا العلم إليك إلا^٤ عالمًا بك، وبما تكون به حياتك. وهو من الأرواح السيّارة، والملائكة أُولي الأجنحة، على طبقاتها في الأجنحة.

فأعلام (هو) أقلمه أجنحة، وأقلمه أجنحة؛ من له جناحان. فإنه ما تم من له جناح واحد لا يساعد له؛ إما من جناح أو غيره. وقد رأينا حيوانًا على فرد رجلٍ -وقد خرج من صدره شبه ذرة الخنثيس يحرّكه تحريك الجناح، ويعود بتلك الحركة، ويحرّكه رجله الواحدة بحيث أن الساق من الخيل لا يلحقه- ما بين الفلّ وجيحل^٥ ببلاد المغرب. فلها قلنا: "من لا يساعد له". فبين الملائكة من له جناحان، إلى ستائة جناح، إلى ما فوق ذلك. فهذا علم لا يأتي، لمن أتى إليه، إلا على يدي ملك كرم، مطيع، لا يعصي الله ما أمره، له جناحان ينزل بهما إلى قلب هذا العبد.

فإن أجنحة الملائكة للنزول لا للصعود، وأجنحة الأجسام العنصرية للصعود، لا للنزول. لأن الملائكة تجري بطبيعتها، الذي عليه صورة أجسامها، إلى أفلاكها التي عنها كان وجودها. فإذا نزلت إلى الأرض، نزلت طائفة بتلك الأجنحة. وهي إذا رجعت إلى أفلاكها، ترجع بطبيعتها؛

١ فاجبة في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٢ ص ٥٥

٣ جيحل: بقعة جغرافية تبعد ٧٥ كم عن بجاية من جهة الشرق، ويقع القل في شرق جيحل ويبعد عنها ٧٥ كم أيضًا.
٤ ص ٥٥

١ ص ٥٥
٢ "عين ما فضل" هي في ذ: "غيزم" وعلت في الهامش، مع إشارة التصويب
٣ ص ٥٥
٤ "حرارته" وعلت في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٥ رسمها في ذ: والتكافي

بحركة طبيعية، وإن حركت أجنحتها، حتى أنها لو لم تحرك أجنحتها لصعدت إلى مقرها ومقامها؛ بذاتها. وأجسام الطير العنصري يحرك جناحه للصعود، ولو ترك تحريك جناحه أو تنسلة؛ لنزل إلى الأرض بطبيعته. فما يبسط جناحه في النزول إلا للوزن في النزول، لأنه إن لم يتن نزوله وبقي مع طبيعته؛ تأذى في نزوله؛ لقوة حكم الطبع. تحركه جناحه في النزول (هي) حركة حفظ، فاعلم ذلك.

واعلم أن البهائم تعلم من الإنسان، وبين أمر البار الآخرة، وبين الحقائق التي الوجود عليها، ما يبهره بعض الناس ولا يعلمه. كما حكى عن بعضهم أنه رأى رجلاً راكباً على حمار، وهو يضرب رأس الحمار بقضيب. فنهاه الرائي عن ضربه رأس الحمار. فقال له الحمار: "دعه؛ فإنه على رأسه يضرب" فجعله عين الحمار. وعلم الحمار أنه يجازي بمثل ما فعل معه. وقوله: "دعه" لما علم الحمار ما له في ذلك من الخير عند الله، أو لعلمه أيضاً بأنه ما وقى له بحق ما خلق له من التسخير؛ فعلم أنه مستحق بالضرب. فنبهه، بذلك، هذا السامع له أن الشخص إذا لم يجيء بحق ما عين عليه لصاحبه؛ استحق الضرب أدبا وجزاء لما كان منه. وهذه كلها وجوه محققة لصورة هذا الفعل والقول من هذا الحمار إلى غير ذلك من الوجوه التي يطليها هذا الفعل.

وقال رسول الله ﷺ في نافته لما هاجر إلى المدينة، وركب بقاء أبي أيوب الأنصاري؛ فأراد من حضر من أصحابه ﷺ أن يقيموا والنبي ﷺ راكب عليها، فقال: «دعوها فلنأمر» وقال: «حبسها حابس الفيل» يعني عن مكة. وحديث الفيل مشهور الصحة. فجمع ما يسيى الثقلين، وبعض الناس والجان؛ على نية من ربهم في أمرهم من حيوان، ونبات، وجهاد، وملك، وروح. ويتضمن هذا المنزل من العلوم: علم الأعداد.

وعلم الحروف، وهو علم الأولياء؛ كذا قال محمد بن علي الترمذي الحكيم.

وعلم الحقل.

وعلم الرحا المختصة بالإنسان.

وعلم التبيان.

وعلم البشار.

وعلم مراتب الإيمان.

وعلم إقامة نشآت الأعمال من المكلفين وغير المكلفين.

وعلم التلقي الروحاني المظهر، من التلقي الذي هو الحق، لا الملك.

وعلم آداء حقوق الغير.

وعلم ما يكون من الله لمن مشى في حق أخيه^١. وعلم تولي الحق ذلك بنفسه.

وعلم ما هي الحضرة الإلهية عليه من الأمان الذي لا يعلمه إلا العالمون بالله ذوقا.

وعلم تقليب الأحوال؛ فتتقلب لتتألم المواهب الإلهية.

وعلم الآيات والدلالات؛ وعلى ماذا تدل؟ واختلافها مع أحدية المداول.

وعلم ما حجب القلب عن العلم بالشيء، مع وجود البيان في ذلك.

وعلم العناية الإلهية، بوهب العلم.

وعلم ما يحصل من العلم بطريق الوث.

١ "التلقي.. التلقي" حروفها المعجمة ممتعة، ولذلك يكن فرائدها أو أي منها: "المتلي... المتلي"
٢ ص ٥٧

٣ مصحفة في ق: بين: أحيك وأخيه

وعلم مراتب الحيوان، وفيماذا يفاضلون؟ وما يكونون فيه على الشواء؟ وهل الإنسان يلحق بالحيوان؛ أو هو نوع خاص؟ وماذا يختص عن الحيوان، وقد علمنا أن كل حيوان فهو ناطق؟

وعلم آداب الملوك، وكيف ينبغي أن يكون الملك في ملكه؟ ولنا في هذا الفن كتاب سميناه: "التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية".

وعلم النصائح لدفع الضرر والتوقي.

وعلم التوحيد الذي يختص باليهاتم.

وعلم جواز الكذب على كل ناطق، مع العلم بأنه صادق، ماعدا الضالين؛ فإتيها قد يكذبان في كثير مما يخبرون به.

وعلم اتخاذ الملوك الجواسيس، وما ينبغي للجاسوس أن يظهر به من الصفات في حال تجسسهم؟ وما يحمد من ذلك وإن كان كذبا؟

وعلم مشورة الأعلى الأدنى، مع علمه بأنه يصل إلى العلم بما يريد العلم به، من غير مشورة؛ وكون الحق تعالى أمر نبيه ﷺ بمشورة أصحابه في الأمر الذي يرضى له، إذا لم يوحى إليه فيه بشيء.

وعلم قول النبي ﷺ: «ماتوا تحاتوا» وما للعطاء في النفوس من الأثر القادح في الإيمان؛ هل هو محمود، أو مذموم؟ فإن الإحسان محبوب لذاته؛ فهل الحسن مثل ذلك؟ أم يتفصل عن الإحسان؟ فإتيها مسألة خطيرة عظيمة في إحسان من أمرك الله أن تعاديه؛ فتقبل إحسانه من غير أن يؤثر فيك مودة له^١؛ إشارا لجنان الله وامتنالا أثره؛ وهذا هو خروج عن الطبع. وهو

١ ص ٥٧

٢ ص ٥٨

٣: "فيه" وكتب فيها "له".

صعب مشكل يمكن أن لا يتصور وقوعه، وإن لم يظهر له حكم في الظاهر؛ فإن الباطن لا يمكن له دفع ذلك.

وعلم الموازنة بين المحسنين فيما أحسنا فيه لشخص بعينه؛ هل يقع للنفس ترجيح من حيث ما أحسن به، لا من حيث الإحسان؟ فإن وقع فيه تفاضل؛ هان الأمر فيه على المؤمن العالم المشاهد إحسان الله العالم المسخر^١.

وعلم الخواص، والظهور به في موطن القرية إلى الله تعالى- بذلك.

وعلم شكر المنعم.

وعلم ما تستحقه الروبية بما لا يقع فيه اشتراك.

وعلم الالتباس للاتبلاء.

وعلم النظر إلى المخطوطة، وما أربح للناظر^٢ أن ينظر منها شرعا؛ فإنه أمر بذلك؟

وعلم صورة تعلم العلم.

وعلم الاعتراف بين يدي المعلم بالجهل.

وعلم^٣ الخيل، والمكر، والكيد؛ وما يندم من ذلك؟ وما يحمد؟

وعلم الشاء المطلق والمقتد؛ وهل ثم ثناء مطلق؟ أو لا يصح ذلك بالخال، وإن أطلقته اللفظ؟.

وعلم حصر ما يستقيد به الشاء من كل مثن ومثنى عليه.

وفيه علم التخخير من العالم بالحق.

وفيه علم منزلة الأرض، وما زينت به.

١ مضافة في الجوار مع إشارة التصويب

٢ كتب فيها غلط قريب من الأصل: "الطابق" مع حرف ع، ليخف مع س

٣ ص ٨٨

وفيه علمٌ سبب إجابة الله دعاء الكافر والمشرِك، ومتى يوجد المشرِك ربه؟

وفيه علمٌ اندراج النور في الظلمة.

وفيه علمُ الخلق والرزق.

وفيه علمُ القيامة.

وفيه علمُ إنكار الممكن.

وفيه علمُ كشف الغيب في حضرة الغيب.

وفيه علمٌ من بنادي ولا يجاب.

وفيه علمٌ هل يعم الحشر كلَّ ميت؟ أو لا يحشر إلا بعض الموتى؟

وفيه علمُ الناقور الذي هو السُّور، وما هو؟

وفيه^١ علمٌ أي جزء هو أفضل من عمله؟ أو كلُّ جزء أفضل من عمله؟ وهو علم شريف.

وفيه علمُ عبادة الرب من حيث ما هو مضاف إلى كون ما.

وفيه علمٌ ما تعطي الرؤية من علم ما كان يعلم.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَدِي السَّيْلُ﴾^٢.

الباب الثامن والخمسون وثلاثمائة

في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار

والفرار والإنبار وصحيح الأخبار

لأن المتصادرات أوزان منطوقة تأتي بها ظلالٌ من فوقها ظلالٌ
من القنم ومن غير القنم يرى عند التزلُّل في أنوارها بكل
تحتوي على كلِّ معنى ليس يظهره إلا الجصانة والأشعار والمثل
قبيحة ما هو مخسوف فترتفع ومئة ما هو مذموم فتمسفن
ومن يسارعي فينسا أقوه به فالتاس كلهم أغناء ما يحملوا

اعلم - أسعدنا الله وإياك بسعادة الأبد - أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة، لا حظ لها في الشقاء؛ لأنها ليست من عالم الشقاء، إلا أن الله ركبها هذا المركب البدني، المعبر عنه بالنفس الحيوانية. فهي لها كالبالغة، وهي كالراكب عليها. وليس للنفس الناطقة في هذا المركب الحيواني إلا المشي بها على الطريق المستقيم الذي عتبه لها الحق. فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك؛ فهي المركب اللول المرتاض. وإن أبته؛ فهي البالغة الموح: كلما أراد الراكب أن يردها إلى الطريق، خرَّت عليه وجمحت، وأخذت بينا وشيلا لقوة وراسها^١ وشوه تركيب مزاجها.

فالنفس الحيوانية ما تنقص المخالفة ولا تأتي المعصية انتهاكا لحمة الشريعة، وإنما تجري بحسب طبيعتها؛ لأنها غير عالة بالشرع، واتفق أنها على مزاج لا يوافق رآها على ما يريد منها. والنفس الناطقة لا يمكن لها المخالفة؛ لأنها من عالم الغصمة والأرواح الطاهرة. فإذا وقع العقاب يوم القيامة، فإنما يقع على النفس الحيوانية؛ كما يضرب^٢ الراكب دابته إذا جمحت وخرجت عن

١ ص ٥٩

٢ ق. ٥: "راسها" ولم ترد في س

٣ ص ٦٠

الطريق الذي يريد صاحبها أن يمشي بها عليه. ألا ترى الحدود في الزنا، والسرقة، والمخاربة، والافتراء، إنما جعلها النفس الحيوانية البدئية؛ وهي التي تُحسُّ بالموت، وقطع اليد، وضرب الظهر؛ فقامت الحدود على الجسم. وقام الألم بالنفس الحساسة^١ الحيوانية التي يجمع فيها جميع الحيوان المحس للآلام؟ فلا فرق بين محل العذاب من الإنسان، وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة. والنفس الناطقة، على شرفها، مع عالمها في سعادتها دائمة.

ألا ترى إلى النبي ﷺ قد قام لجنازة يهودي، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال ﷺ: «أليس نفساً؟» فما علل بغير ذاتها؛ فقام إجلالاً لها، وتعظيلاً لشرفها ومكانتها. وكيف لا يكون لها الشرف، وهي منفوخة من روح الله؟ فهي من العالم الأشرف الملكي الروحاني، عالم الطهارة. فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدئية الحيوانية، وبين الراكب على الدابة في الصورة؛ فإنما جموح، وإنما ذلول. فقد بان لك أنَّ النفس الناطقة ما عصت، وإنما النفس الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منها، وأنَّ النفس الحيوانية ما^٢ حوطبت بالكليف؛ فتتصف بطاعة أو معصية؛ فاتفق أن كانت جموحاً اقتضاه طبيعتها مزاج خاص، فاعلم ذلك. وأنَّ الله ينعم برحمته للجميع؛ فإنَّ رحمة الله سبقت غضبه لما تجاروا إلى الإنسان.

واعلم أنَّ الله تعالى - لم يزل ناظرًا إلى أعيان الأشياء الممكنة في حال عدوها، وأنَّ الجود الإلهي لا يزال يمتدُّ على ما سبق العلم من تقدُّم بعضها على بعض في الوجود بالإيجاد. ولما كان ما به بقاء عين الجوهر الكل لا يتحقق إلا بقيام بعض الممكنات به، مما لا يقوم بنفسه منها؛ لم يزل الحفظ الإلهي يحفظ عليها بقاءها به، وهي في ذاتها لا تقبل البقاء إلا زمان وجودها، فلا يزال الجود الإلهي يوجد لهذا الجوهر الكل الذي فتح الله فيه صور العالم؛ ما به بقاءه من الممكنات الشرطية؛ فلا يزال الله خالقًا على الدوام، حافظًا له على الدوام.

وكذلك لا يزل الله أسرى بسر الحياة في الموجودات؛ ما كانت ناطقة، ولولا سريان العلم

١ ثانية في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٢ ص ٢٠٦

فيها؛ ما كانت ناطقة بالشاء على الله موجودها. ولهذا قال: ﴿وَمِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ﴾^١ فأتى بلفظ التكرار، وما خض شيئًا ثابتًا من شيء موجود؛ لأنها قبلت شيئية الوجود على الحال التي كانت عليها في شيئية الثبوت. وقد أعلننا الله أنه خاطبها في حال عدوها، وأنها امتثلت أمره عند توجه الخطاب؛ فبادرت إلى امتثال ما أمرها به. فلولاً أنها منوعة، في حال عدوها، بالنموت التي لها في حال وجودها، ما وصفها الحق بما وصفها به من ذلك، وهو الصادق الخبير بمخاتق الأشياء على ما هي عليه.

فما ظهرت أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانت عليها في حال العدم. فما استفادت إلا الوجود من حيث أعيانها، ومن حيث ما به بقاءها. فكل ما هي عليه الأعيان القائمة بأنفسها (هو) ذاتي لها، وإن تغيرت عليها الأعراض بالأمثال والأضداد. ألا أنَّ حكمها في حال عدوها؛ ليس حكمها في حال وجودها، من حيث أمر ما. وذلك لأنَّ حكمها في حال عدوها ذاتي لها، ليس للحق فيها حكم، ولو كان (كذلك) لم يكن لها العلم صفة ذاتية.

فلا تزال الممكنات في حال عدوها، ناظرة إلى الحق بما هي عليه من الأحوال؛ لا يتبدل عليها حال، حتى تتصف بالوجود؛ فتتغير عليها الأحوال؛ للعدم الذي يسرع إلى ما به بقاء العين. وليست كذلك في حال العدم، فإنه لا يتغير عليها شيء في حال العدم^٢، بل الأمر الذي هي عليه في نفسها ثابت؛ إذ لو زال، لم تزل إلا إلى الوجود، ولا يزول إلى الوجود إلا إذا انصف العين القائمة بهذا الممكن الحاضر بالوجود. فالأمر بين وجود وعدم، في أعيان ثابتة، على أحوال خاصة.

فإذا حققت هذا الذي أبرزناه إليك، علمت الخلق والخالق، وما ينبغي للخلق أن يكون عليه من الحكم، وما ينبغي للخالق أن يوصف به، فإنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٣ و﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي

١ [الإسراء: ٤٤]
٢ ص ٦١
٣ ص ١١٦
٤ [الشورى: ١١١]

شأنه^١ فلا يشبهه شيء ثابت، ولا شيء موجود. وما وقفت على ما وقفت عليه من هذا العلم، الذي آتاني شهوده وحكمه إلى البقاء معه، وأن الزهد في الأشياء لا يقع إلا من الجهل القائم بهذا الزاهد؛ وهو عدم العلم، ومن الغطاء الحجابي الذي على عينه؛ وهو عدم الكشف والشهود لما ذكرناه. فإذا علم أو شاهد أن العالم كله ناطق بتسبيح خالقه والثناء عليه، وهو في حال الشهود له؛ كيف يمكن له الزهد فمن هذه صفته وعينه؛ وذاته وصفاته من جملة العالم. وقد أشهد الله وأراه آياته في الآفاق؛ وهي ما خرج عنه، وفي نفسه؛ وهي ما هو عليه.

فلو خرج عن غيره؛ ما خرج عن نفسه. فمن^٢ خرج عن العالم وعن نفسه؛ فقد خرج عن الحق، ومن خرج عن الحق؛ فقد خرج عن الإمكان، والتحق بالهال، ومن حقيقته الإيمان لا يلحق بالهال. إنَّ فدعواه بأنه خرج عن كل ما سوى الله جهل محض. وإنما ذلك انتقال أحوال لا يتغير بها ليجهله، فيحيل له جهله أن العالم بمعزل عن الله، والله بمعزل عن العالم؛ فيطلب الفرار إليه؛ فهذا فرار وهي.

وسبب ذلك عدم الذوق للأشياء، وكونه سمع في التلاوة: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾^٣ وهو صحيح. إلا أن هذا الفار بهذه الملامة لم يجعل بالله إلى ما ذكر الله في الآية التي أتبعها هذه الآية وهي قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَهُ إِلَهًا آخَرَ﴾^٤. فلو عرف هذا التميم؛ عرف قوله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾^٥ الله الفرار من الجهل إلى العلم، وأن الأمر واحد أخيرين، وأن الذي كان يتوهمه أمرا وجوديا من نسبة الألوهة لهذا الذي اتخذها إله؛ محال عديم، لا يمكن ولا واجب. فهذا معنى الفرار المأمور به؛ فإليه، من حيث نسبة الألوهة إليه؛ يكون الفرار، فافهم.

وأما الفرار^٦ الثاني المتلو بقوله عن موسى عليه السلام: ﴿فَقَرُّوا إِلَهُكُمْ﴾^٧ لما علم أن

الله وضع^١ الأسباب، وجعل لها أثرا في العالم؛ بما يوافق الأغراض وبما لا يوافقها، وبما يلائم الطبع وبما لا يلائمه، وخلق الحيوان على مزاج يقبل به الألم والملاذة، بخلاف النبات والجماد؛ فإتيها، وإن اتصفا بالحياة عند أهل الكشف، فهما على مزاج لا يقبل الملاذة والألم. ووقع من موسى عليه السلام ما وقع من قتل القبطي، ففر إلى النجاة التي يمكن أن تحصل له بالفرار، فرأى أن الفرار من الأسباب الإلهية الموضوعة في بعض المواطن؛ لوجود النجاة. فهو فرار طبيعي؛ لأنه ذكر أن الخوف من السبب جعله يفر معزى عن التعريف بما ذكرناه من الوضع الإلهي، فلم يوفق النظر العقلي حقه؛ فإن هذا كان قبل نيوته ومعرفته بما يريد الحق به.

فلما فرّ خوفا من فرعون؛ تلقاه الحق بالنجاة، وجمع بينه وبين رسول من رسله؛ وهو^٢ شعيب حلبيها السلام. ثم أعطاه النبوة والحكم الذي خاطب الله به القبط وبني إسرائيل أن يكونوا عليه، وأرسله بذلك إلى من خاف منه (وهو فرعون)؛ فكان ذلك الإرسال كالعقوبة؛ لما لحقه من الخوف من السبب الموضوع، ولم يوفق السبب الموضوع حقه، أعني النظر العقلي. فكان نيته في الفرار أنه خوف من الله؛ إذ لا قدرة مؤثرة لممكن في إيصال خير أو شر إلى ممكن آخر، وأن ذلك كله بيد الله. فجاءه بالرسالة والحكم من عند الله. وأمنه، بما أعطاه الله من العلم، بما يؤول إليه أمره مع فرعون وآله، وأراه، إذ كلمه، ما أراه من قلب العاص حية.

وإنما قلنا: عقوبة كان ذلك الإرسال إلى فرعون، وأن الخوف معه باق منه؛ لقوله تعالى: له ولأخيه حين قالوا: ﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُبْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَبْغِي﴾^٣ فقال الله: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسَافُ وَأَذِي﴾^٤ وقال لها: ﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾^٥ ما نسي. مما كان قد علم^٦ ما علم من امتنانه عليه ﴿أَوْ يَتُخَشَّى﴾^٧ يقول: أو يخاف ما يعرفه من أخذاً وبطشنا الشديد بمن قال مثل

١ ص ٢٦
٢ رسول. وهو^١ تابة في الهامش. مع إشارة التصويب
٣ ص ٢٦
٤ تابة في الهامش بقلم الأصل. مع إشارة التصويب
٥ [طه: ٤٥]
٦ [طه: ٤٦]
٧ ما نسي. علم^١ تابة في الهامش بقلم الأصل. مع إشارة التصويب
٨ [طه: ٤٤]

١ [الرحمن: ٢٩]
٢ ص ٦٢
٣ [التأويات: ٥٠]
٤ [التأويات: ٥١]
٥ ص ٢٦ "وما أبتلاه من د." ولم ترد هذه الصفحة في س
٦ [الشعراء: ٢٦]

مقاتله من تقدمه، وحصل عنده العلم به. وهذا مثل قوله تعالى: **لَنَبَيِّنَا** ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي أَحْسَنَ﴾^١ وقوله تعالى: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَبِثَ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَقْتَضُوا مِنْ خَوْلِكُمْ قَاعُفَ غَنَمِهِمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَشَاوَرُكُمْ فِي الْأَمْرِ** ^٢.

فهنا جدال في الله لئلا يأمروا به وتعطف. والترجي من الله إذا وَزَدَ واقع بلا شك. ولهذا قال العلماء: **إن كلمة عسى من الله واجبة**^٣ وقد ترجى من فرعون التذكر والخشية، فلا بد أن يتذكر فرعون ذلك في نفسه، وأن يخشى. ولكن لم يظهر من ذلك شيئا على ظاهره، وإن كان قد حَكَمَ التذكر والخشية على باطنه. وإنك لم يطمح بموسى ولا بأخيه في المجلس؛ فإنه صاحب السلطان والتهر في ذلك الوقت؛ فما منعه إلا ما قام به من التذكر والخشية من الحق. ومانع آخر فلم يكن هنالك؛ إذ لو كان هنالك مانع آخر ظاهر لبعث الله إليه موسى **عَلَيْهِ السَّلَام** ما قال: **إِنَّمَا نَخَافُ أَنْ يُبْطِلَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَتَلَفَى** لعدم التكافؤ في القوة الظاهرة. فأبده بما أوصاه به من القول باللين.

فكانت هذه المحاطبة من جنود الله، فأقبل بها جنود باطن فرعون؛ فهزموهم بإذن الله، بما تذكر وخشي، لئلا ينهزم جيشه الذي كان يتقوى به؛ فذل في نفسه؛ فشغلته تلك الذلة والمعرفة عن أن يحكم بقوة ظاهره، فلم يطمح بها في ذلك المجلس. فهذه فائدة العلم. فإن العلم إذا لم يشر لصاحبه ما يعطيه حقيقته، فما تم علم أصلا، ولا ذلك عالم. وقد تقدم الكلام في مثل هذا، فيما مضى من المنازل. فالداس يأخذون بهذا القرار الموسوي، ولا يعرفون حقيقة ما أخذوا به، ولا نظروا في ذلك هذا النظر الذي ذكرناه.

وإذا علمت هذا، فاعلم أيضا، أن الله ما خلق الإنسان علما بكل شيء؛ بل أمر نبيه **عَلَيْهِ السَّلَام** أن يطلب منه تعالى- مزيد علم، إذ قال له: **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** فهو في كل حال يستفيد من

١ (النمل: ١٧٥)
٢ (آل عمران: ١٥٩)
٣ ص ٦٣
٤ ص ٦٤
٥ (طه: ١١٤)

العلم ما به سعادته وكفاله. فالذي فُطِر عليه العالم والإنسان، من العلم، العلم بوجود الله، والعلم بقدر الحدوث إليه. فإذا كان هذا، فلا بد لكل من هذه صفته، أن يفتر إلى الله؛ لمشاهدة فقره، وما يعطيه حكم الفقر من الألم للنفس؛ ليغنيه من انقطع إليه وفتر، بما يزيل عنه ألم الفقر، مما به تقع الذلة له؛ وهو الغنى بالله. وهو مطلب لا يصح حصوله أصلا.

لأنه لو استغنى أحد بالله، لاستغنى عن الله، والاستغناء عن الله محال. فالاستغناء بالله محال. لكن الله يعطيه أمرا ما من الأمور التي يحدث الله فيه عند هذا الطلب؛ يغنيه به، ويزيل عنه، ما يجده من الذلة، ألم ذلك الفقر المعين، لا يزيل عنه الفقر الكلي الذي لا يمكن زواله عن الممكن؛ لأن الفقر له وصف ذاتي، لا في حال عدم ولا في حال وجود. ولهذا لم يعمل في نفس الممكن إلا ما إذا أعطاه ذلك؛ وجد عنده لذة منزلة ألم الطلب. ثم يحدث له طلب آخر لأمر آخر، أو لبقاء ذلك الحاصل له على البوام، دنيا وآخرة.

فلا بد لمن هذه حاله من تحلل وفرار عن الأمور الشاغلة له عن هذا الأمر، حتى يكشف الله عن بصيرته وبصره؛ فيشاهد الأمر على ما هو عليه؛ فيعلم عند ذلك: كيف يطلب، ومن يطلب، ومن يطلب، وأمثال هذا. ويعلم معنى قوله: **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** أي المثنى عليه بالغنى. وتذكر قوله: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي**^١ لأنه يستحيل عليه أن يعبد نفسه. ولما قلناه: أي بـ"الحميد" لأن صفة الغنى لا شيء أعلى منها، وهي صفة ذاتية للحق تعالى- فافهم الإشارة؛ فالعبارة هنا حرام.

وإذا تقرر هذا علمت كون رسول الله **عَلَيْهِ السَّلَام** كان يخلو بغار حراء؛ ليتحدث فيه، ويفتر من مشاهدة الناس، لما كان يجده في نفسه من الحرج والضيق في مشاهدته. فلو نظر إلى وجه الحق فيهم؛ ما فتر منهم، ولا كان يخلو بنفسه. وما زال على هذه الحال؛ حتى لفتحه الحق؛ فرجع

١ ص ٦٤
٢ في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب
٣ (الأنعام: ١٧٦)
٤ (الأنبياء: ٥٦)
٥ ص ٦٥

إلى الخلق، ولم يزل فيهم. فإنه من لم يزل في غار حراء بنفسه^١، فما زال إلا من بعض الناس، لا من كل الناس. فافهم.

فلا بد لكل طالب ربه أن يخلو بنفسه مع ربه في سره؛ لأن الله ما جعل للإنسان ظاهراً وباطناً؛ إلا ليخلو مع الله في باطنه، ويشاهده في الظاهر في أسبابه^٢، بعد أن ينظر إليه في باطنه؛ حتى يميزه من عين الأسباب؛ وإلا فلا يعرف أبداً. فما وقع من يرجع إلى الخلوة مع الله في باطنه؛ إلا لأجل هذا. فباطن الإنسان بيت جلوته لو عقل عن الله.

فلما علمت، في أول الأمر، أن الشأن على ما ذكرته؛ تجردت عن هيكلتي هذا؛ تجرداً علمياً حائلاً؛ ليجلي بمكانة الحق من هذا الهيكل، وعدم علمي بأن الله وهما في كل شيء. فلما صيرت عن هذا الهيكل أجنياً؛ نظرت إليه كأنه سبجة^٣ سوداء؛ مظلم الأقطار؛ لم أر فيه من النور شيئاً. فسألت عن هذه الظلمة؛ من أين لحقت؟ فقيل لي: هذه ظلمة الطبيعة. فلما الظلمات ثلاث؛ تراكم بعضها على بعض، حتى إذا أخرج أحد يده لم يكد يراها، فأحرى أن يراها. فنفى مقارنة الرؤية؛ فكيف الرؤية؟ فالظلمة حجاب إلهي، يجيب عن الوجود الحق.

فقلت: ما هذه الظلمات الثلاث؟^٤ فقيل لي: الظلمة الأولى المشهودة لك: ظلمة الطبيعة؛ فهي الطبقة الأولى التي تلي بصرك. ثم إن هذه الطبيعة ما وجدت إلا في المرتبة الثالثة؛ فتوقها ظلمة السبب الحادث الممكن التي وجدت عنها. فهي وجود محدث عن محدث؛ وهي النفس، فهي الظلمة الثانية. فاشتت ظلام الطبيعة، وتضاعف بظلمة النفس. فأشهدت النفس؛ فرايت ظلمة فوق ظلمة. ثم قيل لي: فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالثة؛ وهي السبب الذي وجدت عنه هذه النفس؛ وهو العقل الأول. فكشفت لي عنه؛ فرايت ظلاماً متراكباً بعضه فوق بعض.

فقلت: أفهلها سبب آخر وُجد عنه؟ فقيل لي: لا، بل هذا أوجده الحق، لا عند سبب.

١ س. ٥: مع نفسه

٢ ق: "أسبابه" وكتب في الهامش "أسبابه" كما هي في س. ٥

٣ سبجة: ثوب من جلد وجمعها سباج

٤ ص ٦٥

فقلت: فما باله مظلماً؟ فقيل لي: هذه الظلمة له ذاتية، وهي ظلمة إمكانه، يستمدها من ظلمة العيب التي لا يقع عليه شهود، كما يقع على الغيب فيه إذا ظهر منه وفارقه، وصار شهادة. فمن هذه الظلمات الثلاث كان الإنسان من حيث هو جسم حيواني في بطن أمه. في ظلمات ثلاث: ظلمة الرجم، وظلمة المشقة، وظلمة البطن. فإذا ولد اندرجت ظلمته فيه؛ فكان ظاهراً نوراً، وباطنه ظلمة. فلا يمكن له المشي في ظلمة باطنه؛ إلا بسراج العلم، إن لم يكن له هذا السراج؛ فإنه لا يتيدي فيها.

فلما رأيت هيكلتي وظلمته؛ علمت أنه لو لم يكن له نور بوجه ما؛ ما صح نظري إليه، ولا إدراكي لإياه. فسألت عن النور الذي أعده لتعلق رؤيتي به. فقيل لي: نور الوجود، به رأيته. فظننت لي، من حيث أنني راء لتلك الظلمة، فرايت ظلمة يتبسط علي، وما رايت نوري يزيلها؛ فتعجبت! فقيل لي: لا يزول عنك ظلام إمكانك؛ فإنه نعت ذاتي لك؛ فإني لست بواجب الوجود لذاتك.

فقلت: فمن لي بنور لا ظلمة فيه؟ قيل لي: لا تجده أبداً. فقلت: إذن، فلا أشاهد موجدني أبداً؛ فإنه النور الحض، والوجود الخالص. فقيل لي: لا تشاهده أبداً إلا منك؛ ولهذا لا تراه أبداً في صورة واحدة؛ فلا تحيط به علماً. فلا يتجلى ولا يُشهد كما يُشهد نفسه؛ فإنه غني عن المعلنين. فما يُستدل عليه إلا به؛ فلا يعرف إلا من طريق الكشف والشهود على حد ما ذكرناه. وأما بالأدلة النظرية؛ فلا يعلم إلا حكمه، لا عينه. فلها يحكم العقل بدليله، على ما يستلزم هذا الوجود الواجب الوجود، مما يفترق الممكن إليه فيه؛ فهذا القدر يدل عليه. ويعطيه الشهود رتبة فوق هذا؛ نذاق، ولا تنقال، ولا تنحكي.

فلما أشهدني الله^٥ ذاتي، وأشهدني هيكلتي؛ أشهدني، بعد هذا، نسبة العالم كله إلي، وتوحيده علي في إيجاد عيني. فرايت تتقدم علي، وأثارة في. وعلمت انشائي عنه، وأنه لولاه ما

٦٦ ص ١

٢: وقيل

٣ ص ٦٦ ب

كان لي وجودٌ عينيٌّ. فذلّك في نفسي؛ حيث أنا تحت قهر ممكن مثلي. وعلمت، عند ذلك، أنّي من القليل الذين يعلمون أنّ «خلق الشفّافات» وهي الأسباب العلوية لوجودي «والأرض» وهي الأسباب السفلية لوجودي «أكبر من خلق الناس»^١ قدراً؛ لأنّ لها نسبة الفاعلية، وللناس نسبة الانفعال. فأدركني انكسارٌ يكاد أن يؤسّسني عن مشاهدة الحق، من حيث ما تشهده هذه الأسباب التي لها عليّ في القدر، شغوف الفاعلات.

فلما حصل عندي ذلك الانكسار، قيل لي: هذه الأسباب، وإن كان لها هذا القدر عليك في المرتبة فيما ظهر، فاعلم أنّك العين المقصودة. فما وُجِدت هذه الأسباب إلّا بسببك؛ لتظهر أنت؛ فما كانت مطلوبة لأنفسها. فإنّ الله لما أحبّ أن يُعرّف لم يمكن أن يعرفه إلّا مَنْ هو على صورته، وما أوجد الله على صورته أحداً إلّا الإنسان الكامل، لا الإنسان الحيوان. فإذا خُصِّل؛ حصلت المعرفة المطلوبة. فأوجد ما أوجد من الأسباب؛ لتظهر عين الإنسان الكامل، فاعلم ذلك. فجَبَر هذا التعريف الإلهي انكساري، وعلمت أنّي من الكلّ، وأنّي لست بإنسان حيوان فقط. فنشكرت الله على هذه المنّة.

فلما أشهدني نسبة العالم إلّي، ونسبتي إلى العالم، وميّزت بين المرتبتين، وعلمت أنّ العالم كله لولا أنا ما وُجد، وأنّه بوجودي صَحّ المقصود من العلم الحادث بالله والوجود الحادث، الذي هو على صورة الوجود القديم، وعلمت أنّ العلم بالله الحادث الذي هو على صورة العلم بالله القديم، لا يمكن أن يكون إلّا أن هو في خلقه على الصورة؛ وليس غير الإنسان الكامل؛ ولهذا سمي كاملاً، وأنّه روح العالم، والعالم (هو) المسخر له؛ علوّه وسفله، وأنّ الإنسان الحيواني من جملة العالم المسخر له^٢، وأنّه ينشئه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة، لا في الباطن من حيث الرتبة، كما ينشئه الرقّ الإنسان في جميع أعضائه الظاهرة.

فتأمّل درجة الإنسان الحيوان من درجة الإنسان الكامل، واعلم من أنّي الأناسي أنت؛ فإنّك

١ [نظر: ٥٧]

٢ ص ٦٧

٣ "علوّه" ٥٧ في الهامش، مع إشارة التصويب

على استعداد قبول الكمال لو عقلت؛ ولهذا تعيّن التنبيه والإعلام من العالم. فلو لم تكن على استعداد قبليّ الكمال، لم يصحّ التنبيه، ولكن التعريف بذلك عبثاً وباطلاً. فلا تلمون إلّا نفسك في عدم القبول لما دُعيت إليه، فإنّ الداعي ما دعا إلّا على بصيرة، ليلحقك بذاته في البصيرة.

فإذا علمت هذا، وأشهدك الحقّ نسبة العالم إليك؛ بقي عليك أن تعلم نسبة الحقّ إليك، ونسبتك إليه. فأوقفتي الحقّ على نسبة الأسماء الإلهيّة إلّي؛ لتحصل لي الصورة المقصودة؛ فتنتقل عليّ جميع الأسماء الإلهيّة التي تنطلق عليه تعالى، لا يقوتني منها اسم يوجع من الوجود.

فاعلم أنّ الاسم لما كان يدلّ على المسقى بحكم المطابقة؛ فلا يفهم منه غير مسقاه؛ كان عبته في صورة أخرى تسمّى: اسماً؛ فالاسم اسم له وليسقاه. وأراد الله سبحانه- أن يُعرّف، كما قرّناه، بالمعرفة الحادثة؛ لتكمل مراتب المعرفة، وبكل الوجود بوجود الحادث، ولا يمكن أن يعرف الشيء إلّا نفسه أو مثله. فلا بدّ أن يكون الموجود الحادث، الذي يوجدّه الله للعلم به، على صورة موجد؛ حتى يكون كإثيل له. فإنّ الإنسان الكامل حقيقة واحدة، ولو كان بالشخص ما كان، بما زاد على الواحد، فهو عين واحدة. وقال فيه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١ فجعله مثلاً، ونفى أن يمثّل.

فلما نصّبه في الوجود مثلاً؛ تجارّث إليه الأسماء الإلهيّة بحكم المطابقة، من حيث ما هي الأسماء ذات صورٍ لفظيّة ورقيّة، كما أنّ الإنسان ذو صورة جسميّة. فكانت هذه الأسماء الإلهيّة، على هذا الإنسان الكامل، أشدّ مطابقة منها على المسقى "الله". ولما كان المثل عن مثله متميّزاً بامرّ ما؛ لا يمكن أن يكون ذلك الأمر إلّا له، لا يكون لغيره؛ كان الأمر في الأسماء التي

١ ص ٦٧

٢ في: كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "خلق" مع إشارة التصويب

٣ ص ٦٨

٤ [الشمس: ١١]

٥ في: كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "حروف" مع إشارة التصويب، وربما يقصد فيها الإضافة لتعبير: "صور حروف"

يُخَيَّرُ المِثْلَ عن مثله به^١، ولا يشاركه فيه من جانب الحق الاسم "الله". فعَيْن ما اختص به المِثْلُ عن مثله، وكان للمِثْل الآخر الاسم "الإنسان الكامل الخليفة" مما اختص به هذا المِثْل الكوني.

وأسماء الحق الباقية مركبة من روح وصورة. فمن حيث صورتها تدلّ بحكم المطابقة على الإنسان، ومن حيث روحها ومعناها تدلّ بحكم المطابقة على الله. ولنا حالة وله حالة، والأسماء تتبع تلك الأحوال. فلما التجريد عن الصور متى شئنا. فالذي لنا من ذاتنا: الصور، ولكن^٢ من حقيقة ذاتنا، أيضاً، التجرد عنها متى شئنا؛ فتبتعنا الأسماء، في حال تجرّيدنا، من حيث أرواحها المجردة عن صورها. وله (هو الله) التلبّس^٣ بالصور، وهو بالذات غير صورة، وبالذات أيضاً يقبل التجلّي لنا في الصور؛ فتبتعنا الأسماء عيناً، من حيث صورها، إذا ليس الصورة، متى شاء؛ فالأمر بيننا وبينه على الشّواء. مع الفرقان الموجود المحقّق؛ فإنّه الخالق ونحن المخلوقون، وهو الله وأنا الإنسان الخليفة. فيشركنا في الخلافة لتحقيق الصورة، فإنّه أمرنا أن نتخذة وكبلاً، والوكالة خلافة.

فالختص به الذي يُخَيَّرُ به عَيِّي (هو) الاسم "الله" صورة ومعنى. فإذا تجلّى في الصورة؛ انطلق عليه، بحكم المطابقة، صورة الاسم "الله". وإذا بقي على ما هو عليه، من غير تقييد بصورة؛ انطلق عليه روح الاسم "الله". وكذلك الإنسان؛ هذا الاسم هو الذي يميّزه عنه، وله حالة البقاء على ما هي ذاته عليه من الصورة، وله التجريد، ولو لم يكن في العالم من هو على صورة الحق، ما حصل المقصود من العلم بالحق، أعني العلم بالحادث في قوله: «كَيْتَ كِتْرًا لَمْ أَعْرِفْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ وَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ فَعَرَفُونِي» فجعل نفسه كِتْرًا، والكِتْر لا يكون إلّا مكتنزاً في شيء.

١: كتب في الهامش مقالته: "يا" و"عالمها حرف خ
٢ ص ٦٨
٣: "اللاتيس" وصلت في الهامش بقلم الأصل
٤: كتب مقالته في الهامش: "عيناً" مع إشارة التصويب
٥: ثانية في الهامش بقلم الأصل
٦ ص ٦٩

فلم يكن كِتْرًا الحق نفسه إلّا في صورة الإنسان الكامل في شبيثة ثبوته؛ هناك كان الحق مكثوراً. فلما كسا^١ الحق الإنسان ثوب شبيثة الوجود؛ ظهر الكِتْر بظهوره؛ فعرّفه الإنسان الكامل بوجوده، وعلم أنّه كان مكثوراً فيه؛ في شبيثة ثبوته، وهو لا يشعر به. فهذا قد أعلّمتك بنسبة الأسماء إليه. قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^٢ ولفظه "كلّ" تقتضي الإحاطة والعموم. وقال رسول الله ﷺ في دعائه ربّه: «اللهم إني أسألك بكلّ اسم سميت به نفسك» هذه إضافة حقيقية، وهي إضافة الشيء إلى نفسه؛ لئلا ذكر لفظين مختلفين صحّت الإضافة - كحقّ اليقين، وعلم اليقين، والعين واحدة - وهي لفظه "النفس" و"كاف الخطاب".

وأما قلنا هذا من أجل أصحاب اللسان، حيث قالوا من طريق الأدلة: "لن الشيء لا يضاف إلى نفسه" وهو قول صحيح. غير أن الإضافة^٣ ما وقعت هنا في الصورة، والصورة صورتان. فجاز أن تضاف الصورة الواحدة إلى الأخرى؛ وهي النفس وكاف الخطاب، وكحقّ اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين. والوجه الآخر (هو) أن تكون النفس نفس الإنسان الكامل، القابلة لجميع الأسماء الإلهية والكونية. فإن الأسماء الكونية أيضاً تدلّ بحكم المطابقة عليه، إلّا ما يختص به منها المحدث؛ ك"الغني" لله، و"الفقير" للإنسان؛ بل للعالم كله. فتكون النفس، هنا، مضافة إلى كاف الخطاب؛ وهو الحق، وتكون إضافة ملك، وتشريف، واستحقاق.

فإضافة الملك كمثل مال زيد، وإضافة التشريف كمثل عبد الملك وخديمه. وإضافة الاستحقاق كسرج الباتية، وباب البيت. وهذه كلها سائغة في قوله: "نفسك" إذا عني بها الإنسان. مثل قول عيسى عليه السلام: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ يعني بهذه النفس هنا؛ نفس عيسى، أضافها إلى الحق، كما هي في نفس الأمر. وهو آتم في البناء على الله والتبرّي بما نسب إليه وقبّر عليه واشتغلهم عنه من قوله: ﴿هَآئِثْ قُلْتُ لِلْمَآئِثِ تُخَيَّرُونِي وَأَمْنِي إِلَيْهِنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فقال له:

١: كتب في الهامش بقلم آخر: "لبس" و"عالمها حرف خ
٢: الآية: ٣١
٣ ص ٦٩

أنت «تفعل ما في نفسي ولا أعلم ما» فيها «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْغُيُوبُ». فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت؛ فكيف يستغن من له الخلق والأمر؟ ولم يقل له: «ما قلت لي إله» لعله به أنه خليفة لإنسان كامل، وأن الأسماء الإلهية له. فقال: «مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ»^٢ ما زدت على ذلك شيئا. وإذا قال القائل ما أمر به أن يقول، لم يلزم أن يقول كل ما هو عليه؛ فإنه ما أمر أن يقول، وقد خرج عن العهدة بما بلغ.

وقال ﷺ: «أَوْ عَلَّمَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ» فذكر أنه عمال- استأثر بشيء في علم غيبه بما لا يعلمه إلا هو؛ وليس إلا ما يمكن أن يكون للإنسان الكامل؛ لكن الله تعالى- استأثر به في علم غيبه؛ فلم من الإنسان بما هو عليه ما لا يعلمه الإنسان الكامل من نفسه، فهو غيب الحق؛ لأنه المثل. فاجمع قول محمد ﷺ وقول عيسى- ﷺ في أمر واحد، وهو قوله: «لَوْلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ»^٣ وقول محمد ﷺ: «أَوْ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ».

فالإنسان الكامل محل الأسماء كلها التي في قوته قبولها، وما ليس في قوته قبولها فلا يمكن له قبولها؛ فليس ذلك من الأسماء التي يقال فيها: «إِنَّهُ نَفَضَ عَنْهَا» كالأسماء التي يختص بها الإنسان ولا يجوز أن تطلق على الله. ولا يقال: إِنَّ اللَّهَ قد نقض هذا الاسم أن يطلق عليه. فعنى «الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا» كل اسم في حقيقة هذا المسمى أن يقبله، فاعلم ذلك.

فن علم نسبة الأسماء الإلهية إلى الإنسان؛ كيف هي؟ ونسبة الأسماء الكونية إلى الله؛ كيف هي؟ علم مرتبة الإنسان. ويخبر عن العالم كله، وشرفه بما هو عليه من الجمعية؛ كالنفس، صاحب الذوق في كل علم، وقد يكون صاحب علم ما آكل منه في ذلك العلم، مع المشاركة؛ فهو أفضل منه في وجه خاص، وهذا أفضل منه بالجمعية. كما نقول بالمفاضلة في النفس، فنقول

في البليد: «إِنَّهُ حَارٌّ» ومعلوم قطعاً أن الحار أفضل من الإنسان في البلاء؛ فإنه أبلد منه. وكذلك الملك مع الإنسان: الملك أفضل منه في الطاعة لله، وقد شهد الله له بذلك؛ وذلك ليعززه عن لباس البشرية؛ فلا يعصى الله ما أمره؛ لأنه ما هو على حقائق متضادة: تجذبه في أوقات، وتفغله ونفسه عما دعي إليه (في أوقات) كما يوجد ذلك في النشأة العنصرية. والإنسان نشأة عنصرية، تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل، صاحب غفلة ونسيان. يؤمر وينهى؛ فتصوّر منه المخالفة والموافقة.

فالملك أشد موافقة لله من الإنسان؛ لما تعطيه نشأته ونشأة الإنسان. قال تعالى- في الملك: «لَا يَغْضُوهُ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ»^٤ وقال في الخليفة الذي علمهم الأسماء: «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»^٥ فوصفه بالمعصية. فالملك أفضل في الموافقة لأمر الله، والخليفة الإنسان أعلم بالأسماء الإلهية. لأن الخليفة إن لم يظهر بما يستحقه من استخلافه حتى يطاع ويعصى، ولا فليس بخليفة. فهو أتم في الجمعية، وأفضل. والملك أفضل في وجه خاص، أو وجهين؛ لكن ما له فضل الجمع. والصورة لا تكون إلا بالجمع، ولا فليست بصورة مثلية. ولا يتقدح في الصورة وكماها ما تتماز به الصورة على مثلها، فإنه لا بد من ذلك. ولولا ذلك، لم تكن الصورة مثلاً؛ بل هي غيبتها. ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. وهذا المنزل يتسع الكلام فيه، يكاد إلى غير نهاية. فلنقتصر على ما ذكرناه، ولنذكر بعض ما يتحضنه من العلوم كما تقدم.

فن ذلك علم الرسوم الطامسة، ومراتبها، وحصرها في الحقائق التي انحصرت فيها.

وفيه علم من رزق أمره؛ فكاد أن يقتل نفسه؛ وهو دليل على الصيق والخرح؛ وهل هذا من كمال الإنسان، أم لا؟ فإن الله وصف نفسه بالغضب والانتقام. فهذا الإنسان لما لم يتمكن له في قوته أن يجد على من يرسل غضبه بالانتقام منه؛ أراد أن يرسله على نفسه فيقتل نفسه؛ فهو

١ ص ٧١
٢ [الفرقة: ٦٦]
٣ [الفرقة: ١٢١]
٤ ص ٧١

١ ص ٧٠
٢ [الفرقة: ١١٦]
٣ [الفرقة: ١١٧]
٤ ثابتة في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٥ [الفرقة: ١١٦]
٦ ص ٧٠
٧ [الفرقة: ٣١]

ناقص كامل. فأعطاه الله الصبرَ على حمل الأذى؛ فقاوم به ما يجده الطبع من الغيظ على من يردّ كلمته وأمره ويريد مقاومته.

وفيه علمُ التسكين، ووجود الفرح بالمستند إليه إذا تنزّل له في الخطاب على سبيل الرفق به؛ لما يجده، وهو أن يخاطبه بما يفرّ به في نفسه في الأمر الذي غاظه؛ فبهره من هو أكبر منه قد أغيط؛ فيجد لذلك غراء في نفسه؛ ولهذا قال الله تعالى - لبيته ﷺ: **كُنْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَتْبَاهِ الرُّشْلِ مَا تُنْثِي بِهِ فُؤَادَكَ**^١.

وفيه علمُ كلِّ من جنى فعلى نفسه يجني؛ فإنّ الأعمال لا تضاف إلّا إلى عاملها، وإن اضيفت إلى غير عاملها؛ فقد غضبتا حثها.

وفيه علمُ الاستبصار.

وفيه علمُ الأمزجة؛ فيعلم منه ما يضّرّ زيدا ينفع عمرا، وما هو^٢ دواء لخالد هو داء لحسن.

وفيه علمُ نداء الحق واختلافه، مع أحديّة النداء.

وفيه علمُ آداب جواب المنادي.

وفيه علمُ الاستنزال باللطف.

وفيه علمُ الجبر.

وفيه علمُ التقرير الكوفي، ونزول الأعلى إلى مخاطبة الأدنى باللطف مع قهره بالصورة؛ فما المانع له من ذلك؛ هل هو قهر خفي من حيث لا يشعر به؟ أو هو عن رحمة هو عليها يجعله؟ أو جبريّة؟

وفيه علمُ تنبيه العالم على اكتساب معالي الأمور بإظهار أسبابها لمن لا يعرفها.

١ [مرد: ١٢٠]
٢ ص ٧٢

وفيه علمُ أسباب الحيرة عن جواب السائلين، إذا كان السؤال مما لا يتصوّر عليه الجواب المطابق الذي يطلبه السائل في سؤاله، وهل كلّ سؤال يقتضي جوابا، أم لا؟ والسؤال عين الجواب من حيث أحديّة الكلام، والواحد لا يقع فيه التفصيل ولا الانقسام، والسؤال ما هو عين الجواب، والكلام أحديّ العين؛ فإنّ محل الانقسام؟

وفيه^١ علمُ الجدل، مع العلم من المجادل أنّه مُبْطِل وأنّ خصمه على الحق؛ فلماذا يبقى على جدله، وقد بان له الحق في نفسه؛ فهل له وجه ما إلى الحق؟ أو هو باطل من جميع الوجوه؟ وإذا كان باطلا من جميع الوجوه، فالباطل عدم، والعدم لا يقاوم الوجود؛ فإنّ "لا شيء" لا يكون أقوى من "الشيء".

وفيه علمُ ما تنتجه المساعدة.

وفيه علمُ الرجز والتخويف، والرضا بالقضاء والمتقضيّ معا؛ للقوة التي تكون في الراضي، وما ينبغي أن يرضى به من المتقضيّ؟ وما لا ينبغي أن يرضى به من ذلك؟

وفيه علمُ ما يؤثّر الاستناد إلى الكثرة من القوة في نفس المستند وإن خاب؛ فقد برزق الواحد من القوة ما يزيد على قوّة الكثير؛ فلا يقاومه الكثير.

وفيه علمُ تأثير الكون في الكون؛ هل يفترق إلى أمر إلهي؟ أو إلى العلم؟ أو منه ما يكون عن علم، ومنه ما يكون عن أمر إلهي^٢؟ ومراتب الخلق في ذلك.

وفيه علمُ سرد الأخبار، وما فائدتها الزائدة على تأييد النفوس بها؛ فإنّ النفوس تستحيل الأحاديث بطبيعتها.

وفيه علمُ تفاضل العالم في العلم.

١ ص ٧٢
٢ أو إلى العلم - إلهي - ثابتة في الهاشم فلم الأصل

وفيه^١ عِلْمٌ ما ينبغي أن يضاف إلى الحق من الأمور، وما لا ينبغي؛ وإن كان له.

وفيه عِلْمٌ عِزَّةِ النفس أن تلحق بها المذام مع كونها متصفة بها؛ فما الذي يحجبها؛ حتى تنصف بالذم ولا تحب أن توصف بها؟

وفيه عِلْمٌ مفاضلة النفوس بعضها بعضا على الإطلاقي.

وفيه عِلْمٌ سبب دوام النعم، وعدم دوام نقيضه.

وفيه عِلْمُ الْمُنَدِّ؛ ولماذا (=وإلى ماذا) يرجع انتهاؤها فيما يوصف منها بالانتفاء: هل هو للفعل الموجود فيها؟ أو هل هو لأمر آخر؟

وفيه عِلْمٌ تقاسم الزمان إلى أزمنة، وهو عين واحدة.

وفيه عِلْمٌ طلب الأعمال الجزاء، وإن تزه العاملون عنها. وعِلْمٌ مَنْ أَعْلَى منزلة: هل المتزّه عن طلب الأعواض؟ أو طالب الأعواض؟

وفيه عِلْمٌ بدء الرسالة في العالم: ما سببه؟ وهل في العالم من خرج عن التكليف، أم لا؟

وفيه عِلْمٌ ما يُمَيِّزُ به العالي من الأسفل: هل بنفسه؟ أو بأمر نسبي؟ والأشرف منها؟

وفيه^٢ عِلْمٌ اختلاف الآيات؛ لاختلاف الأعصار والأحوال، وأين ذلك من العلم الإلهي؟

وفيه عِلْمٌ دخول الواسع في الضيق من غير أن يتسع الضيق، أو يضيق الواسع.

وفيه عِلْمٌ الفرق بين الإناث والذكور في كل صنف صنف.

وفيه عِلْمٌ من يصح عليه اسم الأخوة بمن لا يصح؟ ومراتب الأخوة.

وفيه عِلْمٌ الموازنات الإلهية والموضوعة.

وفيه عِلْمٌ السبب الذي يقوم بالإنسان حتى يعي قلبه عن طريق الحق مع علمه بالإمكان؛ وهو من أعجب الأشياء مثل قول من قال: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأُطِئْ عَلَيْنَا جَازَةً مِنَ الشَّعَاءِ﴾^٣ مع علمهم بأن ذلك ممكن، ولم يوقّهم الله أن يقولوا: تب علينا، أو أسودنا.

وفيه عِلْمٌ مراتب الوحي الإلهي في الإنسان.

وفيه عِلْمٌ الدلالة التي لا يمكن ردّها. وفيه عِلْمُ الفرقان بين النظم والمنظوم، والنثر والمنثور؛ وهو أَعْلَمُ الْمُتَيْدِ والمطلق.

وفيه عِلْمٌ التقلب من حال إلى حال، ومن منزل إلى منزل.

وفيه عِلْمٌ تنزل الأرواح النارية: من أين تنزل؟ وعلى من تنزل؟ وأين محلّها؟ وما ينبغي أن ينسب إليها؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ (الأنفال: ٣٢)

٢ ص ٧٤

٣ (الأعراب: ٤)

الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة

في معرفة منزل: "إليك أعني فاسمعي يا جارة".

وهو منزل تفريق الأمر بصورة الكم في الكشف عن الحضرة المحتدّة

انظر إلى نقص ظِلِّ الشَّمْسِ^١ فيه إذا
ذلك البَليْلُ عَلَى تَحْرِيكِهِ أَبَدًا
لَوْ كَانَ يَسْكُنُ وَفَقَا مَا أَبَدًا أَثَرُ
فَالْكَوْنُ مِنْ نَفْسِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ لَهُ
خِلَافٌ^٢ مَا يَتَّصِفُ بِهِ الْعَقْلُ فَارْتَمَ بِهِ
مَا إِنْ رَأَيْتَ لَهُ غَيْبًا وَلَا أَثَرًا
مَا الشَّمْسُ تَغْلُو فَتَغْشَى ظِلَّهُ فِيهِ
بَدَا وَفَيْتَا، وَهَذَا الشَّمْسُ يَكُونُ
فِي الْكَوْنِ مِنْ "كُنْ" وَذَاكَ الْحُكْمُ مِنْ فِيهِ
أَصْلٌ سِوَاةِ فَحُكْمِ الْقَوْلِ يُبْدِيهِ
فَلَنْ يَكُنْهُ شَيْءٌ اللَّهُ تَعَالَى^٣
وَلَوْ يَكُونُ لَكَانَ الْقَوْلُ يَخْفِيهِ

اعلم -أيُّهَكَ اللهُ بَروحَ منه- أَنَّ الأشياءَ، لَمَّا خَلَقَهَا اللهُ عَلَى حُكْمٍ مَا اقْتَضَاهُ الوجودُ، الأَصْلُ
الَّذِي عَلَيْهِ وَلَهُ وَجَدَ كُلُّ مَا سِوَى اللهِ تَعَالَى؛ فَمَا خَلَقَ شَيْئًا إِلَّا وَخَلَقَ لَهُ ضِدًّا، وَمِثْلًا،
وِخْلَافًا. لِجَمْعِ الْمَوَاقِفِ فِي الْخِلَافِ، وَالْمُنَافَرَةِ فِي الضِّدِّ، وَالْمُنَاسِبَةِ فِي الْمِثْلِ. فَأَشَدُّ الْأَشْيَاءِ
مَوَاصِلَةً، وَصِحَّةً، وَأَعَادًا (هُوَ) الْخِلَافُ مَعَ مُخَالَفَةِ؛ وَلِهَذَا يَكُونُ الْخِلَافُ بِحَيْثُ مَن يَخَالَفُهُ، وَلَا
يَتَّخِذُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِحُكْمِهِ. فَيَتَّحِدُ الْخِلَافَانُ بِالْحُلِّ، وَيَتَّخِذَانِ بِالْحُكْمِ فِيهِ.

وَأَمَّا الْمِثْلُ مَعَ مِثْلِهِ فَإِنَّ الْمُنَاسِبَةَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَوْدَةِ؛ فَيَحِبُّ كُلُّ وَثِلٍ مِثْلَهُ، بِمَا فِيهِ مِنْ
مُنَاسِبَةِ الْمِثْلِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ.

فَيُشَبِّهُ الْمِثْلُ الْخِلَافَ فِي الْهَيْبَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقَانِ بِالْحَقِيقَةِ فِيهَا. وَيُشَبِّهُ الضِّدَّ فِي أَتَمِّهَا لَا

يَجْعَلَانِ أَبَدًا. فِيهَا كَعَاثِبٍ أَحَبَّ غَاثِيًا، وَهَامَ فِيهِ عَشَقًا، وَحَكَمَتِ الْمَوَاقِفُ^٤ بَانَ لَا يَجْعَلَانِ.

وَأَمَّا الضِّدَّ مَعَ ضِدِّهِ فَاَلْمُنَافَرَةُ بَيْنَهُمَا ذَاتِيَّةٌ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الْمَوْدَةُ الَّتِي بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنَ الضِّدَّيْنِ يَرِيدُ ذَهَابَ عَيْنِ ضِدِّهِ مِنَ الوجودِ. بِخِلَافِ الْخِلَافَيْنِ؛ فَالْمَوْدَةُ الَّتِي بَيْنَهُمَا تَمْنَعُ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهَا أَنْ يَرِيدَ ذَهَابَ عَيْنِ خِلَافِهِ مِنَ الوجودِ، لَكِنْ يَرِيدُ وَشْتِي أَنْ لَوْ يُمْكِنُ الْاِتِّحَادُ بِهِ،
حَتَّى لَا تَقَعَ الْمَشَاهِدَةُ إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ بَعِيْنِهِ، وَيُغِيبُ فِيهِ الْآخَرُ؛ إِثَارًا لِكُلِّ وَثِلٍ عَلَى نَفْسِهِ لِمِثْلِهِ.
لَكِنِّهَا لَا يَجْعَلَانِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُمَا، مِثَالُ الْمُلْتَمِ: بِيَاضَانِ، وَمِثَالُ الضِّدَّيْنِ: بِيَاضٌ وَسَوَادٌ، وَمِثَالُ
الْخِلَافَيْنِ: لَوْنٌ وَرَاحَةٌ وَطَعْمٌ، فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ. وَالْمُرَادُ، مِنْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، تَعْرِيفُكَ بِنَسْبَةِ
الْعَبْدِ مِنَ اللهِ: مَا لَهُ مِنْ هَذِهِ النَّسَبِ.

فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ جَمْعُ بَنَاتِهِ هَذِهِ الْأُمُورُ كُلِّهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لغيرِهِ. فَهُوَ مَعَ الْحَقِّ: وَثِلٌ،
ضِدٌّ، خِلَافٌ. كَمَا أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ، لَهُ هَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَثِلٌ ضِدٌّ
خِلَافٌ. فَإِنَّ الْبِيَاضَ يَخَالَفُ الْبِيَاضَ بِالْحُلِّ؛ فَإِنَّ الْحُلَّ يَمَيِّزُهُ، فَيُقَالُ: هَذَا الْبِيَاضُ مَا هُوَ هَذَا
الْبِيَاضُ. وَيَضَادُّ مِثْلَهُ؛ فَإِنَّهَا لَا يَجْمَعُهُمَا مَحَلٌّ وَاحِدٌ. وَهُوَ وَثِلٌ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَالْحَقِيقَةَ تَشْمَلُهُمَا^١ مِنْ
جَمْعِ الْوُجُوهِ. فَكُلُّ وَاحِدٍ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، قَبْلُ مَا يَتْبَعُهُ الْآخَرُ مِنَ الْمِثْلِيَّةِ، وَالضِّدِّيَّةِ، وَالْخِلَافِيَّةِ.

وَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فِي هَذَا الْبَابِ، مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ مَعَ قَرِينِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ إِنْ عَمَّ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ
مِنَ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ نَسْبَتُهُ مِمَّا إِنْ خَصَّ، وَمَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ مَعَ الْحَقِّ لِيَعْلَمَ صُورَتَهُ مِنْهُ: عَلَى مَاذَا
يَكُونُ؟ فَإِنَّهُ قَدْ اعْتَنَى بِهِ غَايَةَ الْعَنَاءَةِ (كَ) مَا لَمْ يَحْتِمْ بِمَخْلُوقٍ؛ بِكَوْنِهِ جَعَلَهُ خَلِيفَةً، وَأَعْطَاهُ
الْكَمَالَ بِعِلْمِ الْأَسَاءِ، وَخَلَقَهُ عَلَى الصُّورَةِ الْإِلَهِيَّةِ. وَأَكُلَّ مِنَ الصُّورَةِ الْإِلَهِيَّةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي
الوجودِ. فَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ "مِثْلٌ" مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، "ضِدٌّ" مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يَصْبَحُ أَنْ يَكُونَ
فِي حَالٍ كَوْنُهُ عَبْدًا؛ رَبًّا لِمَنْ هُوَ لَهُ عَبْدٌ. "خِلَافٌ" مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْحَقَّ سَمِعَهُ، وَبَصَرَهُ، وَقَوَاهُ.
فَأَثْبَتَهُ، وَأَثْبَتَ نَفْسَهُ فِي عَيْنِ وَاحِدَةٍ. فَـ"مَنْ عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رَبُّهُ" مَعْرِفَةُ مِثْلٍ، وَضِدٌّ،

١ ص ٧٥

٢ ص ٧٥

٣ كتب لولها كدليل: "فيها بين واحدة" مع حرف ع، منقطة في ذلك مع س

١ ص ٥٨: الشخص

٢ ص ٥٨: البلي

٣ ص ٥٨: تفضيه

٤ ص ٥٨: العقل

وخلاب؛ فهو الولي العدو.

قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ﴾ (أُولَئِكَ تَلَقُّونَ الْإِيمَانَ بِالْعَدُوَّةِ) لكونكم أمثالا له؛ لما بين المثلين من الضدية. فقال للمؤمن: عامل العدو بضدية المثل، لا بمودة المثل؛ لأنَّ حقيقتكما واحدة، فافهم. فإنَّ العدو يريد إخراجك من الوجود، كما قدّمنا في معرفة الضد. ولذلك قال تعالى- في هذه الآية: ﴿وَقَدْ كَفَرْنَا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ بِغُرُوحٍ يُرْسِلُ الرُّسُلَ تَأْتِيكُمْ﴾^١ فما عاملكم العدو، وإن كان يملككم، إلا بضدية المثل، لا بمودته؛ وهنا عين ما ذكرناه من أنَّ الضدَّ يريد ذهاب عين ضده من الوجود. فأمرنا، إذا أرادوا ذلك بنا، أن نقاتلهم؛ فنذهب أعيانهم من الموضع الذي يكونون فيه؛ فننقلهم إلى البرزخ بالقتل. فانظر ما أعجب القرآن، وما أعطى ﷺ من العلم بالأمور!

وإن لم تُشر هذه الضدية في ذات المثل؛ فليس بمؤمن، ولا هو عند الله بمكان. ولكن يحتاج إلى ميزان وكشف صحيح حتى تعرف العدو الذاتي الذي ينبغي أن تعامله بمثل هذه المعاملة. من العدو العرضي الذي تعرض له هذه العداوة، ثم تزول عنه لزوال ذلك العارض الذي أوجها. كما قال تعالى- يخبر عن بعض العباد ما يقول يوم القيامة: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَعَنَ أَصْلَ بَنِي آدَمَ عَنْ الْإِذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَافَى وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾^٢ يعني شيطان الإنس. يقول تعالى: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾^٣ قاله قال: ما أضلني عن الذِّكْرِ إلا فلان، وصني إنسانا مثله، حيث أضفى إليه قلبه في مقاتله، وحال بينه وبين اتباع ما أمره الله باتباعه؛ وهو ما جاء به رسول الله ﷺ.

وسبب ذلك ما جاءهم به عن الله من التحجير الجديد، وإن كانوا في تحجير، إذ لا بد منه لمصالح العالم، ولكنهم كانوا قد ألقوه، ونشأوا عليه، ولم يعرفوا غيره. فهم ما أنكروا التحجير، وإنما

١ س، هـ: يخاطب

٢ ص ٧٦

٣ [المسنة: ١]

٤ ص ٧٦

٥ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩]

٦ [الأعام: ١١٢]

أنكروا هذا التحجير الخاص، ومفارقة المالكوف بالطبع عسير. ولهذا لا يأنف الطبع الألم، وإن تبادى به، فإنه يُسرُّ بزواله؛ لعدم آفة الطبع به؛ فلو ألقه لنألم بزواله. ولما لم يمكن أن يكون كل إنسان له مرتبة الكمال المطلوبة في الإنسانية، وإن كان يفضل بعضهم بعضا؛ فإذناهم منزلة من هو إنسان حيوان، وأعلام من هو ظلُّ الله، وهو الإنسان الكامل، نائب الحق؛ يكون الحق لسانه وجميع قواه. وما بين هذين المقامين مراتب.

ففي زمان الرسل يكون الكامل: رسولا، وفي زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل: وارا. ولا ظهور للوارث مع وجود الرسول؛ إذ الوارث لا يكون وارا إلا بعد موت من يرثه؛ فلم يتمكن للصاحب، مع وجود الرسول، أن تكون له هذه المرتبة. فالأمر ينزل من الله على السوام، لا ينقطع؛ فلا يقبله إلا الرسل خاصة على الكمال. فإذا قدوا، حينئذ، وجد ذلك الاستعداد في غير الرسل؛ فقبلوا ذلك التنزيل الإلهي في قلوبهم؛ فشقوا؛ ورثه. لم ينطلق عليهم اسم: رسل، مع كونهم يخبرون عن الله بالتنزيل الإلهي. فإن كان في ذلك التنزيل الإلهي حكم، أخذ هذا المنزل عليه وحكم به. وهو المبرر عنه بلسان علماء الرسوم: بالمجهود الذي يستنبط الحكم عندهم، وهو العالم بقول الله: ﴿لَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْبَيْنَ فَنَسِيتُ بَيْنَهُمْ﴾^١. فهذا حفظ الناس اليوم من التشريع، بعد رسول الله ﷺ.

ونحن نقول به، ولكن لا نقول بأن الاجتهاد هو ما ذكره علماء الرسوم؛ بل الاجتهاد عندنا: بذل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن، الذي به يقبل هذا التنزيل الخاص، الذي لا يقبله في زمان النبوة والرسالة إلا نبي أو رسول. لأنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرّر من الرسول ﷺ في نفس الأمر، فإن لم يكن ذلك في نفس الأمر، فلا يلتقى إلى هذا المجهود الذي ذكرناه إلا ما هو الحكم عليه في نفس الأمر؛ حتى أنه لو كان الرسول ﷺ حيا لحكم به. مع أنه قرّر حكم المجهود وإن أخطأ، فما أخطأ المجهود إلا في الاستعداد كما ذكرناه. فلو أصاب في

١ ص ٧٧
٢ [النساء: ٨٣]
٣ ص ٧٧

الاستعداد؛ ما أخطأ مجتهد أبدا؛ بل لا يكون مجتهدا في الحكم، وإنما هو ناقلٌ ما قبله من الحق النازل عليه في تجديده.

وهذا عزيز في الأمة؛ ما يوجد إلا في أفراد. وعلامتهم أنهم ما يختلفون في الحكم أصلا؛ لوحداية الرسالة في هذا الزمان. فإذا اختلفوا؛ فإم هم الذين ذكرناهم. فيكون صاحب الحق إذا كانت الأحكام منحصرة القسمة. واحدا منهم. فإن بقي قسم لم يقع به حكم؛ ربما كان الحق فيه. ومع هذا تعبد كل واحد بما أعطاه لذي له؛ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر؛ فوقع الاجتهاد في الاجتهاد. وإذن نفرض أن النزول الإلهي لم ينقطع. وأنه على ضروب، وكلها علم، سواء كان نزول حكم شرعي أو غير ذلك بحسب المواطن. ألا ترى موطن الآخرة في الحياة؛ النزول دائم، ولكن ليس فيه حكم تحجير^١ جملة واحدة، بخلاف نزوله في الدنيا؟ فهذا أعني: به "حكم المواطن"، والكل^٢ تعريف إلهي.

ولما كان في الإنسان الكامل المثل، والفضد، والخلاف، كما هو في الأسماء الإلهية المثل؛ كالرحمن الرحيم، والخلاف؛ كالرحمن الصبور، والفضد؛ كالضار النافع؛ قال النبي ﷺ يرفع همتا إلى الوتر العالية: "لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله" والله يقول: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^٣ وقال ﷺ لربه: "أنت الصاحب في السفر".

فإذا علمت أن الله لا يستحيل عليه خلة عبادته؛ فإمهد أن تكون أنت ذلك الخليل؛ بأن تنظر إلى ما يؤدي إلى تحصيل هذه الخلة الشريفة؛ فإليك لا تجد لها سببا إلا الموافقة، ولا علم لنا بموافقتنا الحق إلا موافقتنا شرعه؛ فما حرم حرمناه، وما أحل أحلناه، وما أباحه أباحناه، وما كرهه كرهناه، وما نذبه إليه نذبناه إليه، وما أوجب أوجبناه. فإذا عمك هذا في نفسك، وكانت هذه صفتك، وقتت فيها مقام حق؛ صحت لك الخلة؛ لا بل المحبة التي هي أعظم وأخص من الخلة. لأن الخليل يصبح لك، والمحبة يصبح لنفسه؛ فشقنا^٤ ما بين الخلة والمحبة. وقد دللتك

١ ص ٧٨
٢ في: لكل
٣ النساء: ١٢٥
٤ ص ٧٨

على تحصيل هذين المقامين. فالخليل يعتضد بخليله، والحبیب يبطن في محبته؛ فيقيه بنفسه. فالحق يجزئ المحبوب، والخليل يجزئ خليله.

ألا ترى إلى ما أجرى الله في نفوس العالم، حيث يجعلون الحيز والملح سببا موجبا لأن يكون كل واحد من الشخصين اللذين بينهما الماخلة؛ فداء لصاحبه؛ بقيه من كل مكروه، ويحفظ عليه جفطة على نفسه؟! وكذلك هو الأمر في عينه. ولما شهدناه مع الحق مشاهدة عين، ووقعت الماخلة، ورأيت أثرها، بحمد الله، برهاننا قاطعا؛ قلت في ذلك:

لَا كَلْبُ الْخَبَرِ وَالْمَلْخَا	عَنِّي أَرَى الْبَرْهَانَ وَالْفَتْحَا
وَأَنْظُرُ الْأَمْرَ الْبَرِّي فَذَبْنَا	يَتَبَيَّنُ فِي الْبُؤْسِ فَلَا يَنْقُصُ
وَأَطْلُبُ الْحَرْبَ مِنَ الْجَلِ الْوَدَا	لَا أَطْلُبُ التَّيْلَمُ وَلَا الصَّلْحَا
فَلَوْ أَنَّنِي الْأَمْرُ مِنْ عَشِيرَةِ	أَمْرٌ يَمْشِي الْكُشْفُ وَالشَّرْحَا
أَلَزِمْتُ ^١ نَفْسِي طَلْبًا لِلْعَلَى	أَنْ تُؤَيِّرَ الْمُفْرُوفَ وَالْثُضْحَا
وَقُلْتُ لِلْبَانِي: أَلَا قَاتِنٌ لِي	مِنْ عَمَلِ الْأَزْوَاجِ فِي صَرْعَا
عَسَى أَرَى بِالْقَيْسِ إِذْ شَمَّرْتُ	عَنْ سَافِهَا إِذْ أَضْرَثْتُ صَرْخَا
تَحْتَلِلْتُ بِأَمْرٍ لَجَّةً	فَأُضْرَثْتُ عَنْ عَرِيشِهَا صَفْحَا
مَا عَرَفْتُ إِذْ أَضْرَثْتُ نَفْسَهَا	سِرًّا وَلَا كُشْفًا وَلَا لَحْمَا

فأعطاه الحيز والملح؛ أن لا يتخذ عدوا لها، محبوبا ولا محبا.

ولما علم الله ما هو عليه الإنسان في جبلته، من حبه الحسن لإحسانه، ومن استجلابه الودع من أشكاله بالتودد إليهم، علم أنه تعالى- إذا قال لهم: ﴿لَا تَقْبَلُوا عَنِّي﴾^٢ أنهم، لما ذكرناه، لا يقومون في هذا النهي في جانب الحق، مقام ما يستحقه الحق. فزاد في الخطاب فقال: ﴿وَعَزَّوْكُمْ﴾^٣ وذلك ليبقضهم إينا، لعله بأنما تحب أنفسنا ونؤثر أهواءنا عليه^٤ تعالى- فليس في

١ ص ٧٩
٢ ص ٧٩

القرآن ذم في حقنا من الله، أعظم من هذا. فإنه لو علم مثا إشاره على أهوائنا، لاكتفى بقوله: ﴿عَنَوِي﴾.

ثم تم على نسق واحد فقال: ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ﴾ يعني من موطنه؛ فإن مفارقة الأوطان من أشق ما يجري على الإنسان. فلما علم الله أنك لا تقوم عنكم إخراج الرسول، مع بقاءكم في أوطانكم ذلك، مقام ما يستحقه الرسول منكم، قال: ﴿وَأَنَّا كُنَّا﴾ فشرركم في الإخراج مع الرسول، كما شرركم في العداوة مع الله؛ لكونوا أحرص على أن لا تلقوا إليهم بالمودة، وأن تتخلوهم أعداء. والمؤمنون هنا كل ما سيؤى الرسول؛ فإن الرسول إذا تبين له أن شخصا ما عدو لله؛ تبرأ منه. قال تعالى في حق إبراهيم وأبيه آزر، بعد ما وعظه وأظهر الشفقة عليه، لكونه كان عنده في حد الإمكان أن يرجع إلى الله وتوحيده من شركه. فلما تبين الله له في وجهه، وكشف له عن أمر أبيه، وتبين لإبراهيم أن آباء آزر عدو لله تبرأ منه مع كونه آباء؛ فأتى الله عليه فقال: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾^١ وقد كان لإبراهيم في حق أبيه أواها حليا، لا الآن. وقد ورد في الخبر أن إبراهيم يجد آباءه بين رجليه في صورة ذئب^٢، فيأخذه بيده فيرمي به في النار. فانظر ما أكر عند الحليل إيتائه جناب الحق من عداوة أبيه في الله تعالى.

فالحق يجعلنا من آثر الحق على هواء، وأن يجعل ذلك مناه. فما أعظمها عندي من حسرة حيث لا تكن بهذه المثابة عند الله، حتى نكتفي بذكر عناوهم لله وإخراج الرسول. فهنا ينبغي نُسكب العبرات. فالسعيد من وجد ذلك من نفسه فلم يدخل تحت هذا الخطاب. وعلى قدر ما ينقص من هذا الحال، ينقص من المعرفة بالله.

ومن الوقت الذي فتح الله علي في هذا الطريق، ما لقيت أحدا على هذا القدم، عرفته به. وإن كان عليه في نفس الأمر؛ ولكن ما عرّفني الله به، وربما عرضت له به، فلم أجد عنده إلا

النقيض. لكني أعلم أن في الأرض عبادا لهم هذا المقام. فالحمد لله الذي فتح علي به، ونرجو إن شاء الله البقاء عليه؛ فإن أكثر أبواب المعرفة بالله تحول بين هذا المقام وبين المؤمنين والعلماء. فهو مقام غامض، صعب التصور، تندح فيه معارف إلهية كثيرة. ومتى ما لم يحصل لأحد هذا المقام ذوقا، فاعلم أن بينه وبين من هو عدو لله مناسبة، ولتلك المناسبة لم يتبرأ منه إذا تبين له؛ لأنه قبل التبين يغتر.

قال تعالى: ﴿مَن كَانَ لِلَّهِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن نَّبِيٍّ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^٣ وقال: ﴿مَن كَانَ لِأَخِيهِ الْقَدِيَّةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْزَابِ أُنْ يَتَخَلَّلُوا عَنْ رُسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾^٤ فليس بأصحاب الجحيم إلا أعداء الله - تعالى - الذين هم أهل الجحيم.

فَكُنْ مَعَ الْحَقِّ لَا تَبْغِي بِهِ بَدَلًا وَأَفْرِدِ الْحَقَّ لَا تُضَرِّبْ لَهُ مَثَلًا
والله ولي الإعانة والتوفيق.

واعلم أن هذا المنزل يحوي على علم الريادة من الخير.

وفيه علم ما يتميز به الحق من الباطل، والحدود التي تفصل بين الأشياء، وتتميز بعضها من بعض.

وفيه علم عبيد الكائيات، لا عبيد الأسماء، وما بينها من المراتب في الرفعة والشرف، ومن أشد صلة في العبودية: هل عبد الكاية، أو عبد الاسم؟

وفيه علم ما يتعلق بالعالم كله من العلوم.

وفيه علم ما يختص به الحق من الصفات دون خلقه؟

١ [المحطة : ١]

٢ [الطية : ١١٤]

٣ في: ضيع، وكب نعماء، ذبح، والفتح: ذكر الضاع الكبير الشعر، وقد ورد ذلك في تفسير فتح القدير، وتفسير ابن كثير في تفسير الآيات الخاصة بسيدنا إبراهيم وآلته الآية ٨٦ في سورة الشعراء

٤ ص ٨٠

١ ص ٨٠
٢ [الطية : ١١٣]
٣ [الطية : ١٢٠]

وفيه^١ علم التنزيه؛ لما (=إلى) يرجع: هل لوجود، أو لعدم؟

وفيه علم الموازن.

وفيه علم ما أوجب اتخاذ الشريك في العالم، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة؛ فمن أين كفر الأول، وأبواه هما اللذان يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه؟ وهل العقل ينزل هنا، من حيث فكره، منزلة الأيون، في كون هذا الشخص قد أخرجه نظره من فطرته إلى إثبات الشريك؟

وفيه علم ما يملكه الإنسان بذاته مما لا يملكه، وتصرفه فيما لا يملكه؛ لماذا تصرف فيه؟

وفيه علم ما يؤول إليه قائل الزور والشاهد به، وكون الحاكم غير معصوم باتباع هواه، ولماذا ابتاه الله حاكما في ظاهر الأمر، وإن كان معزولا في باطن الأمر فيها حكم فيه بهواه. وقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾^٢.

وفيه علم العلامات التي يعرف بها الصادق من الكاذب، وهي من العلامات التي لا تتقال، بل يجدها الإنسان من نفسه إذا كان من أهل المراقبة لأحواله؛ فلا يفوته علم ذلك. ومن لم تكن المراقبة حالة؛ فإنه لا يعرف تلك العلامات أصلا^٣. والمؤمنون أحق بمعرفتها من أصحاب النظر.

وفيه علم يختص به الشيوخ في هذا الطريق، يعرف به حال المريدين؛ متى يستحقون أن يكونوا مريدين، وأن يقبل عليهم الشيخ قبول إفاضة؛ وليس للشيخ في هذا الطريق أن يتبه المريد على صورة^٤ ما يكون بحصول معناها في نفسه حصول الفتح له ونيل السعادة؛ لتلا ظهور بالصورة في ذلك، والباطن معزى من المعنى الموجب لتلك الصورة.

فإن قلت: فهذا لا ينبغي للشيخ أن يستره عن المريد. قلنا: بل ينبغي أن يستره عن المريد؛ وواجب عليه ذلك؛ ليعلمه أن المعنى الموجب لظهور تلك الصورة، إذا قام بالمريد؛ أوجب له

١ ص ٨١

٢ (الأنبياء: ١١٢)

٣ ص ٨١

٤ لم ترد في ق، وانتشاه من ه. من

ظهور تلك الصورة؛ فيعلم الشيخ عند ذلك أن الله قد أهّل ذلك المريد أن يكون من أهل الحق. وإذا أطلمه الشيخ بذلك المعنى الموجب لإظهار هذه الصورة، والنفس مجبولة على الحياة وعدم الصدق؛ ظهر بالصورة مع عدم المعنى؛ فيقع الغلط. كما يظهر المناق في بصورة المؤمن في العمل الظاهر، والباطن معزى عن الموجب لذلك العمل.

وفيه علم ضيق النار؛ ما سببه مع^١ ما فيها من السعة؟

وفيه علم ما يقرن مع المؤمن في الجنة، وما يقرن مع المشرك في النار، والفرق بين الوجود والتوحيد. فإن المشرك مؤمن بالوجود غير موحد، والعذاب أوجه في النار عدم التوحيد لا إثبات الوجود؛ فمن هنا تعرف^٢ قرين المشرك من قرين المؤمن.

وفيه علم دخول جميع المكاتب في الوجود من حيث أجناسها وأنواعها، لا من حيث أشخاصها وآحادها، لا بل أشخاص بعضها لا كلها. وهنا نظر دقيق يعطيه الكشف: هل الخلق الجديد في الصورة كلها في الوجود بمجاملها الذي بعض الناس في لبس منها؟ فمن رأى التجديد قال: لا يتناهى أشخاص كل نوع أبدا. ومن رأى أن لا تجديد؛ قال في الآخرة: إنه قد تناهت أشخاص هذا النوع الإنساني، فلا يوجد إنسان بعد ذلك. وهي مسألة دقيقة لا يتمكن لنا الكلام فيها جملة واحدة؛ فإنها من جملة الأسرار التي لا تنزع إلا لأهلها؛ فإنها من العلوم التي تتقال لأهل الروايع، ومن لا شئ له لا يقبل الإخبار عن حقيقتها.

وفيه^٣ علم ما يطغي ما لا يطغي.

وفيه علم ما هي السعادة في أن يُجهل؛ فإن العلم يعطي في العالم، إذا علم أمرا قدا، فتد اكتفى به فيه، وصار يطلب علما آخر؛ إذ الحاصل لا يُكتفى. فإذا قال: "علمت كذا" فمن المحال أن تشوّف النفس إليه بعد حصوله؛ فلذلك لا يعلم أحد الله أبدا؛ لأنه يؤذي إلى الاستغناء عنه، من حيث علمه به. فإن قلت: بل يعلمه به جملة لا يستغني عنه. قلنا لك: ما هذا هو العلم به؛

١ ص ٨٢

٢ باقية في الهامش، نقل الأصل

٣ ص ٨٢

هل العلم الذي ذكرته هو العلم بكونه لا يُستغنى عنه، والعلم به الذي أردناه (هو) أمر آخر. فأنت عالم بالحكم، لا به؛ فلا تعارض بين ما اعترضت به علينا، وبين ما قلناه، فافهم.

وفيه علم ابتلاء العالم بعضه ببعض: هل هو من باب الرحمة بالمعالم؟ أو من باب الشقاء؟

وفيه علم الموانع التي منعت من قبول ما جاء من عند الله، مع تشوّف النفوس إلى رؤية الغريب إذا ورد، والقبول عليه. فإن رحمة الشريعة لا يدرها إلا العلماء^١ خاصة، ولهذا لا يردّها عالم حيث يراها؛ ولهذا أمرنا بالإيمان بها، وإن كانت قد سُخِطَ وارتفع حكمها، وصار العمل بها حراما علينا.

وفيه علم منع المنع.

وفيه علم ما تراه شيئا وليس بشيء، وهو شيء؛ لأنك رأيته شيئا، مثاله: السراب تراه ماء، والآن، الذي هو شخص الإنسان في السراب يُعْظَم، فلا تُشْكُ في عظمه. فإذا جنته لم تجده كما رأيته، ولا تشك في رأيته. وغيرك في ذلك الحين، ممن هو على المسافة التي رأيته أنت فيها عظمها، يراه عظمها، وأنت تراه ليس بعظم حين جنته. وهو علم إلهي شريف.

وفيه علم المفاضلة بين الضدين؛ كالمفاضلة بين السواد والبياض، وذلك لكون اللون جمعها؛ فوقعب المفاضلة. فلا بد في كلّ مفاضلة في الوجود، من جامع يجمع بينهما، أي يجمع فيه جميع من في الوجود. ولهذا فترت الباطنية في الباري إذا قيل لها: "إنّه موجود" إلى أن تقول: "ليس بمعدوم" وما عُلِّمَتْ أنّها وقعت في عين ما فُتِرَ منه، فإنّه، أيضا، كما^٢ ينطلق على الموجود الحادث لفظة "موجود" ينطلق عليه أنّه "ليس بمعدوم" فقد وقعت الشبهة في أنّه ليس بمعدوم، وكذا جميع ما يسأل عنه الباطني. ولهذا كانوا أهمل الناس بالحقائق.

وفيه علم العام، وهو من الغم، وكون الحق يأتي فيه يوم القيامة، أو الملائكة، أو الحق والملائكة؛ فما يعطي من الغم؟

وفيه علم متى ينفرد الحق بالملك؟ أو لم يزل منفردا به، ولكن نجعل في موطن، وعُرف في موطن، وهو هو ليس غيره؟ فإنّه تعالى: **عَلَيْكَ الْحَقِيقَةُ، وَالْخَلْقُ مِلْكُ الْجَمَلِ**. قال تعالى: **﴿وَجَعَلْنَا مَلَكًا﴾** ومن هنا تعلم من هو ملك الملك؟

وفيه علم الظلم الذي أثبت به الشرائع، وما أثره؟ وعلم الظلم الذي يعطيه العقل، وما أثره؟ وعلم الظلم المحدود والمذموم.

وفيه علم الفرق بين شياطين الإنس وبين شياطين الجن. ومن ينبغي أن يُصَحَّب، ومن لا ينبغي أن يُصَحَّب مطلقا من^٣ هذا النوع الإنساني؟

وفيه علم التجاء الدعاة إلى الله إذا لم تُسمع دعوتهم، سواء كان رسولا أو وارثا.

وفيه علم كون الحق جعل لكل شيء ضدا.

وفيه علم اختصاص أحد الضدين بالحُب الإلهي، والآخر بالبغض الإلهي، والصدور من عين واحدة، أو هو من يدين مختلفين في الحكم؟

وفيه علم حدوث الأحكام بحدوث النوازل، وأن الشرع ما انقطع ولا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن انقطعت النبوّة فالشرع ما انقطع، ما دام في العالم مجتهد.

وفيه علم المضاهاة الإلهية الأكوان؛ فهل ذلك لعلو قدر الأكوان، أو لأمر آخر مثل قوله - تعالى: **﴿وَلَا يَتَّبِعُونَكَ يَتَّبِعُوا يَاقَتِي وَأَحْسِن تَقْسِيرًا﴾**؟

وفيه علم من يمشي على بطنه من الأناسي، وفي أي صورة يُحْشَر من هذا مشية؟

وفيه علم من حبس نفسه مع الأدنى مع معرفته بالأعلى، والأعلى^٤ يدعوه إليه، والأدنى لا يدعوه إليه؛ فمن يدعوه إلى الأدنى حتى يجبس نفسه عليه؟

١ (بالك: ٤٤: ٢٠)

٢ ص ٨٤، وكتب فوق كلمة "من" صح، وفي الهامش "ومن" وفوقها صح.

٣ (الفرقان: ٣٣)

٤ ص ٨٤

وفيه علم ما يتعدى الإنسان، أي إنسان كان، في علمه بغيره علمه بنفسه.

وفيه علم شهود الكيفيات، ومن هو الموصوف عندنا بالكيفية؟

وفيه علم إلحاق الإنسان الكامل برته، والغيرة الإلهية على المقام إذا ظهر الإنسان بالفعل بصورة ربه، وأن حكم الشيء "بالفعل" يعطي خلاف ما يعطيه "بالقوة" فأعطاه "بالفعل" أقوى.

وفيه علم الظهور والحفاء والراحة.

وفيه علم الأنفاس الظاهرة في العالم بالرحمة، وما سبب ذلك؟ وعموم دخول الخلق في هذه الأنفاس.

وفيه علم ما يريد الحق ظهوره، ويريد الإنسان مخالف ستره؛ وهو الذي يرى المصلحة في غير الواقع في الوجود. ويحتاج صاحب هذا المقام إلى بصر حديد من أجل الموازين الشرعية؛ فإن الجهل بما ' يراه الحق من المصالح، أكثر من العلم بالمصالح الظاهرة في الكون أنها ليست مصالح في النظر العقلي عند العقلاء. وهو علم دقيق، إذا عمل به الإنسان، عن كشف وتحقيق؛ لم يخطئ أبداً، وإذا عمل به من ليست له هذه الصفة؛ أخطأ. وهو الذي تقول العاتية فيه: خطأ السعيد صواب، وصواب من ليس بسعيد خطأ. ورأيت هذا في خطبجة بساني بلطية، وشافهني بذلك.

وفيه علم الامتزاج الذي لا يتمكن فيه فصل، وهو كل ضدين بينهما واسطة؛ كالنار بين الحار والبارد، لا يقدر أحد على فصل الحرارة من البرودة في هذا الفاتر.

وفيه علم الفرق بين من هو الله، وبين من هو على الله.

وفيه علم الطريق إلى الله بالنية، وإن لم تكن مشروعة، أنها نافعة بكل وجه؛ فإنه ما قصد إلا الله، وعموم التجلي الإلهي معلوم، فللعبد المشيئة في ذلك.

وفيه علم ما يختص بالاسم "الرحمن" دون غيره من الأسماء الإلهية، وما ينبغي أن يعامل به الاسم "الرحمن" دون غيره من الأسماء الإلهية^١.

وفيه علم المسقى: شيئاً؛ ما هو؟

وفيه علم التناوب، وأن المتناوبين لا يجتمعان، وما يُحمد^٢ في عالم الإنسان منها؟

وفيه علم التؤدة والسكون؛ وأين يُحمدان؟

وفيه علم صفات السعداء من غيرهم؛ عقلاً وشرعاً.

وفيه علم ما يتبدل بالتبدل من الصفات بما لا يتبدل، ومن لا يتبدل.

وفيه علم المجهولين^٣ والمعصومين من العلماء العارفين بالله تعالى.

وفيه علم ما تفتح للذكرى من المؤمن؟

وفيه علم من طلب الإمامة فأعزى عليها.

وفيه علم عناية الدعاة إلى الله، وشرف منزلتهم عند الله.

﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

الباب الموقى ستين وثلاثمائة في معرفة منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة

نُورُ التَّوْبَةِ عَلَى التَّحْقِيقِ إِيمَانٌ
فَنُورُ فِكْرِكَ لَا يَنْشُكُ ذَا شُبُهَيْهِ
وَنُورُ إِيمَانِكَ الْأَعْلَى لَهُ عِلْمٌ
وَلِي عَلَيْهِ إِذَا مَا الْغُفْلُ تَاطَلَهُ
هُوَ الضُّرُوبِي لَا يَكْثُرُ وَلَا تَقَلُّرُ
وَنُورُ فِكْرِكَ آيَاتٌ وَتَزَهَانُ
وَفِيهِ وَفَقَا زِيَادَاتٌ وَنُقْصَانُ
فِي رَأْسِ تَرْقِيَةٍ مَا فِيهِ يَهْتِمَانُ
عَلَى مَسَالِكِهِ دَخَلٌ^٢ وَشَلْطَانُ
وَلَا يَتَّخِذُهُ رَيْحٌ وَخُسْرَانُ^٣

اعلم حَلَمَكُ اللهُ مَا يُمَيِّتُكَ وَجَعَلَكَ مِنْ يُمَيِّتِيكَ أَنْ النُّورَ يُدْرِكُ وَيُدْرَكَ بِهِ، وَالظُّلْمَةَ تَدْرِكُ وَلَا يُدْرَكَ بِهَا. وَقَدْ يَعْظُمُ النُّورُ بِحَيْثُ أَنْ يُدْرِكَ وَلَا يُدْرَكَ بِهِ، وَيَطْلُفُ^٤ بِحَيْثُ أَنْ لَا يُدْرِكَ وَيُدْرَكَ بِهِ. وَلَا يَكُونُ إِدْرَاكُ إِلَّا بِنُورٍ فِي الْمَدْرَكِ لَا يَدُ مِنْ ذَلِكَ عَقْلًا وَجِسْمًا. سَمِعَ ﷺ: «هَلْ رَأَيْتُمْ رَيْكًا؟ فَقَالَ: نَوْرٌ أَيْ أَرَاهُ» فَبَيَّنَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى غَايَةِ الثَّرْبِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ حَبْلِ وَرِيدِهِ «وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ»^٥ يَقُولُ اللهُ ذَلِكَ فِي الْمُحَضَّرِ. فَالْحَقُّ هُوَ النُّورُ الْحُضْ، وَالْحَالُ هُوَ الظُّلْمَةُ الْمُحْضَةُ؛ فَالظُّلْمَةُ لَا تَنْقَلِبُ نُورًا أَبَدًا، وَالنُّورُ لَا يَنْقَلِبُ ظُلْمَةً أَبَدًا.

وَالْحَقُّ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ بَرَزَخٌ؛ لَا يَتَصِفُ بِالظُّلْمَةِ لِنَاتِهِ، وَلَا بِالنُّورِ لِنَاتِهِ. وَهُوَ الْبَرَزَخُ وَالْوَسْطُ الَّذِي لَهُ مِنْ طَرَفَيْهِ حَكْمٌ؛ وَلِهَذَا جَعَلَ (الله) لِلْإِنْسَانِ عَيْنَيْنِ، وَهَذَاهُمَا التَّجْدِيدَيْنِ؛ لِكُونِهِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ. فَبِالْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، مِنَ الطَّرِيقِ الْوَاحِدَةِ، يَقْبَلُ النُّورَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ بِقَدْرِ امْتِعَادِهِ.

وَبِالْعَيْنِ الْأُخْرَى، مِنَ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى، يَنْظُرُ إِلَى الظُّلْمَةِ وَيَقْبَلُ عَلَيْهَا؛ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ لَا نُورَ وَلَا ظُلْمَةَ. فَلَا هُوَ مُوجُودٌ وَلَا هُوَ مُعْدُومٌ. وَهُوَ الْمَانِعُ التَّوْقِيَّ الَّذِي يَمْنَعُ النُّورَ أَنْ يَنْقَرِ الظُّلْمَةَ، وَيَمْنَعُ الظُّلْمَةَ الْمُحْضَةَ^٦ أَنْ تَذْهَبَ بِالنُّورِ الْحُضْ. فَيَتَلَقَّى الطَّرِيفُ بِنَاتِهِ. فَيَكُنْسَبُ، هَذَا التَّلَقِّي، مِنَ النُّورِ مَا يَوْصِفُ بِهِ مِنَ الْوُجُودِ، وَيَكُنْسَبُ، هَذَا التَّلَقِّي، مِنَ الظُّلْمَةِ مَا يَوْصِفُ بِهِ مِنَ الْعَدَمِ. فَهُوَ مُحْفُوظٌ مِنَ الطَّرِيفَيْنِ، وَوَقَايَةُ لِلطَّرِيفَيْنِ، فَلَا يَقْدِرُ قَدْرُ الْخَلْقِ إِلَّا اللهُ. فَهَذَا أَصْلُ الْأَنْوَارِ وَالظُّلُمَاتِ الظَّاهِرَةِ فِي الْعَالَمِ، وَهُوَ مَا انْتَصَبَ بِهِ الْمُمْكِنُ مِنَ الطَّرِيفَيْنِ.

وَلَوْلَا مَا هُوَ هَذِهِ الْمَثَابَةُ مِنَ الْحَفَظِ لِعَيْنِ الطَّرِيفَيْنِ، مَا وَصَفَ الْحَقُّ نَفْسَهُ بِمَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، بِقَوْلِهِ: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»^٧ وَقَالَ: «فَرَزَحْتَنِي وَسَيِّغَتْ كُلُّ شَيْءٍ»^٨ جَزَاءً وَفَاقًا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ الْمُمْكِنُ مِنَ الْوَقَايَةِ. وَرَاعَى الْحَالَ، أَيْضًا، لَهُ ذَلِكَ؛ فَافَاضَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِيقَتِهِ، لِحَفَظِ عَلَيْهِ عَدَمَهُ، وَحَفَظَ الْحَقُّ عَلَيْهِ وَجُودَهُ؛ فَاتَّصَفَ الْمُمْكِنُ بِالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ مَعًا فِي الْإِثْبَاتِ؛ أَيْ هُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا. كَمَا اتَّصَفَ، أَيْضًا، لِهَذَا، بِأَنَّهُ لَا مُوجُودٌ وَلَا مُعْدُومٌ فِي النَّفْسِ؛ فَجُمِعَ بَيْنُهُمَا فِي وَضْفِهِ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. فَلَوْ كَانَ مُوجُودًا لَا يَتَصِفُ بِالْعَدَمِ لَكَانَ حَقًّا، وَلَوْ كَانَ مُعْدُومًا لَا يَتَصِفُ بِالْوُجُودِ لَكَانَ مَحَالًّا؛ فَهُوَ الْحَافِظُ الْمُحْفُوظُ، وَالْوَالِي الْمَوْقِي.

فَهَذَا الْحَدُّ لَا لَزِمَ ثَابِتٌ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ. وَلِهَذَا، أَيْضًا، اتَّصَفَ بِالْحَيَرَةِ بَيْنَ الْعَدَمِ وَالْوُجُودِ لِعَدَمِ تَخَلُّصِهِ إِلَى أَحَدِ الطَّرِيفَيْنِ، لِأَنَّهُ لِنَاتِهِ كَانَ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ.

فَإِنْ قُلْتُ: "حَقٌّ" كَانَ قَوْلُكَ صَادِقًا وَإِنْ قُلْتُ فِيهِ: "بَاطِلٌ" لَسْتُ تَكْذِيبُ
فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا، فَانْقَلِبْ: مَا تَجَاوَزَ فِيهِ النَّاسُ مِنْ مَسَمَى النُّورِ وَالظُّلْمَةِ، الْمَعْرُوفَيْنِ فِي الْغَرَفِ ظَاهِرًا-كَالْأَنْوَارِ الْمُنَسُوبَةِ إِلَى الْبُرُوقِ وَالْكُوكَبِ وَالشَّرْحِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ، وَالظُّلْمِ الْمَشْهُودَةِ

١ "ينظر.. عليا" كتب مقالها في الهامش بقلم آخر: "يقبل الظلمة وينظر إليها" مع إشارة التصويب وحرف خ
٢ فإني في الهامش بقلم آخر: مع إشارة التصويب وحرف خ
٣ (الأنام: ٥٤)
٤ (الأعراف: ١٥٦)
٥ ص ٨٧

المعلومة المدركة ظاهراً للحس، وأنوار الباطن المعنوية^١؛ كدور العقل ونور الإيمان ونور العلم وظلمة الباطن؛ كظلمة الجهل والشرك وعدم العقل، والذي ليس بظلمة ولا نور، كالكسب والظن والخيرة والنظر، فهذا أيضاً ليس بظلمة ولا نور. فهذه مجازات حقائق الواجب، والحال، والممكن؛ في غرف الممكنات. فقد جمع الممكن بنفسه حقيقته، وحقيقته طرفيه. وأبين ما يكون ذلك في الممكن^٢ (هو ما فيه من المعاني، والمحسوسات، والخيالات، وهذا الجميع لا يوجد حكه إلا في الممكن، لا في الطرفين أصلاً).

فالعلم بالممكن هو بحر^٣ العلم الواسع العظم الأمواج، الذي تفرق فيه السفن؛ وهو بحر لا ساحل له إلا طرفيه. ولا تتخيل في طرفيه ما تتخيله العقول الناصرة عن إدراك هذا العلم؛ كاليمين والشمال لما بينهما. ليس هذا الأمر كذلك، بل إن كان ولا بد من التخيل، فلتخيل ما هو الأقرب بالشبه لما ذكرناه؛ أن الشأن في نفسه كالنقطة من المحيط وما بينهما. فالنقطة: الحق، والفراغ الخارج عن المحيط: عدم، أو قل: الظلمة. وما بين النقطة والفراغ الخارج عن المحيط: الممكن. كما رسمناه مثلاً في الهامش

وإنما أعطيناه النقطة؛ لأنها أصل وجود المحيط، ومحيط الباترة، والنقطة ظهرت. كذلك ما ظهر الممكن إلا بالحق، والمحيط من الباترة؛ إذا فرضت خطوطاً من النقطة إلى المحيط، لا تنتهي إلا إلى نقطة؛ فالحيط كله بهذه النابتة من النقطة. وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُجِيطٌ﴾^٤ وقوله: ﴿إِنَّهُ يَكْبِتُ شَيْءٌ مُجِيطٌ﴾^٥. فكانت كل نقطة من المحيط انتهاء الخط، والنقطة الخارج منها الخط^٦ إلى المحيط ابتداء الخط. ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾^٧. فهو أول لكل ممكن؛ كالنقطة أول لكل

خط. وما خرج عن وجود الحق وما ظهر (جرم يظهر) من الحق؛ فذلك عدم الذي لا يقبل الوجود. والخطوط الخارجة (متناهية) الممكنات. فمن الله ابتدأها، وإلى الله انتهوا، ﴿وَالْيَهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا﴾^٨.

فلن الخط إنما ينتهي إلى نقطة. فأولية الخط وآخرته: ما من الخط، ما من الخط؛ كيف شئت قلت. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه: "لا هي هو، ولا هي غيره" كالصفات عند الأشاعرة. فمن عرف نفسه هكذا؛ عرف ربه. ولهذا أحالك الشارع في العلم بالله، على العلم بك. وهو قوله: ﴿سَتَرْنَاهُمْ عَنْ قَوْمَانَا﴾ وهي الدلالات ﴿فِي الْآخِرَةِ وَفِي الْأُولَى﴾ فما ترك شيئاً من العالم. فإن كل ما خرج من العالم عنك؛ فهو عين الآفاق، وهي نواحيك ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^٩ لا غيره؛ إذ لا غير.

ولهذا كان الخط مركباً من نقط، لا يُعقل إلا هكذا. والسطح مركب من خطوط؛ فهو^{١٠} مركب من نقط. والجسم مركب من سطوح؛ فهو مركب من نقط. فغاية التركيب الجسم، والجسم ثمان نقط؛ وليس للمعلوم من الحق إلا الثمان والسبع الصفات. فلا هي هو، ولا هي غيره. فما الجسم غير النقط، ولا النقط غير الجسم، ولا هي عينه.

وإنما قلنا: ثمان نقط؛ أقل الأجسام. لأن اسم الخط يقوم من نقطتين فصاعداً، وأصل السطح يقوم من خطين فصاعداً؛ فقد قام السطح من أربع نقط. وأصل الجسم يقوم من سطوحين فصاعداً؛ فقد قام الجسم من ثمان نقط. لحدث للجسم اسم الطول من الخط، واسم العرض من السطح، واسم العمق من تركيب السطوحين. فقام الجسم على التثليث، كما قامت نشأة الأدلة على التثليث، كما أن أصل الوجود، الذي هو الحق، ما ظهر بالإيجاد إلا بثلاث حقائق: هويته، وتوجهه، وقوله. فظهر العالم بصورة موجد جسمي ومعنى؛ فنور على نور، وظلمة فوق ظلمة. لأنه في مقابلة كل نور ظلمة، كما أنه في مقابلة كل وجود عدم. فلن كان

١ [أورد: ١٢٣]
٢ [أصل: ٥٣]
٣ [أصل: ٨٨]

١ ص ٨٧
٢ "نفسه. الممكن" فانية في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٣ فانية في الهامش بقلم الأصل
٤ ص ٨٨
٥ [البروج: ٢٠]
٦ [أصل: ٥٤]
٧ فانية في الهامش بقلم الأصل
٨ [الحديد: ٣]

الوجود واجبا قابله لعدم الواجب، وإن كان الوجود ممكنا قابله لعدم الممكن؛ فالمتقابل على صورة مقابله؛ كالضال مع الشخص.

واعلم ما تنبأ الله عليه في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ فالنور المجمع^١ في الممكن، ما هو إلا وجود الحق. فكما وصف نفسه بأنه أوجب عليها ما أوجب من الرحمة والنصر^٢، في مثل قوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ وقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كذلك وصف نفسه بالقتل في الممكن. إذ لولا النور، ما وجد له عين، ولا انصف بالوجود. فمن انصف بالوجود فقد انصف بالحق، فما في الوجود إلا الله. فالوجود، وإن كان عينا واحدة، فما كثره إلا أعيان الممكنات؛ فهو الواحد الكثير. فينقسم، بحكم التبعية، لأعيان الممكنات؛ كما نحن، في الوجود، بحكم التبعية. فلولا ما وجدنا، ولولانا ما تكلم، بما نسب إلى نفسه من النسب الكثيرة، والأسماء المختلفة المعاني.

فالامر الكلي متوقف علينا وعليه؛ فيه نحن، وهو بنا. وهذا كله من كونه لها؛ خاصة. فإن الرب يطلب المريب طلبا ذاتيا؛ وجودا وتقديرا. والله غني عن العالمين؛ لأنه لا دليل عليه سوى نفسه؛ لأنه وصف نفسه بالغنى. فإن غير الوجود الحاد ما تعرفه معرفة الحدوث. ولا ينصف الممكن بالوجود، حتى يكون الحق عين وجوده؛ فإذا علمه من كونه موجودا، فما علمه إلا هو. فهو غني عن العالمين، والعالم ليس بغني عنه جملة واحدة؛ لأنه ممكن، والممكن فقير إلى المرجح.

فالجبب الظلماتية والنورية التي احتجبت بها الحق عن العالم، إنما هي ما انصف به الممكن،

في حقيقته، من النور والظلمة، لكونه^١ وسطا. وهو (أي الممكن) لا ينظر إلا لنفسه، فلا ينظر إلا في الحجاب. فلو ارتفعت الحجب عن الممكن؛ ارتفع الإمكان، وارتفع الواجب والمحال؛ لارتفاعه. فالجبب لا تزال مُسدلة، ولا يمكن إلا هكذا. انظر إلى قوله (ص) في ارتفاع الحجب، ما ذكر من «إحراق سباحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه» وقد وصف (الحق) نفسه بأن الخلق يراه، ولا يحترق. فدل على أن الحجب لم تُرفع مع الرؤية. فالرؤية حجابية، ولا بد.

والضمير في «بصره» يعود على «ما» و«ما» هنا: عين خلقه. فكأنه يقول في تقدير الكلام: «ما أدركه بصر خلقه» فإنه لا شك أنه تعالى. يدركنا اليوم ببصره تعالى- وسبحات وجهه موجودة. والحجب إن كانت عينه فلا ترتفع، وإن كانت خلقا فإن السبحات تحرقها؛ فإنها مدركة لبصره من غير حجاب. ولو احترقت الحجب احترقا؛ فلم تكن. ونحن كاثنون بلا شك. فالجبب مسدلة.

فلو فهم الناس معنى هذا الخبر؛ لعلمو نفوسهم، ولو علموا نفوسهم لعلمو الحق، ولو علموا الحق لاكتفوا به؛ فلم ينظروا إلا فيه، لا في ملكوت الساعات والأرض. فإني، إذا انكشف لهم الأمر، علموا أنه عين ملكوت الساعات والأرض، كما علمه الترمذي الحكيم، فأطلق^٢ عليه عند هذا الكشف الإلهي اسم: ملك الملك.

فَالأَمْرُ ذَوْرِيٌّ وَلَا يُعْلَمُ وَالشَّأْنُ مَخْكُومٌ وَلَا يُحْكَمُ
فَلَيْسَ إِلَّا اللَّهُ لَا عِوَةَ وَلَيْسَ إِلَّا كَوْنُهُ الْمَخْكَمُ
فَهُوَ الَّذِي يُعْلَمُ وَقَدْ كَا يُجْهَلُ فِي وَفْتٍ وَلَا يُنْفَمُ

١ غير واضحة في ق، وما أثبتته من هـ

٢ ص ٩٠

٣ وصحها في ق بقر من: «عليم» وما أثبتته من هـ، ص

٤ كتب فوقها بطل الأصل: خلقه

٥ ذكر في الهامش بطل الأصل عن هذه الأيات: «آيات غير مقصودة»

١ [النور: ٤٠]

٢ ص ٨٩، وإبداء من هذه الصفحة إلى نهاية السفر هناك تشوه في الأسطر الأولى من كل صفحة بنا بسبب رطوبة أثرت عليها

وسمعت وضوح رسم الكتابات.

٣ بابتة في الهامش بطل الأصل

٤ [الأطام: ٥٤]

٥ [الزوم: ٤٧]

٦ ص ٨٩ ب

وَضَلَّ: (لولا النور ما أدرك شيء)

واعلم -أيديك الله- أنَّ الأمر يعطي الله لولا النور ما أدرك شيء؛ ولا معلوم، ولا محسوس، ولا متخيل أصلا. وتختلف على النور الأسماء الموضوعة للثبوت؛ فهي عند العامة أسماء للثبوت، وعند العارفين أسماء للنور المدرك به. فإذا أدركت المسموغات، سميت ذلك النور: سمعا. وإذا أدركت المبصرات، سميت ذلك النور: بصرا. وإذا أدركت الملموسات، سميت ذلك المدرك به: لمسا. وهكذا المتخيلات. فهو القوة الالامسة ليس غيره، والشاشة، والناطقة، والمتخيلة، والحافظة، والعاقلة، والمفكرة، والمصورة، وكل ما يقع به إدراك فليس إلا النور.

وأما المدركات فلولا أنها في أنفسها على استعداد به تقبل إدراك المدرك لها؛ لما أدركت. فلها ظهور إلى المدرك، وحينئذ يتعلق بها الإدراك، والظهور نور، فلا بد أن يكون لكل مدرك نسبة إلى النور، بها يستعد إلى أن يدرك. فكل معلوم له نسبة إلى الحق، والحق هو النور؛ فكل معلوم له نسبة إلى النور. فبالنور أدركت الحال، ولولا ظهور الحال، وقبوله بما هو عليه في نفسه لإدراك المدرك؛ ما أدركته. ولهذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل.

كما ينسحب عليها أيضا، أعنى على الأقسام: الوجوب. فنقول محالَّ على الواجب الوجود^١ بالذات، أن يقبل العدم. ومحال على الممكن، أن يقبل الوجود الثاني. ومحال على الحال، أن يقبل الإمكان. وكذلك نقول في الوجوب: واجب للممكن أن تكون نسبة العدم إليه والوجود، نسبة واحدة، وواجب للمحال أن لا يوصف بالإمكان. ولا نقول مثل هذا في الإمكان. لا نقول: ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على كذا، وممكن للواجب أن يكون على كذا، أو على كذا. فيدخل الممكن تحت حكم الواجب والحال، ولا يدخل الواجب ولا الحال تحت حكم الممكن. ولهذا لا يجوز أن يقال في الواجب: إنه يمكن أن يفعل به كذا، أو لا يفعل. وإنما الذي يقال، ويصح أن يقال في الممكن: إنه يمكن أن يفعل به كذا، أو لا يفعل^٢. وهذه مسألة أغفلها كثير

من الناس.

فقد علمت أنه ما تم معلوم، من محال أو غيره، إلا وله نسبة إلى النور، ولولا ذلك النور الذي له إليه نسبة ما، ما صح أن يكون معلوما؛ فلا معلوم إلا الله. وعلى الحقيقة، فلا يدري أحد ما يقول، ولا كيف ينسب الأمور مع كونه يعقلها، والعبارة تقتصر عن الإحاطة بها على وهما. فإنَّ العلم بكل شيء، من حيث ما لذلك الشيء من النور، الذي به يكون معلوما، والعدم والحال معلومان.

فلا شيء غير الشيء إذ ليس غيره
فإن كونه نوراً يحيط به العلم
فإذا حَقَّق ما أشرنا إليه، وقفت على حقائق المعلومات: كيف هي في أنفسها، في اتصافها بوجود أو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ أو نفي أو إثبات؟

قَدْ هُوَ الْعِلْمُ الْقَرِيبُ فَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنتَ الْقَرِيبُ وَلَا تَذْهَبُ
كَمَا تَمَّ مَنْ يَذْهَبُ بِغَيْرِهِ وَذَا أَمُّ وَجُودًا فِي مَطْلَعَةِ الْأَمْرِ
فَتُبْحَنُ مَنْ أَحْيَا الْفَوَازَ بِنُورِهِ وَتُؤَوَّرُ بِالْقَكْرِ وَفَسَا وَيَا لِكُرِّ

وأما النور الذي لا يدرك، وهو قوله: "نور أتى أراه" فإن ذلك لاندراج نور الإدراك فيه، فلم يدركه؛ لأنه ليس هو عنه بأجنبي؛ فهو كالجزء عاد إلى كنهه. إذ لا يصح اسم الكل عليه، ما لم يحو على أجزائه. فاندراج الجزء في الكل، وليس الكل غير أجزائه. فالكُل يدرك أجزائه جزءا جزءا لا كلاً، والجزء لا يدرك الكل. ولهذا يعلم الحق الجزئيات، ولا تعلمه الجزئيات. وإذا علم الجزء الكل فما يعلم منه إلا عين جزئيته؛ فإنه على كل في نفسه لنفسه. وقد لا يعلم أنه جزء لكل. ولهذا تتفاضل الناس في العلم؛ فالعالم بالشيء (هو) من لم يبق له في ذلك المعلوم وجه إلا غلظه منه، ولا فقد علم منه ما علم.

١: "ما أدرك" وكتب فوقه: "ما أدرك" مع إشارة للتصويب وحرف خ، ويتفق في ذلك مع س، هـ.

٢: "ما أدرك" وكتب فوقه: "ما أدرك" مع إشارة للتصويب وحرف خ، ويتفق في ذلك مع س، هـ.

٣: "ما أدرك" وكتب فوقه: "ما أدرك" مع إشارة للتصويب وحرف خ، ويتفق في ذلك مع س، هـ.

٤: "ما أدرك" وكتب فوقه: "ما أدرك" مع إشارة للتصويب وحرف خ، ويتفق في ذلك مع س، هـ.

١ ص ٩١

٢ ص ٩٠

٣ ص ٩١

٤ ص ٩١

هـ ص ٩١

هـ ص ٩١

هـ ص ٩١

هـ ص ٩١

وأما النور الذي يُدرك ويدرك به غيره؛ فهو نور مكافئ لنور الإدراك. فيصعبه، ولا يدرك فيه؛ فيدركه، ويدرك به ما كشفه له. وما انكشف له ما انكشف إلا بالنورين: نور الإدراك، ونور المنزلك. ولولا وجود نور الإدراك لما ظهرت الأشياء؛ فلا يظهر شيء بنور المدرك من غير نور الإدراك. وقد يظهر بعض الأشياء لنور الإدراك، ولكن بنور المنزلك، وإن لم يدركه^٢ به، كما قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاه ما علم. فالبصر يدرك الظلمة فقتضها، ولا يدرك بها غيرها^٣. إذا كان الإدراك بالبصر خاصة.

وصل: الظلمة المعنوية مدركة للعالم ما لم يتم بالجاهل

وأما الظلمة المعنوية؛ كظلمة الجهل، فإنها مدركة للعالم ما لم يتم بالجاهل. فإذا قامت به لم يدركها، إذ لو أدركها كان عالما. وما عدا ظلمة الجهل من الظلمة فإنها تدرك كلها.

ثم لتعلم إن كان الجهل (هو) نفي العلم من المحل بامر متأ^٤، فكل ما سوى الله جاهل؛ أي (أن) ظلمة الجهل له لازمة، لأنه ليس له علم بإحاطة المعلومات. ولذلك أمر الله رسوله ﷺ بطلب الزيادة من العلم فقال له: «قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»^٥. وإن كانت ظلمة الجهل عبارة عن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، أي شيء كان، فأهل الله قد أخرجهم من هذه الظلمة؛ فإلهم لا يعتقدون أمرا يكون في نفسه على خلاف ما يعتقدونه. وقال تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا»^٦ ولم يذكر حقائق^٧ المستقيبات؛ فعلم بعضا، ولم يعلم بعضا.

فالمستقيبات قوله: «هؤلاء» وهي المشار إليها في قوله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^٨ وأراد بالأسماء هنا: الأسماء الإلهية التي استند إليها المشار إليهم بـ«هؤلاء» في

إيجادهم وأحكامهم، توبيخا^٩ للملائكة وتقريرا. يقول: هل ستحتفون بهذه الأسماء، أو قدستوني بها، حيث قالوا: «وَوَعْنُ نُسَيْخٍ بِحَقِّكَ وَتَقْبِشُ لَكَ»^{١٠} فزكوا نفوسهم، وجزحوا خليفة الله في أرضه، ولم يكن ينبغي لهم ذلك. ولكن لتعلم أن أحدا من العالم ما قدر الله حق قدره، إذ لا أعلم من الملائكة بالله وما ينبغي لجلاله من التعظيم، ومع هذا قالوا: «اجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُسَبِّحُ فِيهَا»^{١١} فهذه الأداة هنا لا ينبغي أن تكون إلا من الأعلى في حق الأدنى، مثل قوله تعالى: «أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ امْجُدُونِي وَأَنْتَ الْهَيْبُ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ»^{١٢}. بل أشد من هذا هو قولهم: «اجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُسَبِّحُ فِيهَا».

لما رأوا جهة الشمال ولم يترؤا منه يَبْقِي الثَّبِطَةُ الْبَيْضَاءُ

فإن قوله: «أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ» قد يكون تقريرا للحجة على من عند عيسى عليه السلام وأمه، وقالوا: إنما الهان. فإذا قال عيسى عليه السلام في الجواب: «سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ»^{١٣}، والمدعي يسمع ذلك، وقد علم بقرينة الحال والموطن، ذلك المدعي، أن عيسى ليس من أهل الكذب، وأن إنكاره لبقا ادعوه صحيح؛ علمنا، عند ذلك، أنه تعالى أراد توبيخهم وتقريرهم. فالاستفهام لعيسى عليه السلام، والتقرير والتوبيخ لمن عنده. فإن الاستفهام لا يصح من الله جملة واحدة، ويصح منه تعالى- التقرير لإقامة الحجة والتوبيخ؛ فإن الاستفهام، على الحقيقة، لا يكون إلا من لا يعلم ما استفهم عنه.

وأما ظلمة البعد في قوله تعالى: «إِنَّمَا النَّاسُ»^{١٤} وفيها أيها الذين آمنوا^{١٥} وفي مثل قوله: «وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ حِمِيًّا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ»^{١٦} وأمثاله، فهذا من حكم الأسماء الإلهية. إذ كان لكل وقت

١ ص ١٢
٢ [البقرة: ٣٠]
٣ [البقرة: ٣٠]
٤ [البقرة: ١١٦]
٥ [البقرة: ١١٦]
٦ ص ٩٣
٧ [البقرة: ٢١]
٨ [البقرة: ١٠٤]
٩ [النور: ٣١]

١ ثانية في الهامش غلط الأصل
٢ كتب في الهامش غلط آتم: "يدرك" مع حرف، وهي كذلك في س
٣ ص ٩٢
٤ "بكر ما" ثانية في الهامش غلط الأصل
٥ سلمه: [١١٤]
٦ [البقرة: ٣١]
٧ ثانية في الهامش غلط الأصل
٨ [البقرة: ٣١]

اسمُ الإلهي له الحكم في عينِ ما من أعيان العالم، فإن كان من الأسماء التي أحكامها تناقض حكم ما أمر به المكلف أو نهي عنه، فإن الاسم الإلهي الذي يعطيهم موافقة ما أمر الله به هذا الخالف أو نهي عنه، بعيدٌ عنه. فيناديه؛ ليرجع إليه، ويصفي إلى نياته؛ ليكون له الحكم فيه؛ سواء كان الدعاء من قريب، أو بعيد. لكنه، بالضرورة، لعدم الموافقة فيما أمره الله به؛ بعيد.

ألا ترى الإشارة تكون مع الثرب، من المشير والمشار إليه، إذا كان معها ثالث لا يريد الخبير، أو المخبر، أو هما؛ أن يعلم الثالث الحاضر ما يريد الخبير أن يلقه إلى صاحبه؛ فيشير إليه من حيث لا يعلم الثالث. والإشارة، عند القوم: نداء على رأس البعد. ويقولون أيضاً: أبعدكم من الله **أَكْرَمَ** إشارة إليه. والعلّة في ذلك، أنّها تدلّ على الجهل بالله تعالى.

فلا فرق بينه، في تلك الحالة، وبين من لا يبلغه الصوت وتبلغه الإشارة. فهذه كلها قد حجب الثالث عن علم ما بين الاثنين. فهذه ظلمة الدعاء والإشارة، فاجعل بالك. فإن الله قد تبه أقواما من عباده، وأبهم بهم على أمور، بكلام لا يفهمه إلا المرادون به؛ وهو الرمز. قال تعالى: **﴿إِنَّا نَكْتُبُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَالِيفَةً إِيَّاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾**

وأما ظلمة التسوية بين الأمرين فإنما شجيت ظلمة؛ لأن التسوية بين الأمرين محال. لأن التسوية الحقيقة الملائمة، من جميع الوجوه، لا من بعض الوجوه، ولا من أكثرها. قال تعالى: **﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتُمْ﴾** لأنهم قالوا: **﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُنْذِرْتَ أَمْ لَمْ تُنْذِرْ﴾** في الواقعين **﴿فَكَانَ اللَّهُ حَكِيمًا غَنِيًّا﴾** وعزفه بأن حالهم (هو) ما ذكره عن نفوسهم. فهذه ظلمة قد تكون ظلمة جمل، وقد تكون ظلمة مجدد؛ يهوى قام بهم، وهو ما أشد الظلم.

ولكن هذه كلها سُدَّتْ صخرة، بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهل، الذي هو نفي العلم من

الحل بالكيفية. وهو قوله: «فيها ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فنفي العلم، والطرق الموصلة إليه العلم بذلك. فهذه أشد ظلمة في العالم. فإن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به قد علم الشيء، وما علم حقيقة. أي علم في الجملة أن اسمه كذا، ثم اعتقد فيه ما ليس هو عليه؛ فقد اعتقد أمراً ما. فظلمته دون ظلمة نفي العلم من الجهل، كما قال تعالى: في أمثالهم: **﴿وَيَذَرُهَا لَهَا مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُكُونُوا بِحَقِّهَا﴾** وهذه سابقة في الشق والسعيد. ففي السعيد؛ فمن مات على غير توبة، وهو يقول بإفاد الوعيد؛ فيغفر له. فكان الحكم للمشيئة، فسبقت بسعادتهم. فتبين لهم، عند ذلك، أنّهم اعتقدوا في ذلك الأمر خلاف ما هو ذلك الأمر عليه. فإن الذي هو عليه، إنما هو الاختيار. والذي عقدوا عليه كان عدم الاختيار. فمثل هذا يستقر شبهة.

يا بني الزوراء ما لي ولَكُمْ
فلذا قُلْتُ: أَلَا، قُولُوا: بَلَى
إِنَّا الْأَمْرُ الَّذِي جُثْتُ بِهِ
وَاجِدٌ فِي عَيْنِيهِ لَيْسَ لَنَا
وَالَّذِي أَخْضَرُهُ يُخْضِرُنِي
فَلَمَّا الْأَنْوَارُ بَشَتْ إِنْ بَدَا
هِيَ حُجْبٌ اللَّهِ أَنْ تُدْرِكُهُ
ثُمَّ فِيهَا مِنْ غَلَامَاتِ الْهُدَى
فَطَرَ الْعَالَمَ فَدَقَّقَهَا
فَكَأَنَّ بِهِ فَهْوَ بِنَا
كُلَّمَا قُلْتُ: بَدَتْ صُورَتُهُ
لَئِنِّي إِلٌ لِمَنْ لَا يَعْتَصِمُ
وَإِذَا مَا قُلْتُ: هَلْ، قُولُوا: نَعَمْ
أَمْرٌ مُوجُودٌ لَهُ نَفْسُ الْقِدَمِ
فِي الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ مِنْ قَدَمِ
بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَجُودٍ وَعَدَمِ
وَلَهُ وَمِنَا عِبَابَاتِ الظُّلُمِ
وَبِهَا قَامَتْ دَلَالَاتُ السُّبْحِ
لِتَجَلِّيَ غُلُوبٌ وَجَحْمُ
مَا هُوَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَحَكْمُ
اسْتِحَالَاتِ كَمَالٍ فِي عِلْمِ
حَوْلِ الصُّورَةِ فِي كَيْفٍ وَكَمِ

فَقَوْلِي أَنَا فَأَتِيَهُنَّ
لَيْتَ شِغْرِي هَلْ هُوَ الْأَمْرُ كَا
قَالَ: وَاللَّهِ أَنَا مِثْلُكُمْ
حَالَةَ الْأَمْرِ عَلَيْنَا فَأَتِيَهُنَّ
فَقَدْ بَدَأَ أَوْ عَزَّيْزٌ قُلْ يَا عَمَّ
حَائِزٌ مَا لِي فِي الْعِلْمِ قَدْ تَمَّ

واعلم -أيّدك الله- أنّ الإنسان لما أبهره الله من ظلمة الغيب الذي كان فيه؛ وهو المتفتح الأول من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو؛ فانفرد سبحانه بعلمها، ونفى العلم عن كل ما سواه بها. فأثبتك في هذه الآية، وأعطاك أنك لست هو؛ إذ لو كنت هو، كما تزعم، لعلمت مفاتيح الغيب بذاتها. وما لا تعلمه إلا بموقف، فلست عين الموقف. والممكنات كلها وأعني بدكها" ميزها عن المحال والواجب، لا أنّ أعيانها يحصرها الكل؛ ذلك محال. هي في ظلمة الغيب؛ فلا تعرف لها حالة وجود. ولكن يمكن منها مفاتيح، ذلك المتفتح لا يعلمه إلا الله؛ فلا موجد إلا الله، هو خالق كل شيء، أي موجد.

فأول مفتاح فتح به (هو) مفتاح غيب الإنسان الكامل، الذي هو ظل الله في كل ما سوى الله. فأظهره من النفس الرحاني الخارج من قلب القرآن، سورة "يس" وهو نداء مرثم. أراد: يا سيدي، فرحم. كما قال (ص): يا أبا هر -أراد: يا أبا هريرة- فأثبت له السيادة هنا الاسم، وجعله مرثما؛ للتسليم الذي تطلبه الرحمة، والقطع بما بقي منه في الغيب الذي لا يمكن خروجه. فصورت في الغيب (هي) صورة الظل في الشخص الذي امتد عنه الظل.

ألا ترى الشخص إذا امتد له ظل في الأرض، ليس له ظل في ذات الشخص الذي يقابله ذلك الظل الممتد؟ فذلك الظل القائم بذات الشخص المقابل للظل الممتد، ذلك هو الأمر الذي بقي من الإنسان، الذي هو ظل الله الممدود في الغيب، لا يمكن خروجه أبدا. وهو باطن الظل الممتد، والظل الممدود هو الظاهر. فظاهر الإنسان ما امتد فظهر، وباطنه ما لم ينفارق الغيب. فلا يعلم باطن الإنسان أبدا. ونسبة ظاهره إلى باطنه، متصلة به لا تفارقه طرفه عين.

ولا تصح مفارقه. فهو في الظاهر غيب، وفي الغيب ظاهر، له حكم ما ظهر عنه في الحركة والسكون. فإن تحركت تحركت بحق، وإن سكن سكن بحق. وهو على صورة موجد، وما سيواة من الممكنات ليس له هذا الكيال؛ فلا غيب أكمل من غيب الإنسان.

فلما أبهره الله للوجود؛ أبهره على الاستقامة، وأعطاه الرحمة، ففتح بها مغالق الأمور، علوا وسفلا. فأمد الأمثال بذاته، وأمد غير الأمثال بميله. فبميله ظهرت الأجسام، وبميله الآخر ظهرت الأرواح. فهي له كاليمين والشمال؛ لنقص الأجسام عن الأرواح، كنقص الشمال عن اليمين. والمطلق اليمين هو الجبل. ومثاله في الهامش.

وما وجد العالم على ما ذكرناه إلا عن حركة إهتية، وهي حركة المتفتح عند الفتح. والممكنات، وإن كانت لا تتشاهى، فهي من وجوه محصورة في عشرة أشياء، وهي المتولات العشرة. وقد ذكرناها من قبل في هذا الكتاب، فليتبين هنا مراتبها فيها يختص بهذا الباب، مما لم نذكره قبل.

(مراتب المتولات العشرة)

(النبية الأولى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة الحق)

فاعلم أنّ الله تعالى، في حضرة الغيب الذي له من الأسماء الإلهية، "الباطن". فلا نعلم أبدا له تعالى -حكما يظهر في الإنسان دون غيره من المخلوقات، لما هو عليه من الجمعية، وما اختص به من عموم النفس الرحاني. وذلك الحكم في غيب الحق، له الثبوت دائما ما دام يتصل بالباطن بالظاهر، للإمداد الذي من الخالق للمخلوق؛ إذ لو انقطع عنه لفتي.

ولذلك جعل أهل اللسان الوصل في الكلام هو الأصل، والوقف عارض يطرأ في الكلام

لضيق النفس الذي تبرزه القوة الباطنة؛ فلو تبادى هلك. فإذا خافت على المتنفّس الهلاك، جذبت القوة الجاذبة الهواء من خارج إلى داخل؛ فكان بين انتهاء الباطنة وابتداء الجاذبة وقُفّ الحكيم للراحة؛ فلها قلنا فيه: إله عارض.

وهو في النفس الإلهي، من حيث ما هو نفس الرحمن، ما يتبلى الله به عبده من الضيق والمخرج، ثم يتّس عنه بالسعة؛ فيقابل الشيء بضده. ولا بدّ بين التقيضين، إذا تعاورا على الخلق، من يهبّ يقوم بالخلق. ذلك البهت هو المستى: "وقفاً" في عالم الكلام؛ وهذا من جوامع الكلم الذي هو جمع كلمة. فما بين الكلمة والكلمة يكون بهتا^١، لكون النفس في الكلمتين عينا واحدة. قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^٢ إذا وقعت. فـ"علما" هو الذي في الغيب الإلهي، و"حكما" هو حكمه في الإنسان بما أمّده الله به. فإن وصّله بكلام بعده، قبضه الله إليه قبضا يسيرا؛ فعاد إلى غيبه؛ فلم يظهر في الإنسان حكمه. وهذا من أسرار الحق التي غابها العبارة عنها^٣ ما ذكرناه.

فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلهية، لم يعطه الله هذا الكمال إلّا ليكون بدلا من الحق؛ ولهذا سَمَّاه خليفة. وما بعده، من أمثاله، خلفاء له. فالأول وحده هو خليفة الحق. وما ظهر عنه من أمثاله في عالم الأجسام؛ فهم خلفاء هذا الخليفة، وبدل^٤ منه في كل أمر يصح أن يكون له. ولهذا صَحّت له المقولات العشرة التي لا تقبل الزيادة على هذا العدد. فهذه هي النبوة الأولى.

(النبوة الثانية: أن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانياتها)

وأما النبوة الثانية فهي أن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانياتها. لأن الله إذا تجلّى في صورة البشر، كما ورد، فإنّه يظهر بصورتها حسّا ومعنى. فالنبوة هنا الخاصة،

١ في بهت
٢ (النساء: ١٧)
٣ ص ٩٧
٤ كتب في الهامش بلم آخر: وبدلاء

هي النبوة عن روح تلك الصورة المتجلى فيها، ولا يكون ذلك إلّا في حضرة الأفعال الإلهية التي تظهر في العالم على يد الإنسان، من حيث ما هو مريد لفعل ما يريد أن يفعله، في الحال أو المستأنف؛ إذ لا يكون الفعل ماضيا إلّا بعد ظهوره في الحال. فينبوب الإنسان عن الله - تعالى - في أفعال الحال كلها، الظاهرة على يده. وليس لغیر الإنسان هذه النبوة، فإن الملك والحيوان والمعن والنبات؛ ليس لهؤلاء إرادة تتعلق^١ بأمر من الأمور، إمّا هم مع ما فطروا عليه من السجود لله والشاء عليه؛ فشغلهم به لا عنه. والإنسان له الشغل به، وعنه. والشغل عنه هو المعبر عنه بالغفلة والنسيان. فالخلق هنا دائرة من حيث جمع الصورة بين المعنى الروحاني والظاهر للبصر. فهنا الإنسان، في هذه النبوة، إمّا هو نائب عما يتعلق من الأفعال بروحانيته تلك الصورة. وعالم الأرواح أخفّ من عالم الأجسام. ولجفّته يسرع بالتحوّل في الصور من غير فساد العين. وعالم الأجسام ليس كذلك.

(النبوة الثالثة: في صدور المكملات عنه)

واعلم أنّ النبوة الثالثة في تحقيق الأمر الذي قام بالممكن، حتى أخرجه من العدم إلى الوجود. فإنّ ذلك نبوة عن المعنى الذي أوجب للحق أن يوجد هذا الممكن المعين، ولم يكن أوجد قبل ذلك؛ سواء كان روحا، مثلاً، أو جسما.

فاعلم أنّ الأفعال الصادرة عن المريد، لها من الأشكال نبوة في الظاهر عن الله، في صدور المكملات عنه. ولا يكون نائباً عنه تعالى - حتى يكون من استخلفه واستتابه: سمعه، وبصره، وبذنه، وجميع قواه. ومتى لم يكن بهذه الصفة، فما هو نائب ولا خليفة. فإنّ المكملات، في حال عدمها، بين يدي الحق: ينظر إليها، ويميّز بعضها عن بعض، بما هي عليه من الحقائق في شبيّهة ثبوتها. ينظر إليها بعين أسماؤه الحسنی؛ كالعلم، والحفيظ الذي يحفظ عليها، بنور وجوده، شبيّهة ثبوتها، لتلاّ يسلبها الحال تلك الشبيّهة؛ ولهذا بسط الرحمة عليها التي فتح بها الوجود.

١ ص ٩٧
٢ كتب في الهامش بلم آخر: على الحق مع حرف خ
٣ ص ٩٨

فإن ترتيب إيجاد المكبات يقتضي بتقدم بعضها على بعض، وهذا ما لا يتقدر على إنكاره؛
فإنه الواقع. فالدخل في شبيثة الوجود إنما وقع مرتباً بخلاف ما هي عليه في شبيثة الثبوت،
فإنها كلها غير مرتبة. لأن ثبوتها ممنوع بالأزل لها، والأزل لا ترتيب فيه، ولا تقدم ولا تأخر.
ولما كان في الأسماء الإلهية عالم وأتم، وخاص وأخص؛ صح في الأسماء الإلهية التقدم والتأخر
والترتيب. فهذا قبلت شبيثات الوجود الترتيب.

فما من وقت يمر عليك هنا لا يظهر فيه ممكن معين، يظهر في الوقت الثاني؛ إلا ويقاؤه في
شبيثة ثبوته، مرجح في الوقت الذي لم تتم به شبيثة وجوده. إذا لو لم يكن مرجحاً، لوجد في
الوقت الذي قلنا إنه مر عليه فلم يوجد فيه. فصار بقاء كل ممكن، مرجحاً في حال عدمه، وإن
كان العدم له أزلاً، كما أن قبوله لشبيثة وجوده مرجح. وهذا من أعجب دقائق المسائل إن
فكرت فيه. فتوقف حكم الإرادة على حكم العلم، ولهذا قال: ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَن نَعْمَلَ شَيْئًا فَهُوَ كَيْفَ أَمْرٌ﴾^١ فجاء بظرف الزمان
المستقبل في تعليق الإرادة، والإرادة واحدة العين. فالتشكل كحكما من ترجيح بقاء الممكن في
شبيثة ثبوته، إلى حكما بترجيح ظهوره^٢ في شبيثة وجوده. فهذه حركة إلهية، قدسية، منزهة،
أعطتها حقيقة الإمكان التي هي حقيقة الممكن.

فلما خلق الله المخلوق، الممكن، المنعوت بالإرادة، والتدرة على ظهور الأفعال منه بحكم
النيابة عن الله، في ظاهر الأمر لا في باطنه؛ فهو سبحانه في الباطن مظهر الممكن في شبيثة
وجوده، من خلف حجاب الظاهر المرید القادري الذي هو المخلوق، الذي له هذه الصفة. فهو يد
الله، المرید إرادة الله؛ فيفعل بالهمة؛ كقوله: ﴿كُنْ﴾، ويفعل بالمباشرة؛ كخلقه آدم بيديه، وجميع
ما أضافه إلى خلق يده سبحانه. فيقال في الحق، مع هذه النسبة: "من غير مباشرة" وهي
في^٤ العبد: "مباشرة".

١ ص ٩٨

٢ [النيل: ٤٠]

٣: "مظهرها" وهناك حرف هاء مستقل فوقها تقرأ "مظهره"

٤ ص ٩٩

فإن وقعت من غير مرید لها، فما هو مطلوبنا، ولا تكلمنا فيه؛ وإنما ذلك له سبحانه. أظنهم
في هذا الحقل الخاص؛ كحركة المرتض. وكل ما صدر عن غير إرادة؛ فما هو نائب صاحب هذه
الصفة. فالتائب يطعمه الله في قلبه على ما يريد الحق إيجاد عينه من المكبات، وهو على
صريحتين في اطلاعه: فتارة يكون عن نظر وفكر، فينوب بنظره وفكره عن الله المدير المفضل،
من حيث الله ﴿يَهْدِي الْأَمْرَ بِمُضِلِّ الْأَيَّامِ﴾^١. وتارة ينظر له بديتاً ما يليقه الله في باطنه، كما
يعطي العلم الإلهي الإرادة الإلهية المتعلقة بإيجاد أمر ما من غير حكم الاسم "المدير المفضل".
فيظهر هذا الممكن على يد هذا المخلوق الذي هو مرید له، وهو النائب بالوجهين: التدبير
والبدئية.

فقد حصل لهذا النائب اطلاع على حضرة^٢ أعيان المكبات في شبيثة ثبوتها، في النائب،
في حضرة خياله. وذلك أن الله أخرج هذا الممكن من شبيثة ثبوته إلى شبيثة وجوده، في
حضرة خيال؛ ليقع الفرق بين الله وبين النائب، في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عالم
الحس. فتتصف هذه العين بأنها محسوسة إن كانت صورة، وإن لم تكن صورة بدرجتها البصر،
وتكون معنى؛ فيلبسها صورة العبارات عنها، أو صورة ما يبدل عليها من إيماء وإشارة؛ فتلك
صورتها التي يمكن أن تظهر لعين الرائي فيها، أو السامع، أو ما كان.

فالتائب، على الحقيقة، إنما أخرج بالإرادة ما أخرج، من وجود خيالي متوقف معقول، إلى
وجود حتمي مقيد بصورة عينية، أو لفظية، أو ما كان. وتعلق بهذا الموجود البصر من الرائي،
إن كان في صورة عين، وإن كان في صورة لفظ وأشباهاه، فيدركه بسمع، فيضاف، مثل هذا
الوجود والإيجاد، إلى النائب. ولكن لا بد من شرط الإرادة واختيار في ذلك، فإن تعدى
عنها فليس بتائب، ولو ظهر ذلك منه وعليه، بل ذلك لله تعالى. وأما وجود ما لا يتقال،

١ [الفرق: ٢]

٢: "تدبير" وصلت في الهامش بلم آخر، مع إشارة التصويب

٣: "بديتة في الهامش بلم الأصل

٤ ص ٩٩

٥: "أو" وصلت في الهامش بلم الأصل

فليس للثائب فيه دخول البتة، فإن ذلك من خصائص الحق. فنتفهم ما يتناه لك، فإنه من لباب المعرفة.

(النبية الرابعة: نباهه فيها نصبه الحق له، بما لو لم يكن عنه، لكن ذلك عن الله تعالى)

وأما النبية الرابعة فهي نباهه فيها نصبه الحق له، بما لو لم يكن عنه، لكن ذلك عن الله تعالى. فاعلم أن الله تعالى لما أراد أن يعرف، فلا بد أن يتصّب دليلا على معرفته، ولا بد أن يكون الدليل سادا. وله تعالى في العلم به، من حيث هو، أمران: كونه علما بنفسه من حيث ما هو موصوف بصفة تستقي العلم، وعالم بنفسه بما هو يرى نفسه، وتستقي مكاشفة أو مشاهدة، وهذا من كونه ذا بصيرة؛ فإن الله وصف نفسه بأن له بصيرة، كما وصف نفسه بأن له علما. قال تعالى: ﴿لَوْ لَوْهٖ بَصِيرَةٌ﴾، وفي الخبر الإلهي ما قاله لموسى وهارون: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا مُنِيعٌ وَأَرْبَى﴾^١ وورد في حديث الحجب وهو صحيح: «ما أدركه بصره من خلقه».

فلما نصب الدلالة عليه، نصّبها في الآفاق؛ فدلّت آيات الآفاق على وجوده خاصة. فما نابت الآفاق في الدلالة عليه، بما جعل فيها من الآيات، منابته، لو ظهر للعالم بذاته. فخلق الإنسان الكامل على صورته، ونصبه دليلا على نفسه، لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة، لا بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية في آيات الآفاق. وهو قوله تعالى: ﴿سَتَجِدُنَّ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ﴾ ثم لم يتكف بالتعريف، حتى أحال على الإنسان الكامل حتى قال: ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وهذا قال: ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ؟﴾ إشارة إلى ما خلق عليه الإنسان الكامل الذي نصبه دليلا أقرب إلى العلم من طريق الكشف والشهود. فقال أهل الشهود: كفانا.

وهو قوله: ﴿لَمْ تَر إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ سَدَّ الظُّلُمَ؟﴾ فذكر الكيف، والظن لا يخرج إلا على

صورة من مدّة منه. فخلقته رحمة، فإن الظل رحمة واقية. فلا مخلوق أعظم رحمة من الإنسان الكامل، ولا أحد من المخلوقين أشدّ بطشا وانقما من الإنسان الحيواني. فالإنسان الكامل، وإن بطش، وكان ذا بطش شديد، فالإنسان الحيواني أشدّ بطشا منه. ولذلك قال أبو يزيد: "بطشي أشدّ" من حيث نفسه الحيوانية؛ لأنه يبطش بما لم يتعلّق؛ فلا رحمة له فيه، والحق يبطش بمن خلق؛ فالرحمة مندرجة في بطشه حيث كان. فإن الحدود التي نصّبها في الدنيا، وحيث كانت؛ إنما هي للتطهير. وكذلك الآلام، والأمراض، وكل ما يؤثّر في ذلك؛ كلّ ذلك للتطهير، ورفع الدرجات، وتكثير السيئات.

فلما خلق الإنسان الكامل وخلفاءه من الأناسي على أكل صورة، وما ثم كمال إلا صورته تعالى؛ فأخبر أن آدم خلقه على صورته ليشهّد فيعرف من طريق الشهود. فابطن في صورته الظاهرة (أي في صورة الإنسان الكامل الظاهرة) أسماء سبحانه التي خلع عليه حقائها، ووصفه بجميع ما وصف به نفسه، ونفى عنه المثلثة فلا يماثل، وهو قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ من العالم، أي ليس مثل مثله شيء من العالم، ولم يكن مثالا إلا بالصورة. فاعتزّت الملائكة لنشأة آدم من الطبيعة، لما تحمله الصورة من الأضداد، ولا سيما وقد جعل وجود آدم من العناصر؛ فهو إلهي طبيعي عنصري. فلم تشاهد (الملائكة) الأسماء الإلهية التي هي أحكام هذه الصورة؛ وهي كون الحق سمعه، وبصره، وجميع قواه. فلو شهدت ذلك ما اعترضت؛ فأتينا الله بما ذكر.

ثم نظر العقل بآيات الآفاق، وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقية بمشاهد التنزيه، دون التشبيه الذي أعطلته المماثلة بالصورة. فلما سمعه الحق الخطاب؛ أعني أسمع العقل المركّب في الإنسان الحيواني، لا في الإنسان الكامل؛ فإن الإنسان الكامل بنفسه عرفه، والإنسان الحيواني

١ ص ١٠٠

٢ نافية في العاشر بقرع إشارة للتصويب

٣ [الشورى: ١١]

٤ ص ١٠١

٥ هذا السطر مطبوس في ق. وفي من: "إلا" بدلا من "الأسماء" التي اقتضاها من هـ

١ ص ١٠٠

٢ [النساء: ١٦٦]

٣ [ملء: ٤٦]

٤ [صافات: ٥٣]

٥ [الفرقان: ٤٥]

عرفه بعقله بعد ما استعمل آلة فكره. فلا الملك عرف الإنسان الكامل؛ لأنه ما شاهده من جميع وجوهه. ولا الإنسان الحيواني عرفه بعقله^١ من جميع وجوهه. فكيف قام له شهود في نفسه من حيث لم يشعر أنه شهود. أنه الحق؛ رده، ونزه الحق عنه. فإذا ورد عليه خبر إلهي يعطيه ما أعطاه الخيال الفاسد عنده، تأول ذلك الخبر على طريق يتضي به إلى التنزيه خاصة؛ فحده من حيث لم يشعر، وما أطلقته. فجهل الكل الإنسان الكامل؛ فجهلوا الحق.

فما عرف الحق إلا الإنسان الكامل. ولهذا وصفته الأنبياء بما شهودوه وأنزل عليهم بصفات الخلوقين؛ لوجود الكمال الذي هو عليه الحق. وما وصل إلى هذه المعرفة بالله^٢ لا ملك ولا عقل إنسان حيواني؛ فإن الله حجب الجميع عنه، وما ظهر إلا للإنسان الكامل، الذي هو؛ ظلّه الملبود، وعرشه المحدود، وبينه المقصود، الموصوف بكمال الوجود. فلا أكل منه؛ لأنه لا أكل من الحق تعالى. فعلمه الإنسان الكامل من حيث عقله وشهوده، فجمع بين العلم البصري والكشفي وبين العلم العقلي والفكري.

فمن رأى، أو من علم الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق؛ فقد علم من استنابه واستخلفه؛ فإنه بصورته ظهر. وأمرنا بالطاعة لأولي الأمر، كما أمرنا بالطاعة لله ورسوله، وأن لا نخرج يدا من طاعة فموت ميتة جاهلية. والجهل أشد ما على الإنسان.

فلو لم ينصب ﷺ الإنسان الكامل لتحقيق المعرفة بالله، من حيث ما هو إله، في الوجود الحادث معرفة كمال؛ وهي المعرفة التي طلب منا؛ لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه؛ حتى نعرفه على المشاهدة والكشف؛ فلا ينكر. وما أنكره من أنكره في الآخرة؛ وحيث وقع الإنكار- إلا لما تقدّمه النظر العقلي، وقيدوا الحق. فلما لم يروا ما قيتوه به من الصفات؛ عند ذلك أنكروه. ألا تراهم إذا تجلّى لهم بالعلامة التي^٣ قيتوه بها، عند ذلك يتزوّون له بالروبية؟ فلو تجلّى لهم ابتداء قبل هذا التقييد، لما أنكره أحد من خلقه؛ فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلاً على نفسه. فلها قلنا

١ ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب
٢ ص ١٠١ أب
٣ ص ١٠٢

في الإنسان الكامل: إله نائب عن الحق في الظهور للخلق؛ لحصول المعرفة به على الكمال الذي تتطلبه الصورة الإلهية. والله من حيث ذاته غيبي عن العالمين، والإنسان الكامل بوجوده وكمال صورته غيبي عن الدلالة عليه؛ لأن وجوده غير دالّته على نفسه.

فالكشف أتم المعارف وإن لم يتكرر التجلي، فإن المتجلي واحد معلوم. فإن الإنسان يعلم نفسه أنه يتقلب في أحواله، وخواطره، وأفعاله، وأسراره كلها، في صور مختلفة. ومع هذا التقلب والتحول يعلم عينه ونفسه، وأن هويته هي ما زالت، مع ما هو عليه من التقلب. فهكذا هي صور التجلي، وإن كثرت ولم تتكرر؛ فإن العلم بالتجلي في هذه الصور واحد العين غير مجهول، فلا تحجب التكييفات عنه. فهذه هي النياية الرابعة قد وقيناها حقها. ولا يعرف ما ذكرناه إلا من كان زنياً ذا مال، فإنه بصورة، دخل في الألوهة وليس ياله؛ فكان زنياً. والمال موجب الغنى، فله صفة الغنى بما هو عليه من الصورة، فاعلم^١ ذلك.

(النياية الخامسة: نياية الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم)

وأما النياية الخامسة فهي نياية الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم، لا غير. وصورة رفيعه الإنسان الكامل، حيث أنه ليس أحد معه في درجته، لأنه ما حاز الصورة الإلهية غيره؛ فدرجته رفيعة كالنيل، فلا يعرفه إلا الله، ولا يعرف الله إلا الإنسان الكامل؛ فهو بجلاله. ولما ارتفعت درجته بالإحاطة وحصول الكل، لم يتمكن للجزء أن يعرفه؛ إذ لا معرفة للجزء بالكل؛ لأن الشيء لا يعرف إلا نفسه، ولا يعرف شيئاً إلا من نفسه. وما للجزء صفة الكل، فاستحال أن يعرف أحد الإنسان الكامل؛ لأنه ليست له درجة الكل. فالكُل يعرف الكل مثله، ويعرف ما تحوي كلياته عليه من الأجزاء؛ لأنها كالأعضاء والتوى لصورته، فالشيء لا يجهل نفسه.

فظهر كل الإنسان في درجة لا يبلغ إليها، فتاب بما ذكرناه. مما ظهر فيه- مناب (تزييف التزيجات ذو العرش)^٢ فكان الإنسان ثنى موجد؛ فكان أحديته قبلت الثاني على صورة

١ ص ١٠٢ أب
٢ (أغلر: ١٥)

أحديتها. فإذا ضربت أحديّة الإنسان الكامل في أحديّة الحق لم تخرج لك إلّا أحديّة^١ واحدة. فلك أن تنتظر، عند ذلك، أيّة أحديّة ذهبت؟ هل أحديّة النائب؟ أو أحديّة من استنباه؟ فاعمل بحسب ما ظهر لك من ذلك تسعد. فما من حكم للنائب بما له أثر في الكون، أو تنزيه عن الجلل - إلّا وذلك الحكم لمن استنباه. فلا تبال أيّة أحديّة ظهرت، ولا أيّة أحديّة بطلت. فما أمره إلّا واحدة، كما ذكر في نفسه:

ما الأُنزِرُ إلّا هَكَذَا
فالتَّوَلَّى قَوْلَ فَايِلَ
والشَّانُ شَأْنٌ وَاجِدٌ
أَنْتَ الرِّفِيعُ الْمُجْتَبَى
إِنْ كُنْتُ مِنْ صُورَتِهِ
مَا^٢ فَلَهُ فَإِنَّهُ
إِنْ كُنْتُ ذَا عَقْلِ
تَعْبُدُهُ عَقْلاً وَاجِداً
فَالْعَيْنُ قَدْ شَهِدَتْهُ
وَالْحَقُّ مَا يَنْتَهَبَا
يَتَأَيَّلُ الْإِشْلَاجَا
فَقُلْ لِمَنْ يَنْفَرُهُ
وَقُلْ لِمَنْ يَجْهَلُهُ

(النبأية السادسة: في إيجاد ما يتكلم به، بالفصل بين كلياته، والضم في ذلك)

وأما النبأية السادسة فإن الله وصف نفسه بأن له كلمات؛ فكثُر، فلا بدّ من الفصل بين

أحاد هذه الكثرة. ثم الكلمة الواحدة أيضاً منه، كثُرَها في قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْ﴾^١ فأتى بثلاثة أحرف: اثنان ظاهران، وهما الكاف والنون، وواحد باطن خفي لأمر عارض، وهو سكونه وسكون النون؛ فزال عينه من الظاهر لالتقاء الساكنين؛ فنبأ الإنسان الكامل في هذه المرتبة، مناب الحق في الفصل بين الكلمة المتقدمة والتي تليها. فطلق سبحانه هذه النشأة^٢ الإنسانية، وكلّ من ظهر بصورتها، (بالحروف)^٣ في مخارج النفس من هذه الصورة. ووجود الحرف في كلّ مخرج (هو) تكوينه، وإن لم يكن مكونه هناك، وإلا فمن يكونه؟

فلا بدّ للممكن أن يكون بين كل كلمتين أو حرفين لإيجاد الكلمة الثانية أو الحرف الثاني، وتعلّق الأول به، لا بدّ من ذلك في الكلمات الإلهية التي هي أعيان الموجودات. كما قال في عيسى عليه السلام: ﴿كَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَرْبِّهِ﴾^٤ وقال فيها: ﴿وَوَضَعْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾^٥ وما هو إلّا عيسى. وجعله كلمات لها؛ لأنه كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنة. فكل جزء منه، ظاهراً كان أو باطناً، فهو كلمة. فلها قال فيه: ﴿وَوَضَعْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾^٥ لأن عيسى. روح الله من حيث جملة. ومن حيث أحديّة كثرت هو قوله: ﴿وَوَضَعْتُ أَلْفَاها إِلَى مَرْبِّهِ﴾.

فلما نطق الإنسان بالحروف، وهي أجزاء كل كلمة مقصودة للمتكلّم، الذي هو الإنسان، المريد لإيجاد تلك الكلمات ليُفهم عنه بما في نفسه، كما فهم عن الله بما ظهر من الموجودات، ما في نفس الحق من إرادة وجود أعيان ما ظهر؛ فلا بدّ في الكلام من تقديم وتأخير، كما ذلك في الموجودات، وهي أعيان الكلمات الإلهية تقديم، وتأخير، وترتيب؛ يُظهر ذلك الدهر، والدهر هو الله بالنص الصريح، وهو قوله عليه السلام: ﴿لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ﴾ فيه ظهر الترتيب، والتقديم، والتأخير، في وجود العالم. وسواء كان الكلام منقطعاً به، أو قائماً

١ (البقر: ٤٠)

٢ ص ١٠٤

٣ آية في هـ، ص. ولم ترد في

٤ (النساء: ١٧١)

٥ (الصرم: ١٢)

٦ ص ١٠٤

١ ص ١٠٣

٢ ص ١٠٣

٣ كتب مقالها في الهامش: "بل في" مع إشارة التصويب

بالنفس؛ فإن كان في النفس فلا بدّ من وجود الحروف فيه في وجود الخيال. وإن لم يكن ذلك،
والأ فليس بكلام؛ وهو قول العربي:

لأن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على الفؤاد ذليلاً

أراد: "على ما في الفؤاد" فإن لم يكن المترجم يضع في ترجمته الترجمة على ما في الفؤاد بحكم
المطابقة، والأ فليس بديل. وقد وجدت الكثرة في الترجمة، والتأخر. فلا بدّ أن يكون
الترتيب في الكلام الذي في الفؤاد، على هذه الصورة؛ وليس إلا الخيال خاصة. وقال تعالى: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَنْسَخَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^١ فأضاف الكلام إلى الله تعالى، وجعله مسموعاً للعربي
المخاطب بخاصة سمعه؛ فما أدركه إلا منقطعاً، متأخراً. ومن لم ينسب^٢ ذلك الكلام
المسوق^٣ قرأنا إلى^٤ الله، فقد جحد بما أنزله الله وجعل الحقائق.

فلا بدّ للنائب، إذا تكلم، أن يضاف إليه الكلام على ما قلناه، وأن يكون هذا النائب
بفصل، بذاته، بين كل حرفين وكلمتين؛ لوجود الثانية وتتعلق بها الأولى؛ حتى ينتظم به ما يريد
إظهاره للمصلحة التي يعلمها؛ فدل بكلامه على ما في نفسه. وما كل من سمع بسمعه عقل جميع^٥
ما أراده المتكلم أو بعضه، إلا من توار الله بصيرته. ولهذا قد يكون حفظ السامع من كلام المتكلم
ترتيب حروفه، من غير أن يعقل ما أراده المتكلم بما تكلم به. ويظهر ذلك في السامع إذا كان
المتكلم بكلمه بغير لحية ولغته؛ فإنه لا يفهم منه سوى ما يتعلق به تنفّسه من ترتيب^٦ حروفه.
فهو التعلق العام من كل سامع، ولكن لا يعلم ما أرادت له هذه الكلمات.

كذلك العالم كله، لا يعرف من الموجودات، التي هي كلمات الله، إلا وجود أعيانها خاصة.
ولا يعلم ما أرادت له هذه الموجودات، إلا أهل الفهم عن الله. والفهم أمر زائد على كونه

مسموعاً. فكما ينوب العبد الكامل الناطق، عن الله في إيجاد ما يتكلم به، بالفصل بين كلماته؛
إذ لولا وجوده هناك؛ لم يصح وجود عين الكلمة والحرف؛ كذلك ينوب أيضاً في الفهم في
ذلك، مناب الحق، في قوله: ﴿وَلَتَبْلُغُنَّكَ حَتَّى تَقْلَمَ﴾^١ فوصف نفسه بأنه يبلو ليتعلم في
المستأنف. وهذه كلها نياحة أحدى، لا نياحة غير الأحدى، من حيث أنّ لها القيومية على أعيان
الموجودات، بما هي الموجودات عليه من الكسب. إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت،
و﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيَّةٌ﴾^٢ أي قِيَّتْهَا كَسْبُهَا.

فلولا الحق ما تميّزت الموجودات بعضها عن بعض، ولكن الأمر عينا واحداً كما هو من وجه
آخر. مثال ذلك؛ أنّ الإنسان، من حيث عيّنه الشامل لأحاده، واحد العين؛ فالأحاد كلها عين
واحدة من حيث إنسانيّتها، مع علمنا بأنّ زيدا ما هو عين عمرو، ولا غيره من أشخاص الأناسي.
فعين تميز^٣ الحق لها (هو) وجودها، وعين تميز بعضها عن بعض فلا نفسها. ولذلك لم تزد كلمة
الحضرة في كل كان عنها على كلمة "كن" شيئاً آخر، بل انسحب على كل كائن عين^٤ "كن" لا
غير. فلو وقفنا مع "كن" لم نر إلا عينا واحدة، وإنما وقفنا مع أثر هذه الكلمة - وهي المكونات -
فكثرت، وتعددت، وتميّزت بأشخاصها^٥.

فلما اجتمعت في عين حجبها، علمنا أنّ هذه الحقيقة وجدت كلمة الحق فيها، وهي كلمة:
"كن" و"كن" أمر وجودي لا يعلم إلا الإيجاد والوجود. ولهذا لا يقال للموجود: كن عندما،
ولا يقال له: كن معدوماً؛ لاستحالة ذلك. فالعدم نفسي لبعض الموجودات، وبعضها تابع لعدم
شرطه المصحح لوجوده. وبهذه الحقيقة كان الله خلّافاً دائماً، وحافظاً دائماً، ولو كان على ما يذكره
مختلفو أهل الحق القائلون ببقاء الأعراس، لم يصحّ أن يكون الحق خلّافاً دائماً، ولا حافظاً على
بعض الموجودات وجودها. وإنّ لم يزل خلقاً دائماً، فلا يزال مع كل مخلوق ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا

١ ص ١٠٥

٢ [عدد: ٣١]

٣ [العدد: ٣٨]

٤ في الأصل: "ميز" وصححت في الهامش مع إشارة التصويب

٥ ص ١٠٦

١ [التي: ٦]

٢ في: "كسب" وعدلت تحفاً بلم الأصل

٣ ثابتة في الهامش بلم الأصل

٤ ص ١٠٥

٥ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٦ ثابتة في الهامش

كنتم^١ وكنتم^٢ أمر وجودي بلا شك. فلا شيء أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لمن يعرف ما ذكرناه.

(النيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان)

وأما النيابة السابعة فهي النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان؛ وهو ما يُجده في نفسه من الأفعال والكوائن، لا ما يُجده في غيره. وآيته من كتاب الله تعالى- قوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمَ^٣﴾ والعلم صفة له قديمة. وهذا العلم الخاضع للظواهر عن الابتلاء هو ما تريده بالنيابة فيه هنا، فقال تعالى- عن نفسه إنه يجيب الباعى إذا دعاه، وإن ييده ملكوت كل شيء؛ فوصف نفسه بالله قاهر لكل شيء، في هذه الآية.

إذا ادعينا نحن الصبر على ما يكلفنا به، وحمل المشقة في ذلك طاعة لله؛ فدعوانا؛ ثم نظرنا أثر ذلك في قلوبنا؛ فإذا عم الداء ذاتنا كلها، بحيث أنه لا يبقى فيه جزء له الثبات إلى الغير؛ حصلت الإجابة، بلا شك، على الفور من غير تأخير. فعلمنا، بهذا الاختبار، صدق توجعنا؛ لأننا قد علمنا صدقه فيما أخبر به عن نفسه. ولولا مراعاة الأدب الإلهي لكان قولنا: بلوانا بما دعوانا به حتى نعلم قوله: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الرَّابِعِ إِذَا دَعَاكَ^٤﴾ فإنها كلمة دعوى، حتى تكون النيابة صحيحة في قوله: ﴿وَلَتَبْلُوكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ^٥﴾.

ثم طردنا ذلك في حق كل مدَّعٍ دعوى؛ من صادق وكاذب؛ فبنا عنه سبحانه- في الاختبار والابتلاء. فإن كان صاحب دعوى صادقة؛ كالرسل، ومن صدق في دعواه؛ فإله يتم الدلالة على صدقه؛ بما بلوانا به من طلب الدلالة. كانت الدلالة ما كانت. كما بلوانا به بالكاذب لما ادعى ما ليس له، فلم يتم بوجود ما بلوانا به. فقال له النائب: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْحَقِّ مِنْ

الْفُشْرِيِّ فَأَتَتْ بِهَا مِنَ الْمُقَرَّبِ﴾ وهو أمر إمكاني ﴿فَبُيِّنَ الَّذِي كَفَرَ^٦﴾ وقامت الحجة عليه. فالابتلاء أصله الدعوى. فمن لا دعوى له، لا ابتلاء يتوجه عليه. ولهذا ما كلفنا الله حتى قال لنا: ﴿الَّذِينَ يَزِيغُكُمْ^٧﴾ قلنا: ﴿بَلَى﴾ فأقرنا برويئته علينا. وأقرارنا برويئته علينا (هو) عين إقرارنا بعبوديتنا له، والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد. فلما ادعينا ذلك؛ حينئذ كلفنا؛ لنبلي صدقنا فيها ادعينا.

فإن قلت: فما علمنا بهذا الإشهاد المبني الذي ورد به الخبر؟ فإن ذلك حظ الإيمان^٨، لا حظ العقل^٩، وليس هو بأمر ضروري؛ فكيف يدخل في هذا الابتلاء العاقل الذي ليس بمؤمن؟ قلنا: إن العاقل أوجب على نفسه، بعقله، تعظيم خلقه، والموجب لله؛ لأنه الذي وهبه ذلك العقل، فقام العقل له مقام الرسول لنا. فنظر العاقل بعقله في وجوده؛ لماذا (بلى ماذا) يستند؛ هل هو في نفسه لم يزل كذلك؟ أو هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده الأمران؟ وقد تقدّم الكلام في هذا الكتاب في هذا المعنى. فلما استحال ذلك عنده استند إلى موجد ما هو عينه. فنظر فيما ينبغي لذلك الذي استند إليه؛ فتره عن كل نعت يضيء انصافه به إلى حلته.

وسبب^{١٠} ذلك في قوة^{١١} النفس حتى لا يتعديها مثلها، أعني ممكنا محتملا مثلها. فإنه قد علم حدوثه؛ فرأى أنه ينبغي بالدليل أن يكون واحدا، لا كثيرين، ورأى أنه منفي الميتانية، وأنه على مرتبة توجب له التعظيم والحمد والشاء؛ فأوجب عليه العقل^{١٢}، الذي هو بمنزلة الرسول عندها، تعظيم جنبه بما يستحقه مما أعطته الأدلة العقلية. فأخذ في تمجيده، وتعظيمه، وتكبيره، وتزنيه. وعلم ما تستحقه السيادة فاعلمها به؛ فاب عن الحق فيما أوجده في نفسه بنظره، من المعرفة به

١ [الحديد: ٤]

٢ [محمد: ٢١]

٣ ص ١٠٦، اب

٤ دابة في الهامش مع إشارة التصويب

٥ [البقرة: ١٨٦]

٦ [محمد: ٣١]

١ ص ١٠٧

٢ [البقرة: ٢٥٨]

٣ [الأعراف: ١٧٢]

٤ كتب في الهامش بقلم آخر مع حرف خ: "المؤمنين" وهي كذلك في س

٥ كتب في الهامش بقلم آخر مع حرف خ: "الغلاة" وهي كذلك في س

٦ ص ١٠٧، اب

٧ ص ١٠٧، اب

والعبادة لموجده. لأنه عِلْمٌ، بنظرو، ذاته^١، واقتازه، في ظهور عينه، إلى مُظهر بعيد عن الصفات الموجبة حدوثه. فدخل، في هذه النبوة، كُلُّ عاقل موجد بدليله، وإن لم يكن مؤمناً. وهو قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: "من مات وهو يعلم ولم يقل: "يقول" ولا "يؤمن" وإنما ذكر العلم خاصة. فقال: "وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة".

فكل موجد لله، في^٢ الجنة يُدخله الله خاصة، لا غيره. ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل الكبار من أهل الإيمان، لأن الأنبياء بُعثت بالخبر، وهو متعلق بالإيمان. والموجودون الذين لم يؤمنوا -لكونهم ما بُعث إليهم رسولٌ، أو كانوا في فترة- فهم الذين يُحشر- كل واحد منهم أمة وحده. فإن بُعث في أمة، هو (أي هذا الموجد) فيهم، رسولٌ، فلم يؤمن به (هذا الموجد) مع علمه بأحدية خالقه؛ دخل النار. فإخراج منها إلا بإخراج خالقه؛ لأن الخلود في النار لا يكون بالنسب لأهل التوحيد، يأتي وجه حصل لهم. فلا يبقى في النار إلا مشرك أو معطل، لا عن شبهة، ولا عن نظر مستوفى بالنظر إلى قوته. فلم يبق في النار إلا المتكلمة الذين كان في قوتهم واستعدادهم أن ينظروا؛ فما نظروا.

وهذه مسألة عظيمة الفائدة صحيحة الأصل، وآيتها من القرآن: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ يعني، في زعمه، أنه برهان. وإن لم يكن برهاناً في نفس الأمر، فهو قد وُقِّيَ وشُغِه، فإن الله ما كلف نفساً إلا ما آتاها، وهو أمر يتفاضل فيه الناس، فقال: ﴿فإنما حسبانُ جَنَّةٍ زَيْدٌ﴾ هل وقى ما آتاه الله من النظر في ذلك، أم لا؟ ثم قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾^٣ وليس الكافر إلا من عِلِمَ ثم سَتَرَ، وإن لم يعلم فما هو كافر. ثم أمر نبيه أن يقول: ﴿زَيْدٌ اغْزِرْ وَارْزَحْ﴾ هذه الفِرْق التي وقَّت النظر استطاعتها التي آتيتها، فلم تصل إلا إلى التعطيل أو الشرك ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِينَ﴾^٤، فإنهم ما تعدوا ما آتاهم الله؛ شفع هنا فيهم رسولُ الله ﷺ من

١ م، هـ: ذاته
٢ م، هـ: في
٣ ص ١٠٨
٤ [المونسون: ١١٧]
٥ [المونسون: ١١٨]

حيث لا يشعرون.

فإذا فاتهم السعادة بالخروج من النار، وقد عزمهم الله بسؤال الرسول فيهم، إذ قال: ﴿زَيْدٌ اغْزِرْ وَارْزَحْ﴾ حين أمره بذلك، وما أمره بهذا الدعاء إلا ليحييه، فأجابته في ذلك؛ فعرفوا قدر رسول الله ﷺ عند ذلك، إذا دخلوا الجنة؛ فيتمتوا إليه فيها؛ لأنه السيد الأكبر. وهذا الدعاء يعلم كل من هو هذه الماتية، من وقت آدم إلى نفخة الصعق؛ لأنه ما خُصص في دعوته إلا من هذه صفته، ومن ينبغي أن يرحم ويُغفر له.

وينبغي لكل نائب مثلاً أن يُحضر في نفسه هذه الفِرْق وكل من له عذر من الأمم، في تخلفه عن الحق الذي هو في نفس الأمر، أن يقول: ﴿زَيْدٌ اغْزِرْ وَارْزَحْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِينَ﴾ فإنه الله تعالى- يضرب له بسهم في هذه الشفاعة، فلا تغفل يا ولي- عن حطك منها، ولا تكن ممن غلب البس على؛ تحجر رحمة الله أن تصيب إلا المؤمن، ولم يفرق بين من يأخذها وتتناولها بطريق الوجوب، بمن تتناولها من عين المنة.

فهذه شفاعة من الرسول والنواب لهؤلاء في الدنيا، يقوم بها الحق في الآخرة لهم من حيث لا يُعلم، حتى يدخلوا الجنة. فإذا دخلوها؛ رأينا فيها العلامة التي تعطينا فيها قبول الشفاعة^٥ النبوية. فينبغي لكل تال، إذا تلا القرآن، أن ينتبه، ويأخذ كل أمر أمر الله به نبيه ﷺ أن يبلِّغه، ويقول، أو يعمل؛ فليقله في تلاوته. لا يكون حاكياً؛ بل يكون صاحب نية، وقصد، واتبال في ذلك، وأنه مأثور به من الحق، إن أراد أن يكون من هذا الحرب النبوي.

فإن الله أخفى النبوة في خلقه، وأظهرها في بعض خلقه. فالنبوة الظاهرة هي التي انتطع ظهورها، وأمّا الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة؛ لأن الوحي الإلهي والإنزال الرباني لا ينقطع؛ إذ كان به حفظ العالم؛ فجميع العالم لهم نصيب من هذا الإنزال والوحي. فنه ما ذكر مثل قوله:

١ م، ١٠٨
٢ "وما أمره بهذا" غايه في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب
٣ م، ١٠٩
٤ م، هـ: ولا

﴿وَأَوْخَىٰ رَيْثُكَ إِلَى التَّخْلِ﴾^١ و﴿قَالَتْ ثَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ﴾^٢، وقال الهدهد لسلیمان ﴿هَؤُلَاءِ﴾^٣ ﴿أَخْطَأْتُ بِهَا لَمْ نَحْطُ بِهَا﴾^٤ وقد قال النبي ﷺ في المجتهدين ما قال، وما فرض لهم الإصابت في كل ما اجتهدوا فيه، وإنما فرض لهم الأجر في ذلك: أصابوا أم أخطأوا، وفصل بين المصيب والخطي في الأجر. وهذه نياحة عجيبة، رفيعة المتدار، لا يعلمها كل أحد.

(النيابة العامة: شفع وترية الحق من حيث الله تعالى- مجلى لها، وهي مجلى له)

وأما النيابة الثامنة التي شفعت وترية الحق من حيث الله تعالى- مجلى لها، وهي مجلى له. فهو ينظر نفسه فيها فنظر كمال، وهي تنظر نفسها فيه فنظر كمال، وذلك راجع إلى ما هو عليه الحق تعالى- من الأسماء الإلهية. فلا تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكامل، الذي هو ظله الرحاني. فنصب له عرشا استوى عليه، على التقابل من عرشه المنسوب إليه، يحكم الاستواء عليه.

ومثاله (هو) ما وصف الحق به أهل الجنة: ﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾^٥ ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾^٦ أي يقابل بعضهم بعضا، والاعتكاف: الاعتداد بصفة الحيروت. فاتكاه الحق عليه (هو) فيما ظهر من الحق ووطن من الإنسان الكامل؛ فإنه يعلو على متكئيه، والإنسان الكامل يتكئ أيضا على ربه؛ فيما يظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق فيها. فتشبه المشاهدة وما يُشْهَدُ إلى الشاهد، لا إلى أمر آخر. كما يُشَبَّه في حضرة الأفعال الفعل بالعوائد إلى الخلق، والحق مبطلون فيه. ويشبه الفعل بمرق العادة إلى الله تعالى، لا إلى المخلوق؛ لأنه خارج عن قدرة المخلوق. فيظهر الحق، وإن كان لا يظهر، إلا في خلق.

وإنما فنى الخلق وجود الحق؛ لأن كل حقيقة تُعْقَلُ للحق لا تُعْقَلُ مجزئة عن الخلق؛ فهي

١ [النمل: ٦٨]

٢ [البقر: ١٨]

٣ [البقر: ٢٢]

٤ ص ١٠٩ اب

٥ [البقرة: ١٦]

٦ [الحجر: ٤٧]

٧ "إن كان" نابعة في الهامش فلم أترع مع إشارة التصويب

تطلب الخلق بذاتها. فلا بد من معقولية حق وخلق؛ لأن تلك الحقيقة الإلهية من المحال أن يكون لها تعلق! أتري في ذات الحق، ومن المحال أن تبقى معطلة الحكم؛ لأن الحكم لها ذاتي. فلا بد من معقولية الخلق، سواء اتصف بالوجود أو بالعدم. فإن ثبوت عينه في عدم، به يكون التمهيد لقبول الآثار. وثبوته في عدم كالبرزخ لشجرة الوجود؛ فهو في عدم برزخ، وفي الوجود شجرة.

ثبوت الغيبي في الإنكان يَزُرُّ وَلَوْلَا الْبَرْزُ لَمْ يَكْ ثَمَّ ثَبُثْ
ظَهْرِي عَنْ ثُبُوتِي دُونَ أَمْرِ إِلَهِي مُحَالٌ حِينَ كُنْتُ

واذ، والأمر على ما ذكرناه، فما في العلم إلا الشفع؛ وهو تنبية الجمع؛ لأن الحقائق الإلهية كثيرة، والحقائق على قدرها أيضا. فتنت الحقائق الحقائق في العلم، وإن لم تنصف بالوجود العيني.

فَلَوْلَا ثُبُوتُ الْغَيْبِ مَا كَانَ مَشْهُودًا وَلَا قَالَ: "كُنْ" كَوْنًا وَلَا كَانَ مَقْصُودًا
فَمَا زَالَ حُكْمُ الْغَيْبِ لِلَّهِ عَابِدًا وَمَا زَالَ كَوْنُ الْحَقِّ لِلْغَيْبِ مَغْبُودًا
فَلَمَّا كَسَا الْحَقُّ حُلَّةَ كَوْنِهِ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْكَوْنِ فِي الْكَوْنِ مَقْبُودًا
تَكَوَّنَتْ الْأَحْكَامُ فِيهِ بِكُونِهِ فَمَا زَالَ تَحْكَامًا قَبِيصًا وَمَوْجُودًا

ولما ظهر حكم تنبية الأمر المعلوم في نفسه، لم يصح إلا بالملئمة لا غيرها. لأنه لو لم يكن مثلاً؛ ما عمه بذاته، ولا قابله؛ وليس إلا الإنسان الكامل، أو مجموع العالم بالإنسان. فالإنسان لا بد منه، فلتنقصر عليه.

وحكم الثبوت بين الله والإنسان الكامل، خلاف حكم الوجود. فبحكم الوجود يكون الإنسان هو الذي فنى وجود الحق. وليس حكم الثبوت هذا المقام. فإن الحق والخلق معا في الثبوت، وليس معا في الوجود. فلما كان الأمر في الثبوت على الشواء؛ أعطيناه صورة

الاعتدال، وعدم الميل إلى أحد الجانبين. وهذه هي المنزلة الرفيعة المنار، العامة الآثار.

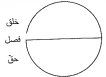
فإذا ظهر الحق في الصور، لم تَعَمِ المثلثة الاعتدالية. فكان المثلث بحسب الصورة المتجلى فيها. فإن كانت صورة روحية؛ ينسب إليها ما هي عليه من الحكم الأرواح. وإن كانت صورة جسمية؛ ينسب إليها ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من^١ الحكم؛ وهو اتصافه بالأوصاف الطبيعية؛ من تغير الأحوال؛ في الغضب، والرضا، والفرح، والنزول، والهولة. فإذا ثبت لك الحق عن نفسه أمراً ما؛ فانظر فيما أثبتته لأي صورة هو؛ فاحكم عليه بحكم ما هو به؛ لتلك الصورة، وما تَمَّ إلا بمثل أو غير مثل. فهذا حكم هذه النبأية الثامنة قد استوفيناها.

(النبأية التاسعة: الظهور في البرزخ المقول الذي بين المثلين)

وأما النبأية التاسعة فهي الظهور في البرزخ المقول الذي بين المثلين، وهو الفصل الذي يكون بين الحق والإنسان الكامل. فإن هذا الفصل أوجب تمييز الحق من الخلق، فينظر بمن هو أليق، ومؤوضه، في ضرب المثال؛ الظل الذي في الشخص الممتد عنه الظل الممدود. فالظل القائم به بين الشخص والظل الممدود المنفصل عنه؛ ذلك هو البرزخ. وهو بالشخص القائم ألصق، فهو به أحق. فبالحق كان تميز الخلق عنه، لا بالخلق تميز الحق عنه؛ لأن الخلق متلبس بنعوت الحق، وليس الحق متلبس بالخلق.

ولذلك كان ظهور الخلق بالحق، ولم يكن ظهور الحق بالخلق؛ لكون الحق لم يزل ظاهراً لنفسه؛ فلم يتَّصف بالافتقار في ظهوره إلى^٢ شيء، كما اتصف الخلق بالافتقار في ظهوره، لعينه في عينه، إلى الحق. وزيد بالخلق هنا؛ الإنسان الذي له المثلثة، لا غيره؛ فإن هذا الفصل وقع بين المثلين. فلنصلح حكم المثلين بلا شك؛ لأنه يقابل كل مثل بذاته، ولولاه لما تميز المثل عن مثله.

ومثلثك له؛ قوله: ﴿وَأَتَقُوا مِثْلَ جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلَيْنَ فِيهِ﴾^١، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾^٢، ﴿لِيُخَيِّدَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾^٣، يعطاه كمال الإنسانية؛ وهو الصورة لبعضهم؛ وهم الذين رفعهم الله، والمرفوع عليهم هم الأناسي الحيوانيون.

ومثلثك لك؛ أن جعل نفسه لك وكيلا فيها هو حق لك؛ فينصرف فيه عنك، بحكم الوكالة المطلقة المؤضة البورية؛ فإن وكالة الحق لا بد أن تكون دورية؛ اعتناء من الله بعبده؛ لأنه خلقه صاحب غفلات ونسيان. والغفلة والنسيان أحوال تطرأ على هذه النشأة الإنسانية، والأحوال لها الحكم مطلقاً في كل من اتصف بالوجود؛ لا أحاشي موجوداً من موجود. فإذا غفل الإنسان في حركة ما من حركته؛ فنصرف فيها بنفسه؛ فذلك التصرف النفسي. (مبتأية) غزل الحق عن الوكالة. فإذا كانت الوكالة دورية، كان كلاً انزل الحق عن هذه الوكالة بالتصرف النفسي، ولي الأمر؛ فلم ينصرف إلا الله؛ فإن الله أمرك أن تتخذة وكيلا في سورة المزمل. فهذه فائدة الوكالة البورية.

وهي عن أمره تعالى- غبنة، وجعلها في التوحيد فقال: ﴿زُرْتُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾^٤ إشارة إلى التصرف في الجهات، وما ذكر منها إلا المشرق وهو الظاهر، والمغرب وهو الباطن. وبالعين الواحدة التي هي الشمس، إذا طلعت أحدثت اسم المشرق، وإذا غربت أحدثت اسم المغرب. والإنسان ظاهر وباطن. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ في ظاهره وباطنه؛ فإنه ﴿زُرْتُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ﴾ فانظر ما أعجب القرآن!

وهذه النبايات كلها، التي ذكرناها ونذكرها، نبايات توحيد، لا غير ذلك. فإن ظهرت أنت لم

يكن الظاهر إلّا هو، وإن لم تظهر فهو هو. إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلّا بالحكم والنسب، وهو تعالى - ذو أسماء كثيرة؛ فهو ذو نسب وأحكام؛ فأحدثه بنا أحدثه الكثرة، والعين واحدة. ولهذا ينسب الظهور لنا في وقت^١، وينسب إليه في وقت^٢، ويضاف إليه في^٣ حكم، ويضاف إلينا في حكم. فقد تبين لك أنه عين ما قام فيه الإنسان (هو) عين ما قام فيه الحق، بين ظاهر وباطن.

فإذا ظهر من ظهر بطن الآخر، وكانت النبابة للظاهر عن الذي بطن، وكانت النبابة للذي بطن فيها بطن فيه، عن الذي ظهر؛ فلا يزال حكم الخلافة والوكالة، وهي خلافة ونبابة دائماً أبداً دنيا وآخرة. فإن الحق كل يوم من أيام الأفاضل، هو في شأن ما وكلته فيه. فإنه لك يصترف، ولك يصترف فيها استخلفك فيه. فأنت تتصرف عن أمر وكيك، فأنت خليفة خليفةك. كما أنه ملك الملك بالوكالة. فهذا عين ما هو الوجود عليه. وما بيننا وبين الناس فرق في ذلك، في نفس الأمر، إلّا أنّي أعرفه وهم لا يعرفون ذلك؛ لأجل الأغطية التي على عين بصيرتهم، والأثكة والأفقال التي على قلوبهم، وفيها.

(النبابة العاشر: نبابة توحيد الموق)

وأما النبابة العاشر فهي نبابة توحيد الموق. فإنه بالموت تنكشف الأغطية، ويتبين الحق لكل أحد. ولكن ذلك الكشف، في ذلك الوقت، في العموم، لا يعطي سعادة إلّا لمن كان من العاقبة علماً بذلك؛ فإذا كشف الغطاء؛ فرأى^٣ ما علم عيناً؛ فهو سعيد، وأما الشهود هنا، فهو لهم "عين"، وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لهم "حقاً". فينتقل أهل الكشف من "العين" إلى "الحق"، وينتقل العالم من "العلم" إلى "العين". وما سوى هذين الشخصين فينتقلون من "العلم" إلى "الإبصار"؛ فيشهدون^٤ الأمر بكشف غطاء المعنى عنهم؛ لا عن علم تقدم. فلا بد من مزيد، لكل طائفة، عند الموت ورفع الغطاء.

^١ وينسب إليه في وقت^١ نبابة في الهامش فلم آخر مع إشارة التصويب

^٢ ص ١١٢

^٣ ص ١١٣

^٤ بسبب الملام المؤثر على بداية الصفحة في ق ربا قرئت: "فيشاهدون". والترجيح من س، هـ

ولهذا قال من قال من الصباية: "لو كشف الغطاء" فثبت لك أن ثم غطاء. ثم قال: "ما ازددت يقيناً" يعني فيها علم إذا عاينه؛ فلا يزيد يقيناً في العلم، لكن يعطيه كشف الغطاء أمراً لم يكن عنده. فيصيح قوله: "ما ازددت يقيناً" في علمه إن كان ذا علم، وفي عينه إن كان ذا عين. لا أنه لا يزيد بكشف الغطاء أمراً لم يكن له، إذ لو كان كذلك؛ لكان كشف الغطاء، في حق من هذه صفته، عبثاً معزى عن الفائدة.

ولكن للغيان لطيف معنى

إنا سأل المأتمنة الكليم

فما كان الغطاء إلّا ووراءه أمر وجودي، لا عدي. فهذه النبابة عن الحق للعبد في البرزخ؛ فيقوم حاكماً بصورة حق ونبابة^١ في عالم الخيال؛ فيكون له عليه سلطان في هذه الدار الدنيا؛ فيجسد ما شاء من المعاني للناظر، وقد نال من هذه السلطنة حظاً قريباً. أهل السحر الذين قال الله فيهم: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾ أي إلى موسى^٢ ﴿وَمِنْ يَمْزُجُهُمْ أَتَمَّا تَسْمَعُ﴾^٣ وليست بساعة في نفس الأمر، وهي ساعية في نظر موسى ونظر الحاضرين، إلّا السحرة فإتهم بيرونها خيالاً. والغريب لو وُزِدَ لرأها كما يراها الساحر. بخلاف من له النبابة على عالم الخيال، وفي حضرته؛ كوسى؛ فإنه يرى ما يجسده من المعاني جسداً، كما يجسده ما يريه جسداً، ويراه هو معنى؛ إنما ذلك للساحر لعدم قوته.

وما بين الساحر وبين صاحب هذه النبابة كوسى، إلّا كون الحق جعله نائباً، واتخذ موسى وكلاً. فأتى موسى عصاه عن أمر حق، وهو أمر موكله، فقال له: ﴿أَلَيْسَ غَضًا لَكَ؟﴾ فرأها حية؛ تخاف. وأخبر عن السحرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيتهم، لا عن أمر إلهي؛ بل عن حكم أسماء كانت عديم، لها في عيون الناظرين خاصية النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره، فله، بتلك الأسماء، قلب النظر لا قلب المنظور فيه. وبالأمر الإلهي؛ قلب المنظور فيه؛ فيتبعه النظر.

^١ ص ١١٣

^٢ أي إلى موسى^٢ نبابة في الهامش فلم آخر مع إشارة التصويب

^٣ سورة: ٦٦

^٤ [الأعراف: ١١٧]

فالنظر ما انقلب في حق النائب. والفعل في النظر وفي المنظور فيه، لم يكن إلا بعد الإلقاء؛ فلما خرج عن ملك من إلقاء، تولى الله قلب المنظور في حق النائب، وقلب النظر في حق من^١ ليس بنائب وله علم هذه الأنساء، التي هي مسبياء، أي علامات على ما ظهر في أعين الناظرين.

فالعموم عند كشف الغطاء بالموت، وانتقالهم إلى البرزخ- يكونون هنالك، مثل ما هم في الدنيا في أجسامهم سواء، إلا أنهم انتقلوا من حضرة إلى حضرة، أو من حكم إلى حكم. والعارفون، نواب الحق، هم هذا الحكم في الحياة الدنيا. وإنما كانت النيابة هنا نيابة توحيد؛ لأنه لا يظهر الحكم إلا بعد الإلقاء، وهو أن يخرج الأمر من ملك الملقى؛ فيتولاه الله بحكم الوكالة في حق النائب، وبحكم الحقيقة في حق الساحر، للغيرة الإلهية؛ فلا يكون حكم في الأشياء إلا لله.

وبقي لصاحب هذه النيابة، في هذه الحضرة، التصرف دائما كما ذكرناه، المستفي في العادة: كرامات، وآيات، وخرق عوائد. وهي عند المحققين ليست بخرق عوائد، بل هي إيجاد كرامات؛ لأنه ما تم في نفس الأمر عوائد؛ لأنه ما تم تكرار؛ فما تم ما يعود. وهو قوله في أصحاب العوائد: ﴿يَنْتَهِى عَنْ لَيْسَ مِنْ خَلْقِي جَدِيدٌ﴾^٢ يقول: إنهم لا يعرفون أنهم في كل لحظة، في خلق جديد. فما يرونه في اللحظة الأولى^٣ ما هو عين ما يرونه في اللحظة الثانية، وهم في لئس من ذلك؛ فلا إعادة؛ فلا خرق. هكنا يذكره المحققون من أهل الله، وليس الأمر إلا كما ذكرناه، فإنه بهذا يكون الافتقار للخلق دائما أبدا، ويكون الحق خالقا حافظا على هذا الموجود وجوده دائما، بما يوجد فيه من خلق جديد لبقائه.

فَالنَّظَرُ قَدْ يَنْتَهِى فِيمَا قَدْ أَنْتَبَ بِهِ
فَالْعِلْمُ يَنْتَرِكُ مَا لَا يَنْتَرِكُ الْبَصَرُ

* * *

وَضَلُّ
(تصرف النائب في هذه الأغيار الخيالية كما يريد ويشاء، عن أمر وكيله)

فَرَجَالُ الْعِلْمِ أَوَّلَى بِالْبَصَرِ
فَالَّذِي يُوصَفُ بِالْعَقْلِ، لَهُ
وَالَّذِي يُوصَفُ بِالْكُثْفِ، لَهُ
فَرَأَى دَائِمًا فِي عَالِهِ
ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ إِلَى غَيْرِ

فيتصرف النائب في هذه الأغيار الخيالية كما يريد ويشاء^١، ولكن عن أمر وكيله؛ لجهل الموكل بالمصالح التي يعرفها الوكيل في التصرف. فإن غلط وتصرف عن غفلة بغير أمر الوكيل، فإن الله يحفظ عليه وقته؛ لكون الوكالة، كما قلنا، دورية.

ولكن مع هذا الحفظ، الذي ذكرناه، لا تكون الصورة الواقعة عن تصرف الغفلة، تبلغ من الدرجة، مبلغ الصورة التي تكون عن تصرف الوكيل، الذي صرف فيه هذا النائب؛ لتبَيُّر المراتب، ويعلم الرفع والأرفع.

واعلم أن هذه المرتبة، التي هي هذه النيابة الخاصة، لا تكون إلا بالموت. والموت على قسمين: موت اضطراري؛ وهو المشهود في العموم والعرف، وهو الأجل المستقيد الذي قيل فيه: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَشْفِعُونَ﴾^٢ والموت الآخر؛ موت اختياري؛ وهو موت في حياة دنياوية، وهو الأجل المقتضي. في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا﴾^٣ ولما كان هذا الأجل المقتضي معلوم الوقت عند الله، مستقيد عنه؛ كان حكمه، في نفسه، حكم الأجل المستقيد. وهو قوله ﷺ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ يَنْحَرِي إِلَى أَجَلٍ مُسْتَقَرٍّ﴾^٤ يعني في حاله.

١ ص ١١٥
٢ (الأعراف: ٣٤)
٣ (الأنعام: ٢)
٤ (البقر: ٢٩)

١ ص ١١٤
٢ وفي المنظور.. من^٢ هذا السطر مطبوع تماما في ق، ولم يرد في س، ولقيناها من ه
٣ (ق: ١٥)
٤ ص ١١٤
٥ لاية في العاشر

ولا يموت الإنسان في حياته إلا إذا حصَّ له هذه النبية؛ فهو ميت لا ميت. كالمقتول^١ في سبيل الله؛ قُله الله إلى البرزخ، لا عن موت. فالشهيد مقتول، لا ميت. ولما كان هذا المعنى به؛ قد قتل نفسه في الجهاد الأكبر، الذي هو جهاد النفس، رزقه الله حكم الشهادة؛ فولَّاه النبية في البرزخ في حياته الدنيا؛ فموته معنوي، وقته (هو) مخالفة نفسه. وقد جننا على ما ذكرناه أولاً، من ذكرنا هذه النيات العشرة، التي هي أمهات. وأما ما تنصتته كل نابة من فعل كل ما لا يصح إلا بنابة؛ فكثير لا يحصى. والله الحمد والمثمة على ما أعطى. ولما يتعلق بهذا الباب؛ نور^٢ توحيد الذات.

واعلم أنه لما كان في قوة الواحد، أحديَّة كلِّ موجود ومعلوم ومعدود؛ ظهر جميع ما ظهر من العالم من مجموع ومفرد، وفي العالم من تقسيم عقل في المعلومات؛ بأحديَّة تخصه أعطتها أحديَّة الذات الواهبه الوجود ما وجد، والواهبه علم ما علم من المعلومات. فالأحديَّة ظاهرة في الآحاد، خفية في المجموع.

فأحديَّة الذات في الآحاد والبسائط، وأحديَّة المجموع في المركبات، وهي المعبر عنها في الإلهيات؛ بلسان الشرع بالأسماء، وفي العقول السليمة، بالتسبب، وفي العقول الناصرة النظر؛ بالصفات. وأين ما يظهر فيه حكم الواحد (هو) في العدد؛ لأنه بالواحد يظهر العدد، وينشأ على الترتيب الطبيعي؛ من الاثنين إلى ما لا يتناهى. وبزوال الواحد منه؛ يزول، فالمعلول، لولا علته، ما ظهرت له عين. والعالم، ولولا الله، ما وُجد في عينه.

وأعطى سبحانه اسم الذات لنفسه. واسم النفس؛ لما يحمل اسم النفس من التذكير والتأنيث. كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتًا عَلَىٰ مَا فَرَّقْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ آلِهِ﴾ الآية. فأتى: ﴿يَقُولُ فَرَّقْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلِهِ﴾ بكاف مكسورة خطاب المؤنث ﴿يَقُولُ فَرَّقْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلِهِ﴾ بناء

١ ص ١١٥
٢ من "بعد" من غير خط، وما يشبهه فن هـ. ص.
٣ ص ١١٦
٤ [الزمر: ٥٦]
٥ [الزمر: ٥٩]

مفتوحة خطاب المذكور، والعين واحدة. فإن النفس والعين عند العرب يذكُران ويؤنثان، وذلك لأجل التماسك الواقع بين الذكر والأنثى. ولذلك جاء في الإيجاد الإلهي بـ "القول" وهو مذكر، و "الإرادة" وهي مؤنثة؛ فأوجد العالم عن قول وإرادة؛ فظهر^١ عن اسم مذكر ومؤنث، فقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ﴾ و "شيء": أنكر التكرار، و "القول" مذكر ﴿إِذَا أَرَدْنَا﴾ و "الإرادة" مؤنثة ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^٢ فظهر التكوين في الإرادة عن القول، والعين واحدة بلا شك.

فبنور توحيد الذات ظهرت المحذات^٣: علوا وسفلا، وحسنا ومعنى، ومركبا ومفردا؛ فسرت الأحديَّة في كل شيء. فما تم إلا واحد، وما ظهر أمر إلا به، ومنه، وفيه. ففيه من حيث ما للنفس من التأنيث، وبه من حيث ما للنفس من التذكير والتأنيث، ومنه من حيث ما للنفس من التذكير. فعين واحدة، فاعلة، منفعة، ولافعال (هو) ما ظهر في الأعيان من الموجودات والمعلومات المعقولة، وإن لم يوجد لها عين.

ثم جعل التوليد في الحيوانات، بل في كل ما يقبل الولادة على ثلاثة أضرب: فحسب لم ينشأ إناثا؛ مراعاة لحل التكوين، ﴿وَيُؤْتِي لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾^٤ مراعاة للملحقين ﴿أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا﴾ مراعاة للمجموع. فإن زواجهم إناثا، أو ذكرا، أو واثق؛ فوجود الجمع المؤنث بما في الأصل من جمع السبب ﴿وَيُؤْتِي لِمَنْ يَشَاءُ غَنِيًّا﴾^٥ لمن لا يقبل الولادة؛ كإسقاء التنزيه. فما في الوجود أحديَّة إلا أحديَّة الكثرة، وليست إلا الذات. والألوهة لهذه وصف نفسي؛ لأنه لذاته هو الله، و﴿لِلْأَنفُسِ الْخُشْيَ﴾^٦ فافهم. فلها قلنا: أحديَّة المجموع، أو أحديَّة الكثرة.

فإن قلت: إن الله غني عن العالمين؟ قلنا: هذا لا يتدح في أحديَّة الكثرة. فإن كونه ذاتا، ما

١ نابة في الهامش بقلم الأصل
٢ [النحل: ٤٠]
٣ "ظهور المحذات" كتب تحفا بقلم آخر: "ظهر جميع الموجودات" مع حرف خ
٤ ص ١١٦
٥ [الشورى: ٤٩]
٦ [الشورى: ٥٠]
٧ [طه: ٨]

هو كونه غنياً. فمفعول الذات خلاف معقول نعتياً بالغنى. فالتى، في هذا الاعتراض، مثبت لما تريد تقيده؛ فتقويت قوئى. وأعظم من هذه النسبة إلى الإله؟ فما تم (=لا توجد).

وأزبدك أمراً آخر في هذه المسألة. وهو أن الله، وإن كان في ذاته غنياً عن العالمين، فمعلوم أنه تمتعت بالكرم والجود والرحمة، فلا بد من مرحوم ومتكرم عليه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِلِ إِذَا دَعَانِ﴾^١ فأجاب سبحانه الداعي جوداً وكرماً. ولا نشك أن السؤال بالأحوال يتم من السؤال بالقول، والإجابة أسرع للسائل بالحال؛ لأنه سائل بذاته، والجود على المضطر المحتاج أعظم في نفس الأمر من الجود على غير المضطر، والممكن في حال عدمه أشد افتقاراً إلى الله منه في حال وجوده؛ ولهذا لا تُصحب للممكن دعوى في حال عدمه، كما تصحبه في حال وجوده؛ فإفاضة الوجود عليه، في حال عدمه، أعظم في الجود والكرم.

فهو تعالى - وإن كان غنياً عن العالمين، فذلك تنزيه عن أن يقوم به فقر، أو يدل عليه دليل غير نفسه. فأوجد العالم من جوده وكرمه، وهذا لا يشك فيه عاقل ولا مؤمن، وإن الجود له نعت نفسي؛ فإنه جواد كريم لنفسه؛ فلا بد من وجود العالم، وما حكم العلم بكونه، يستحيل عدم كونه؛ فلا بد من نسب أو صفات على مذهب الصفتيين، أو أساء على مذهب آخرين، فلا بد من الكثرة في العين الواحدة، فلا بد من أحدية الكثرة على كل وجه من كل قائل؛ بنسبة، أو صفة، أو اسم. فليست أنوار الذات بشيء سوى الموجودات، وهي سبحانه الوجه؛ لأنها عين الدلالات عليه سبحانه - لنا. ولهذا قال ﷺ: ﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ﴾ فجعل نفس العارف، إذا عرفها العارف، دليلاً على معرفة الله، والنور دليل على نفسه وعلى ما يظهره للعين.

١ ص ١١٧
٢ "إلى الله" بابتداء في الهمش مع إشارة الضمير
٣ [البقرة: ١٨٦]
٤ ص ١١٧ ب

فينور الموجودات ظهرت الموجودات، وظهر موجدوها لها؛ فما علمته إلا منها، فهو المطلوب لها، والطلب يؤذن بالافتقار في حق المحدثات. وهو المطلوب؛ فهو الغنى. فن كونه مطلوباً لها؛ صح افتقارها إليه، وصح غناه عنها. فقبوله عليها (هو) قبول جود وكرم. فالتسبحات الوهيية انتشرت على أعيان المكثات وانعكست؛ فأدرك نفسه. وأنوار الشيء لا تحرقه، والممكن، في حال عدمه، لا يقبل الحرق. فلو اتصف بالوجود احترق وجوده؛ لرجوع الوجود إلى من له الوجود^١. فبقيت المكثات على حقيقة شبيهة بثوبتها. وظهر، بالتسبحات الوهيية، كثرة المكثات في مرآة الحق؛ أدركها الحق في ذاته بنوره، على ما تستحقه المكثات من الحقائق التي هي عليها؛ فذلك ظهور العالم وبقاؤه. فالحكمة (تبدو) في النظر، وفي كيفية ما يدركه البصر، وماذا يدرك؟ ومن يدرك؟ والله الموفق.

فَإِنِّي الْحَقُّ عَيْنُ الْحَقِّ إِنْ كُنْتُ ذَا عَيْنٍ
فَلِنْ كُنْتُ ذَا عَيْنٍ وَعَقْلٍ مَعًا^٢ فَمَا
فَلِنْ خِيَالُ الْكَوْنِ أَوْسَعُ خُضْرَةٍ
لَهُ خُضْرَةُ الْأَشْكَالِ فِي الشَّكْلِ قَاغِيَةٍ
فَلِنْ قُلْتُ: كُلٌّ، فَهُوَ جُزْءٌ مَعَيَّنٌ
فَمَا تَمَّ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ مُتَحَقِّقٌ
فَوَلَيْسِي^٣ بِهِ أَهْلِي إِذَا مَا طَلَعْتُهُ
وَأَشْهَى إِلَى أَدْوَانِي مِنْ جَنَى الثَّغْلِ

وهنا يظهر لك توحيد الإلحاق. فإن الرائي لما ظهر أعيان المكثات في مرآة ذاته، أدركها في نفسه بنوره، فلجئ المريث بالرائي؛ حيث أدركه في ذاته؛ وهو واحد في الوجود؛ لأن المكثات المرببة منوعة، في هذه الحالة، بالعدم؛ فلا وجود لها، مع ظهورها للرائي، كما ذكرناه. فسيتى هذا المظهر: توحيد إلحاق؛ أي الحق الممكن بالواجب في الوجود، فلو وجب للممكن ما

١ ص ١١٨
٢ بابتداء في الهمش بتم الأصل
٣ ص ١١٨ ب

هو عليه الواجب لنفسه من القسب والأسماء.

فهو الإيجاد على الإطلاق، ما عدا نفسه تعالى، وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه. والخيال موجود لله في حضرة الوجود، والحق موجود للخيال في حضرة الاستعمال الممثل.

فَالْكَلُّ يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَضَرِ أَجْمَعِ
فَانْجَسِبْ لِيُتَوَصَّلَ فِي ذَاتِ فَاعِيهِ
عَلَى ' وَجُودِ الَّذِي فَلْنَأْهَ مِنْ حُجَبٍ
وَكُلُّهُمْ بِالَّذِي حُجَّتْ بِهِ قُلُوبُهُمْ

فإذا ثبت إلحاق الخيال في قوة الإيجاد بالحق ما عدا نفسه، فهو على الحقيقة المعبر عنه بالإنسان الكامل؛ فإنه ما تم على الصورة الحقيقية مثله. فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ما عدا نفسه، والحق نفسه الموجودات إليه (هي) مثل هذه النسبة. فتوحيد الإلحاق (هو) توحيد الخيال، مع كونه من الموجودات الحادثة، إلا أن له هذا الاختصاص الإلهي الذي أعطته حقيقته؛ فما قبل شيء من المحدثات صورة الحق سيؤي الخيال.

فإذا تحققت ما قلناه علمت أنه في غاية الوصلة. وهذا يستلزم: توحيد الوصلة، والاتصال، والوصل. كيف شئت قل. فلم تفرق في هذا التوحيد بين المثلين، إلا بكونها مثلين، لا غير. فيما كما قال القائل:

رَأَى الرَّجُلَ وَزَقَبَ الْحَفَرُ
فَقَشَاكَلا فَتَشَابَهَ الْأَمْرُ
فَكَأَنَّكَ حَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ
وَكَأَنَّكَ قَدَحٌ وَلَا حَمْرٌ

فمن شدة الاتصال يقول: هو هو، ظهر في موطنين معقولين. لولا الموطئان ما عرفت ما حكى به من التمييز بين المثلين، لما خرج شيء من الموجودات عن التشبيه. ولهذا قال:

«لَيْسَ كَيْفَهُ شَيْءٌ»^١ فأق بكاف الصفة، ما هي الكاف زائدة كما ذهب إليه بعض الناس، ممن لا معرفة له بالحقائق؛ حذرا من التشبيه. فنفى أن يماثل المثل غير مثله. فنفى المثل عن يمثله الماثل (هو) ففي المثل عن الماثل؛ فهذه أنوار مندرجة بعضها في بعض.

يُمَثِّلُ الْبَرَّاجُ الْمَثَلُ فِي الْمَثَلِ
فِي ضَوْوَةِ الْغَيْبِ وَفِي الشَّكْلِ
وَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ فِي ذَاتِهِ
يُمَثِّلُ الْبَرَّاجُ الْعِلْمُ فِي الْعِلْمِ

فهذا قد ذكرنا شيئا يسيرا مما يحتوي عليه هذا المنزل. وفيه من العلوم سيوى ما ذكرناه:

علم منزلة علم الله من الله، وأين هي من منزلة غيره من الصفات المنسوبة إليه، ومراجعتها في الموجودات؟

وفيه علم الفرض المنزل، وأين هو من علم الفرض المستنبط من المنزل؟

وفيه علم الأدلة والبراهين العقلية التي تحكم على موجدتها بما يستحقه، وتصديقه إياها - سبحانه- فيما حكى به عليه. فإن الله ما نصب بعض الآيات إلا لأولي الألباب، وهم الذين يعقلون معانيها بما ركب فيهم سبحانه- من القوة العقلية، وجعل نفس العقل للعقل آية، وأعطاه القوة الذائرة المذكورة، التي تذكره ما كان تجل له من الحق حتى عرفه شهودا وروية، ثم أرسل حجب الطبيعة عليه، ثم دعاه إلى معرفته بالدلالات والآيات، وذكره أن نفسه أول دالة عليه فلينظر فيها.

وفيه علم الحدود التي توجب للنظر العاقل الوقوف عندها. فللظاهر حد، وللباطن حد، واللملح حد، وللمحد حد. فمن وقف عند حد نفسه، فأحرى أن يقف عند حد غيره. فهذا الحد قد علم كما ذكرناه، وما هو الوجود عليه. ولولا الحدود ما تميزت المعلومات، ولا كانت معلومات. ولذلك لعن الله على لسان رسوله من غير منار الأرض، يعني الحدود.

ولما اجتمع المثلان لأنفسهما، ولم يتوقفا على تعيين موجدتهما، توحدت عليهما الأسماء الإلهية

١ [الشورى: ١١١]
٢ ص ١٢٠

الحسنى بمائة درجة جنائية، تحجبها مائة حركة مجتمية، على مرأى من أهل الكشف؛ ففسدا هذا الاجتماع الذي أوجب لما توجه العالم الأخراوي برأيه.

وفيه علم اجتماع المتلين في الحكم النفسي، والآ فليسا يمثليين.

وفيه علم ما يشرك به الشيء من ليس مثله، فهو مثله من ذلك الوجه الذي أشركه فيه خاصة، ويفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال. فما تم معلوم ما له مثل جملة واحدة، فما تم إلا أمثال وأشياء. ولذلك ضرب الله الأمثال، ونهى عن ضربها الأمثال له، وعقل فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^١ فمن علمه الحق ضرب الأمثال ضربها على علم. فلا يضرب الأمثال إلا العلماء بالله الذين تولى الله تعليمهم، وليس إلا الأنبياء والأولياء. وهو مقام وراء طور العقل يريد أنه لا يستقل العقل بإدراكه، من حيث ما هو مفكر؛ فإن الذي عند العقل من العلم بالله، من حيث فكره؛ علم التنزيه. وضرب الأمثال تشبيه، وموضع التشبيه من ضرب المثل دقيق، لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبه به، والمشبه به غير معروف. فالأمر الذي تحقق منه ضرب المثل له مجهول، فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كل مؤمن، وهو في نفس الأمر ممنوع الوصول^٢ إليه عند كل ذي عقل سليم.

وفيه علم التزيع من حيث الشهود.

وفيه علم السبب الذي لأجله طلب من المدعي الدلالة على ما ادّعاء، وذلك لأنه يريد التحقق بما ادّعاء، والتحكم صفة إلهية، والمدعى فيه معنى الغيب والشهادة. فالشهادة بانث بعينها، ولو لم تُدْعَ لأغنى عينها فيه عند المشاهد عن الدعوى. والغيب يحتاج معه إلى إقامة البينة على ما ادّعى. ويعترض هنا أمر عظيم؛ وهو التعرف بأمر يوجب الحد، واعتزافه على نفسه دعوى، ولا يطالب برهان، بل تمضي فيه الحدود؛ فقد خرج هذا المدعي بدعواه، عن ميزان ما تطلبه

١ ص ١٢٠

٢ (النمل: ٧٤)

٣ ص ١٢١

٤ كتب مقابله في الهامش بقلم آخر: "دعوا" مع إشارة التصويب وحرف ع

الدعوى بمقيقتها. وأما التحكم من التعرف بما ادّعاء، وإن كان كاذبا على نفسه في دعواه، فإنه قد تحكم فيك أن تقم عليه الحد، الذي يتضمنه ما اعترف به.

وهنا دقائق تغيب عن أفهام أكثر العارفين. فإن التعرف قد يكذب في اعترافه؛ ليدفع، بذلك، في زعمه، ألما يعظم عنده على الألم الذي يحصل له من الاعتراف، إذا أقمته عليه حدوده. وذلك لجهله بما يؤول إليه أمره عند الله في ذلك، ولجهله بما لنفسه عليه من الحق. والله يقول: إنا لا نصلح منك شيئا أفسدته من نفسك. فالحقوق، وإن عظمت، فحق الله أحق، وبليه حتى نفسك. وما خرج عن هذين الحقيين؛ فهين الخطب.

وفيه علم من اتخذ الله دليلا: في أي موطن يتخذ؟ وما دعواه التي توجب له ذلك؟

وفيه علم الآداب الإلهية، ومعرفة المواطن التي ينبغي أن تستعمل فيها. وأكثر ما يظهر ذلك في باب الإيمان بالله.

وفيه علم المواخاة بين النضل الإلهي والرحمة، وهل بين الآلام والرحمة مواخاة، أم لا؟ من باب دفع ألم كبير بألم دونه.

وفيه علم الأمر الذي يكرهه الطبع، ويحده الحق، وما يغلب من ذلك؟ ومن يجني ثمرة ذلك الكره، ومראה تلك النظاعة ذوقا؟

وفيه علم تصرف الحكمة الإلهية في النوع الإنساني خاصة دون سائر المخلوقات.

وفيه علم ما ينبغي أن يكون عليه العاقل إذا رأى في الوجود ما يقتضي له العقل بالوقوف عنده، والدول عمّا في الأخذ به من مذام الأخلاق.

وفيه علم ما يعلمه الإنسان في زعمه، وهو في نفس الأمر على خلاف ذلك؛ كيف يعلمه الله: هل يعلمه كما هو عليه في نفسه؟ أو كما هو في علم هذا العالم في زعمه؟ وهي مسألة صعبة في الشرع. وأما في العقل فهي هيئة الخطب.

وفيه علم ما يعطى به العالم من هو دونه، وتربية الشيخ للتلميذ الإلهي.

وفيه علم ما ينبغي أن يكون في المعلوم خِتان من جميع الوجوه جملة واحدة، من غير أن يكون بينهما مثلثة بوجوه ما.

وفيه علم ما تنتج مواخاة الصفات المثلثة الإلهية في الكون؟

وفيه علم الري المحسوس والمعنوي، وما يقع فيه الاشتراك؟ وما لا يقع فيه اشتراك من ذلك؟

وفيه علم نسبة الكلام إلى كلِّ صنف صنف من المخلوقات كلها.

وفيه علم ألفة النسب، وهل يقع بين المتناسبين افتراق معنوي أم لا؟

وفيه علم التصرف في الخلاء؛ وهل يصح تصرف في الملاء، أم لا؟ وهل في العالم خلاء؟ أو هو كله ملاء؟ وحكمة وجود الأجسام مختلفة فيما يقبل الحرق منها بسهولة، وما لا يقبل الحرق إلا بمشقة. وما شق منها، وما لم يشق؟ وما لطف منها، وما كثف؟ وقوة الألف على الألف حتى يزيله ويخرقه.

وفيه علم حكمة التحية في العالم دنيا وآخرة.

وفيه علم هل للبصر أثر في المبصر، أم لا؟

وفيه علم ما يحفظ به الحرق بين الشيتين حتى لا يلتتا.

وفيه علم الفاعل والمنفعل خاصة، لا الاشتغال.

وفيه علم الاستعدادات التي يقبل صاحبها التعلم من لا يقبله، وإذا رأى الشيخ ذلك: هل يبقى على تعليمه وتربيته؟ أم يقصر في ذلك؟ أو يتركه رأساً؟ فن الناس من يرى أنه يتركه، أو يقصر في أمره حتى يتركه للتلميذ من نفسه، ومنهم من يقول: إن الشيخ يبذل المجهود في تعليم

من يعلم منه أنه لا يقبل، وما عليه إلا ذلك. فيوثق حق ما يجب عليه، ولا يلزمه إلا ذلك؛ فإنه ليس بمضيق زماناً في ذلك. وهذا هو الحق عند الأكبر، ومعاملة الحق بما تستحقه الربوبية. وقد جاء في الشرع المظهر: «لأريدن على السبعين» وأما التبري منه بعد البيان، فلا يناقض التعلم والارشاد، وإن لم يقبل، فإنه، وإن تبرأ منه في قلبه، وفي الدعاء له، فلا يتبرأ بما بعث به. فله أن يقول ويعلم ما يلزمه إلا هذا. ورأينا جماعة من أهل الله على خلاف هذا، وهو غلط عظيم.

وفيه علم نياية هاء الهوية عن هاء التنبيه، وم مرتبة لها في العلم الإلهي؟

وفيه علم ما يذهب الفقر من النكاح، وبه كان يقول أبو العباس السبتي صاحب الصدقة بمراكش، رأته وعاشرته. فرأته، وجاءه إنسان يشكو الفقر، فقال: تزوج. فتزوج، فشكا إليه الفقر. فقال: تزوج أخرى. فتزوج اثنين^١، فشكا إليه الفقر. فقال له: ثلث. فثلث، فشكا إليه^٢ الفقر. فقال له: ربيع. فربيع. فقال الشيخ: قد كل؛ فاستغنى، ووسع الله في رزقه. ولم يكن في لسانه إلا أني أخذته من عندها شيء من الدنيا، فأغناه الله^٣.

وفيه علم الاسترقاق الكوفي، والتخلص منه، ولما لمن يسعى في تخليص الإنسان من رق الأمتال له؟ وهل يوازن فك العاني حرية العبد، أم لا؟

وفيه علم مقامات رجال الله.

وفيه علم ما يجتمع فيه خلق الله؟

وفيه علم الآثار العلوية.

وفيه علم الكون والفساد.

وفيه علم الحيوان.

وفيه علم الاستعجاب والاستعزال.

وفيه علم ما يحتاج إليه التوابع.

وفيه علم أحكام المكلفين، وبماذا يتعلق التكليف؟

وفيه علم رفع الحرج من العالم في حق هذا العالم به، مع وجود الحرج في العالم.

وفيه علم إلحاق الأجنبي بالرحم.

وفيه علم من لم ير غير نفسه في شهوده: ما حكمه في ذلك في معاملته نفسه؟

وفيه علم الاختيار والجبر.

وفيه علم ما يعطيك العلم بكل شيء، وهو العلم الإلهي.

﴿وَاللَّهُ يُحَوِّلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الأحد والسِتون وثلاثمائة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير (وهو من الحضرة المحمدية)

لَوْ كَانَ فِي الْكَوْنِ غَيْرُ اللَّهِ مَا وَجَدْنَا
لِكَيْفَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْكَوْنِ مُتَّفِقَةً
وَلَيْسَ نَرْجِعُ تَكْوِينَهُ إِلَى غَدَمٍ
فَانْظُرْ إِلَى دَوْلٍ فِي حَتَّهَا وَلَسْ
وَأَزَقْ بِهِ فَلَاكَ مِنْ قُوَّتِهِ فَلَاكَ
أَنْ يَمَّا مَلَكٌ مِنْ سِنَرَةٍ بَلَّغَتْ
وَلَا تُشَادُ بِمَا نَادَتْ بِهِ فِرَقٌ
لَأَنَّهُ لَقَبْتُ أَغْطَلْتُ مَعَالِفَهُ
مَا كَانَ مِنْ فَاعِلٍ فِيهِ وَمُتَعَوِّلٍ
بِالْإِخْتِرَاعِ وَبِالتَّيْدِيلِ لِلسُّؤْلِ
وَلَا اسْتِغْنَاءَهُ فِي الْغَيْنِ عَنْ مَبِيلٍ
وَالنَّظَرُ إِلَى مَلَكٍ تَبَيَّنَ^٢ عَنْ تَحِيلٍ
مِنْ الْوَلَايِ عَلَى قَضَاءٍ إِلَى رُحِيلٍ
بِهَيْبَةِ الْأَمْرِ فِي مَبِيتٍ مِنَ الْكَيْلِ
بِأَمْرٍ الْأَمْرِ بَلْ بِأَعْلَى الْعِلَلِ
فَقَرًا يَتَوَمَّ بِكَ كَسَائِمِ الْعِلَلِ

اعلم أيها ملك الله بروح منه- أن الله ﷻ يقول لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ
يَبْدِي﴾^٣ على جهة التشريف والاختصاص لآدم ﷺ: ﴿اسْتَكْبَرْتَ﴾ في نظرك، وكذلك كان.
فإنه أخبر عنه أنه استكبر. وقال لنا ﷻ في كتابه العزيز إن إبليس قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^٤ وقال لما قيل له: اسجد: ﴿عَسَى أَنْ يَمْسُكَ رَبِّي فَخَافَ﴾^٥ فهذا معنى
قولنا: "في نظرك"، ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ في نفس الأمر، أي: أنك في نفس الأمر خير منه.
فهنا ظهر جهل إبليس. وقد يريد بالعالمين: الملائكة المهتمة في جلال الله، الذين لم يدخلوا تحت
الأمر بالسجود. وهم أرواح، ما هم ملائكة.

١ ص ١٢٤

٢ ص ١٢٤، ومعنى تَبَيَّنَ: تَبَيَّنَ، تَبَيَّنَ، تَبَيَّنَ

٣ [ص: ٧٥]

٤ [ص: ٧٦]

٥ [الأنبياء: ٦١]

٦ ص ١٢٤

فإن الملائكة هي الرسل من هذه الأرواح؛ كجبريل عليه السلام وأمثاله. فإن الألوكة هي الرسالة في لسان العرب. فالملائكة هم الرسل من هذه الأرواح خاصة، فما بقي ملك إلا سجد؛ لأنهم الذين قال الله لهم: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾^١. ولم تدخل الأرواح الميتة فمن خوطب بالسجود؛ فإن الله ما ذكر الله خاطب إلا الملائكة. ولهذا قال: ﴿فَسَجَدَ النَّبَاتُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا﴾^٢ ونصب إبليس على الاستثناء المنقطع، لا المتصل. وهذه الأرواح الميتة في جلال الله لا تعلم أن الله خلق آدم ولا شيتا؛ لشغلهم بالله.

يقول الله لإبليس: ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ أي من هؤلاء الذين ذكرناهم، فلم تؤمر بالسجود؟ والسجود التطاطع في اللسان؛ لأن آدم خلق من تراب، وهو أسفل الأركان، لا أسفل منه. ومن هنا تعرف شرف نقطة النواة على محيطها؛ فإن النقطة أصل وجود المحيط. فالعالون ما أمروا بالسجود؛ لأنهم ما جرى لهم دُكْر في تعريف الله إيانا. ولولا ما ذكر الله لإبليس بالإبادة، ما عرفنا أنه أمر بالسجود. فما أضاف آدم إلى يديه إلا على حجة التشريف على غيره والتنزيه؛ ليُعلم منزلته عند الله.

ثم زاد في تشريفه بخلفه باليدين قوله معرّفاً بالإنساني الحيوانين بكال الانساني المكنين: ﴿أُولَئِكَ يَتَرَوُا الضَّمِيرَ فِي "بِرَوا" يعود على الانساني الحيوانين ﴿أَنَا خَلَقْتُ لَهُمْ﴾ أي من أجلهم، فالضمير في "لم" يعود على الناس الكل المتصورين من العالم بالخطاب الإلهي ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيَّدِينَا﴾ فأضاف عمل الخلق إلى الأيدي الإلهية. وعم الأسماء الإلهية، بالنون من "أيدينا" ﴿أَتَأْتَانَا فَهَمَّ لَهَا مَا لَكُونُ؟﴾^٣ إيعائنا؛ وذلك لتام التشريف الذي شرف به آدم عليه السلام في إضافة خلقه إلى يديه ﴿أَتَأْتَانَا؟﴾ وهي من إيعائهم عليهم ﴿فَهَمَّ لَهَا مَا لَكُونُ؟﴾ فلكونها بمليك الله. بخلاف الإنسان الحيوان، فإنه يملكها عند نفسه بنفسه، غافلاً عن إيعام الله عليه بذلك. فيصير في الخلقوات

١ (البقرة: ٣٤)
٢ (الحجر: ٣٠)
٣ ص ١٢٥
٤ نابتة في هاهنا
٥ (يس: ٧١)

الإنسان الحيوان بحكم الشبهة، وتصير الإنسان الكامل فيها بحكم التخليق الإلهي. فنصرفه فيها بيد الله، وعالم الله الذي آتاه كما قال تعالى: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ شَأْلِ اللَّهِ الَّذِي آتَاهُمْ﴾^١.

فكل مخلوق في العالم، فضاف خلقه إلى يد الإله؛ لأنه قال: ﴿وَمَا عَمِلْتَ أَيَّدِينَا﴾ جمع. فكل يد خالقة في العالم، فهي يده؛ يد ملك وتصريف. فالخلق كله لله ﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^٢. وقد ورد في شجرة طوبى أن الله غرسها بيده، و«خلق جنة عدن بيده» وهي دار المقامة، وشئ البد، وجمعها، ووحدتها. وما ثنائها إلا في خلق آدم عليه السلام، وهو الإنسان الكامل. ولا شك أن التشبية برزخ بين الجمع والأفراد، بل هي أول الجمع. والتشبية تقابل الطرفين بناتهما، فلها درجة الكمال؛ لأن المفرد لا يصل إلى الجمع إلا بها، والجمع لا ينظر إلى المفرد إلا بها.

فبالإنسان الكامل ظهر كمال الصورة؛ فهو قلب لجسم العالم، الذي هو عبارة عن كل ما يسيو الله. وهو البيت المعمور بالحق لنا وسعه. يقول تعالى: في الحديث المروي: «ما وسعني أرضي ولا سبائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فكانت مرتبة الإنسان الكامل، من حيث هو قلب؛ بين الله والعالم. وسماه بالقلب؛ لتقليبه في كل صورة: ﴿كُلُّ نَفْسٍ مِنْ شَأْنٍ﴾^٣ وتصريفه واتساعه في التقلب والتصريف، ولذلك كانت له هذه السعة الإلهية؛ لأنه وصف نفسه تعالى: بأنه كل يوم في شأن. واليوم هنا: الزمن الفرد في كل شيء. فهو في شئون، وليست التصريفات والتقلبات كلها في العالم يسيو هذه الشئون التي الحق فيها. ولم يرد نص عن الله ولا عن رسوله في مخلوق أنه أعطي "كي" يسيو الإنسان خاصة؛ فظهر ذلك في وقت في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: «كن أباً ذر» فكان أباً ذر.

وورد الخبر، في أهل الجنة، أن الملك يأتي إليهم، فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول

١ (البقرة: ٣٣)
٢ ص ١٢٥
٣ (الأعراف: ١٥٤)
٤ (الزمر: ٢٩)
٥ ص ١٢٦

عليهم، فإذا دخل ناولهم كتابا من عند الله، بعد أن يسلم عليهم من الله، فإذا في الكتاب لكل إنسان بما طالب به: "من الحي القيوم الذي لا يموت، إلى الحي القيوم الذي لا يموت. أما بعد: فلنبي أقول للشيء: كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء: كن فيكون" فقال ﷺ: "فلا يقول أحد من أهل الجنة شيء: كن، إلا ويكون" فجاء به: "شيء" وهو من أكر النكرات، فعم.

وغاية الطبيعة (هو) تكوين الأجسام وما تحمله، مما لا تخلو عنه وتطلبه بالطبع. ولا شك أن الأجسام بعض العالم، فليس لها العموم. وغاية النفس (هو) تكوين الأرواح الجزئية في النشآت الطبيعية، والأرواح جزء من العالم، فلم يعم. فما أعطي العموم إلا الإنسان الكامل، حامل السر الإلهي. فكل ما يسوى الله جزء من كل الإنسان. فاعتقل إن كنت تعتقل، وانظر في كل ما يسوى الله، وما وصفه الحق به، وهو قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^١ ووصف الكل بالسجود، وما جعل لواحد منهم أمرا في العالم، ولا نبيا، ولا خلافة، ولا تكوينًا عامًا؛ وجعل ذلك للإنسان الكامل.

فمن أراد أن يعرف كماله، فلينظر في نفسه: في أمره، ونبهه، وتكوينه؛ بلا واسطة لسان، ولا جراحة، ولا مخلوق غيره؛ فإن صح له المضاء في ذلك، فهو على بقية من ربه في كماله؛ فإنه عنده شاهد منه، أي من نفسه؛ وهو ما ذكرناه. فإن أمر، أو نبى، أو شرع في التكوين؛ بواسطة جراحة من جوارحه؛ فلم يقع شيء من ذلك، أو وقع في شيء دون شيء، ولم يعم مع عموم ذلك، بترك الواسطة؛ فقد كل. ولا يقدح في كماله ما (طالني) لم يقع في الوجود عن أمره بالواسطة؛ فإن الصورة الإلهية بهذا ظهرت في الوجود، فإنه أمر عمالي - عباده على ألسنة رسله عليهم السلام - وفي كعبه. فبهم من أطاع، ومنهم من عصى. وارتفاع الوسائط لا سبيل إلا الطاعة خاصة، لا يصح ولا يتمكن إياها. قال ﷺ: "يد الله مع الجماعة" وقدرته نافذة.

ولهذا إذا اجتمع الإنسان في نفسه، حتى صار شيئا واحدا؛ نفذت همته فيما يريد. وهذا فوق

أجمع عليه أهل الله قاطبة، فإن "يد الله مع الجماعة" فإنه بالجميع ظهر العالم، والأعيان ليست إلا هو. انظر في قوله تعالى: ﴿مِمَّا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ﴾^٢ ثم قال: ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ﴾ وهو ما دون الثلاثة ﴿وَلَا أَكْثَرُ﴾ وهو ما فوق الثلاثة إلى ما لا يتناهى من العدد ﴿وَلَا هُوَ مَعَهُمْ أَتْنٌ مَا كَانُوا﴾^٣ وجودا أو عدما، حيثما فرضوا. فهو سبحانه - ثاني للواحد، فإن المية لا تصح للواحد من نفسه؛ لأنها تقتضي الصحية، وأقلها اثنان. وهو ثالث للثنين، ورابع للثلاثة، وخامس للأربعة؛ بالغا ما بلغ. وإذا أضيفت المية للخلق دون الحق، فمئة الثاني ثاني اثنين، ومئة الثالث للثنين ثالث ثلاثة، ومئة الرابع للثلاثة رابع أربعة؛ بالغا ما بلغ؛ لأنه عين ما هو معه في المحلوقية؛ فهو من جنسه. والحق ليس كذلك، فـ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٤ فليس بثالث ثلاثة، ولا خامس خمسة، فافهم. فقد تبين الحق من الخلق من وجوه، وقد ظهر بصورته أيضا من وجوه.

واعلم أن الطبيعة ظل النفس الكلية الموصوفة بالقوتين، المعبر عنها بلسان الشرع بـ"الروح المحفوظ". فما لم يمتد من ظل النفس وبقي فيها، فهو الذي نزلت به عن العقل في درجة النورية؛ والإضاءة. وما امتد من ظل النفس: سمي "طبيعة" وكان امتداد هذا الظل على ذات الهيولي الكلي، فظهر من جوهر الهيولي والطبيعة: الجسم الكلي مظلا، ولهذا شبهوه بالسجدة السوداء؛ لهذه الظلمة الطبيعية. وسجوا النفس: "الزائدة الحضراء" لما نزلت به عن العقل في النور. وفي الجسم الكلي ظهرت صور عالم الأجسام وأشكاله. فكان ذلك للجسم الكلي كالأعضاء.

فلما استعد الجسم لما استعد به، توحدت عليه النفس وأتارتها؛ فانتشرت الحياة في جميع أعضائه كلها؛ فتلك أرواح عالم الأجسام الغلوي والسفلي، من فلك وعنصر. ثم استحال بعضها إلى بعض؛ لتأثير حكم الحركة الرومانية التي أعطاها الاسم البهر في الأفلاك. فظهرت للعين صور

١ ص ١٢٧
٢ (الجملة: ٧)
٣ (الغورى: ١١)
٤ ص: "البر" وعلقت في الهامش. مع إشارة الصواب
٥ ص ١٢٧ ب

الموَلَدَات: الفلكية كالنواكب، والجلجات، ومن فيها وما فيها؛ والعنصرية من معدن، ونبات، وحيوان؛ وصور غريبة، وأشكال غريبة، في عين وجودية. فما خرج شيء من العدم إلا الصور والأعراض، من تركيب وتحليل. والجلجور ثابت العين، قابل لهذه الصور كلها؛ دنيا وآخرة.

وإذا علمت هذا وتقرر، فاعلم أن قوله تعالى: ﴿يُنْزِلُ الْأَمْثِلَ بِفَصْلِ الْأَنْبِيَاءِ﴾^١ أن المعنى المراد من ذلك (هو) التقدير والإيجاد. فالتقدير للتقدير، والتفصيل للإيجاد؛ من فصلت الشيء عن الشيء؛ إذا قطعت منه، وفصلت بينه وبينه حتى تميز. فإن كان الفصل عن تقدير، فهو على صورته وشكله. وإن كان عن غير تقدير، فقد لا يكون على صورته، وإن أشبهه في أمر ما فإنه يفارقه في أمر آخر. كالبياض والسواد يشتركان في اللونية، وإن كانا ضدين. وكاللون والحركة يشتركان في العرضية، وإن كانا مختلفين. قال الشاعر:

وَلَأَنْتَ تُقَرِّي مَا خَلَقْتَ وَتَنْفِ عَنِ النَّاسِ يَتَلَقَّى ثُمَّ لَا يُقَرِّي

كالإسكاف وأمثاله من صانع، وخياط، وحذاء، وأمثال ذلك؛ يريد أن يتقطع من جلده نعلًا؛ فيأخذ نعلًا؛ فيقتريه على الجلد. فإذا أخذ مقداره من الجلد؛ قطع من الجلد ذلك المقدار، وفصله منه. والظلال أوجدها الله على مثال الأشخاص، ولمَّا أراد فصلها؛ مدها؛ فظهرت أعينها على صورة من هي ظله؛ خذوك النعل بالنعل.

فلما خلق الله العالم دون الإنسان، أي دون مجموعه، غننا صورته (أي صورة الإنسان) على صورة العالم كله؛ لما في العالم جزء إلا وهو على صورة الإنسان. وأريد بالعالم كل ما سوى الله. ففصله عن العالم بعد ما دبره، وهو عين الأمر المدبر. ثم إنَّه تعالى - حذاه حذوا معنويًا - على حضرة الأسماء الإلهية، فظهرت فيه ظهور الصور في المرآة للرأي. ثم فصله عن حضرة الأسماء الإلهية، بعد ما حصلت فيه قواها؛ فظهر بها في روحه وباطنه. فظاير الإنسان خلق،

١ "الجلجات.. فيها" ثابتة في الهامش بضم الأصل، مع إشارة التصويب

٢ [الزهد: ٢]

٣ ص ١٢٨

٤ "فياخذ نعلًا" لم ترد في ق، وانقلها من ه، س

٥ ص ١٥، مرة

وباطنه حق. وهذا هو الإنسان الكامل المطلوب. وما عدا هذا فهو الإنسان الحيواني. ورتبة الإنسان الحيواني من الإنسان الكامل، رتبة خلق النسناس من الإنسان الحيوان. هذا جملة الأمر في خلق الإنسان الكامل، من غير تفصيل.

وأما تفصيل خلقه، فاعلم أن الله لمَّا خلق الأركان الأربعة دُونَ الفلك، وأدارها على شكل الفلك، والكل أشكال في الجسم الكلي.

(الأمر الأول: النار)

فأول حركة فلكية ظهر فيها بلبها من الأركان؛ وهو النار. فآثر فيه اشتعالًا؛ بما في الهواء من الرطوبة. فكان ذلك الاشتعال واللب من النار والهواء، وهو المارح، أي المختلط، ومنه سمي المرح؛ مرجًا؛ لأنه يحوي على أخلاط من الأزهار والنبات، ومنه وقع الناس في هرج أي: قتل - ومزج، أي اختلاط. ففتح الله في تلك الشعلة الجار.

ثم أفاضت النواكب النيرة بأمر الله وادنه، فإنه أوحى في كل سماء أمرها؛ فطرحت شعاعها على الأركان، والأركان مطارح الشعاعات. فظهرت الأركان بالألوان، وأشرقت وأضاءت. فآثرت، وولدت فيها: المعدن، والنبات، والحيوان. وهي، على الحقيقة، التي آثرت في نفسها. لأن الأفلاك، أعني السماوات، إنما أوجدها الله عن الأركان، ثم آثرت في الأركان بحركاتها وظهور شعاعات كواكبها؛ ما تولد فيها من الموَلَدَات. فبضعاتها ردت إليها، فما آثرت فيها سيواها. وجعل ذلك من أشرار الساعة؛ فإنه من أشرارها: "أن تلد المرأة بعلها" فولدت الأركان الفلك؛ ثم تكسها الفلك؛ فولد فيها ما ولد. فهو أبها زوجها.

ولم يظهر في الأركان صورة للإنسان، الذي هو^١ المطلوب من وجود العالم. فأخذ التراب اللزج، وغلطه بالماء؛ فصبرهطينا بيديه تعالى - كما يليق بجلاله؛ إذ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢

١ "المطلوب.. الكلي" ثابتة في الهامش بضم الأصل، مع إشارة التصويب

٢ ص ١٢٨ أ ب

٣ ص ١٢٩

٤ [الشورى: ١١]

وتركه مدة يخمر، بما يتر عليه من الهواء الحار الذي يتخلل أجزاء طبيئته. فتخمر وتتغير رائحته. فكان حماً مسنوناً، متغير الریح. ومن أراد أن يرى صدق ذلك، إن كان في إيمانه خلل، فليحك ذراعاً بذراعاً حكاً قوياً، حتى يجد الحرارة من جلد ذراع؛ ثم يستنشقه. فيجد فيه رائحة الحمأة، وهي أصله الذي خلق الجسم منها. قال الله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾^١ و﴿مِنْ حَمَلٍ مُّشْتَوٍ﴾^٢.

فلما ظهرت فحارة الإنسان، بطبخ ركن النار لها، والتأمت أجزاؤه، وقويث، وصلبت؛ فصرها^٣ بالماء الذي هو عنصر الحياة؛ فأعطاه الماء من رطوبته، ولأن بذلك من صلاحية الصغار ما الآن؛ فترت في الحياة. وأمدد الركن الهوائي، بما فيه من الرطوبة والحرارة، ليقابل مجارته برز الماء؛ فامتعا.

فتوقرت الرطوبة عليه؛ فأحال جوهره طبيئته إلى لحم، ودم، وعضلات، وعروق، وأعصاب، وعظام. وهذه كلها أرمزة مختلفة؛ لاختلاف آثار طبيعة العناصر، واستعدادات أجزاء هذه النشأة. فلذلك اختلفت أعيان هذه النشأة الحيوانية، فاختلفت أسماؤها، ليميز كل عين من غيره.

وجعل غذاء هذه النشأة^٤ ما جعلت منه، والغذاء سبب في وجود النبات، وبه ينمو. فعبر عن قوته، وظهور الزيادة فيه، بقوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْثَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾^٥ ومعناه: فنبتم نباتاً. فإن مصدر "أنبت" إنما هو "إنبت" فأضاف النبات إلى الشيء الذي ينمو. يقول: جعل غذاءكم منها. أي ما تنبت به، فتنبتون به. أي تنمي أجسامكم وتزيد.

فلما اكمل النشأة^٦ الجسمية النباتية الحيوانية، وظهر فيها جميع قوى الحيوان؛ وأعطاه الفكر

١ [الرحمن: ١٤]
٢ [الحجر: ٢٦]
٣ صهرها؛ حبسها
٤ ص ١٢٩
٥ [نوح: ١٧]
٦ كب في الهامش مقالها "نشأة" مع إشارة التصويب

من قوة النفس العقلية، وأعطاه ذلك من قوة النفس العلمية، من الاسم الإلهي "المدبر" فإن الحيوان، جميع ما عمله من الصنائع وما يعلمه؛ ليس عن تدبير ولا روية؛ بل هو مقطور على العلم بما يصدر عنه؛ لا يعرف من أين حصل له ذلك الإيقان والإحكام؛ كالغناكب، والنحل، والزنايب. بخلاف الإنسان، فإنه يعلم أنه ما استنبط أمراً من الأمور، إلا عن فكر وروية وتدبير. فيعرف من أين صدر هذا الأمر؟ وسائر الحيوان يعلم الأمر، ولا يعلم من أين صدر. وبهذا القدر سمي إنساناً، لا غير؛ وهي حالة يشترك فيها جميع الناس. إلا الإنسان الكامل؛ فإنه زاد على الإنسان الحيوان في الدنيا، بتصرفه الأسماء الإلهية التي أخذها قواها لما حذاء الحق عليها، حين حذاء على العالم.

فجعل الإنسان الكامل خليفة عن الإنسان الكل الكبير، الذي هو^١ ظل الله في خلقه من خلقه. فمن ذلك هو خليفة. ولذلك هم خلفاء عن مستخلف واحد. فهم ظلالة، للأنوار الإلهية، التي تقابل الإنسان الأصلي. وتلك أنوار التجلي تختلف عليه من كل جانب؛ فتظهر له ظلالات متعددة على قدر أعداد التجلي. فلكل تجلي فيه نور يعطي ظلاً من صورة الإنسان في الوجود العنصري؛ فيكون ذلك الظل خليفة؛ فيوجد عنه الخلفاء خاصة.

وأما الإنسان الحيوان فليس ذلك أصله جملة واحدة، وإنما حكمه حكم سائر الحيوان؛ إلا أنه يتميز عن غيره من الحيوان بالفصل الموقوم له، كما تميز الحيوان بضعة عن بعض بالفصول الموقومة لكل واحد من الحيوان. فإن الفرس ما هو الحمار من حيث فصله الموقوم له، ولا البغل، ولا الطائر، ولا السبع، ولا البودة. فالإنسان الحيوان من جملة الحشرات. فإذا كمل فهو الخليفة. فاجتمعنا ليعان، وافترقا ليعان.

ثم إن الله أعطاه حكم الخلفة، واسم الخليفة، وهما لفظان موثقان؛ لظهور التكوين عنهما. فإن الأثنى محل التكوين، فهو^٢ في الاسم تنبيه. ولم يقل فيه نائب^٣، وإن كان المعنى عينه،

١ ص ١٣٠
٢ "الذي هو" تاية في الهامش تلم الأصل
٣ ص ١٣٠

ولكن قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^١ وما قال: "إنسانا" ولا "داعيا" وإنما ذكره وسماه بما أوجده له.

وإنما فرقنا بين الإنسان الحيوان والإنسان الكامل الخليفة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَمْتُ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَتُسَوِّكَ فَعَدَلَ﴾^٢ فهذا كمال النشأة الإنسانية العصرية الطبيعية. ثم قال له بعد ذلك: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^٣ إن شاء في صورة الكمال؛ فيجعلك خليفة عنه في العالم، أو في صورة الحيوان؛ فتكون من جملة الحيوان؛ بفصلك المقوم لذلك، الذي لا يكون إلا لمن ينطلق عليه اسم الإنسان. ولم يذكر في غير نشأة الإنسان قطا تسوية ولا تعديلا، وإن كان قد جاء: ﴿الَّذِي خَلَقَ تَسْوِيًّا﴾^٤ فقد يعني به خلق الإنسان. لأن التسوية والتعديل لا تكونان معا إلا للإنسان، لأنه سواء على صورة العالم، وعدله عليه، ولم يكن ذلك لغيره من المخلوقين من العناصر.

ثم قال بعد التسوية والتعديل: ﴿كُنْ﴾ وهو نفس الهي. فظهر الإنسان الكامل عن التسوية، والتعديل، ونفخ الروح، وقول: ﴿كُنْ﴾ وهو قوله: ﴿إِنِّي مِثْلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كُنْ لَأَدَمَ خَلْقُهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ﴾^٥ فشبهه الكامل، وهو عيسى عليه السلام، بالكامل وهو آدم عليه السلام خليفة بخليفة. وضر الخلفاء إنما سواه، ونفخ فيه من روحه، وما قال فيه: إنه قال له: ﴿كُنْ﴾ إلا في الآية الجامعة في قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ﴾^٦ فاجعل بالك ما تشاء عليه. فنفض عن مرتبة الكمال التي أعطاها الله الخلفاء من الناس.

ولما قسم الله الفلك الأطلس، الذي هو فلك البروج، وهو قوله: ﴿وَالشَّعَاءُ ذَاتُ

البروج﴾^١ على اثني عشر قسما، وأوحى الله تعالى في سماء البروج أمرها؛ فلكل برج فيها أمر يتميز به عن غيره من البروج. وجعل لهذه البروج أثرا من أمر الله الموحى به فيها، فيها دون هذه السماء من عالم التركيب. والإنسان، من حيث جسمه وطبيعته، من عالم التركيب. وهو زبد متخض الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك؛ فهو الخضة التي ليس في اللبن الطيف منها؛ بل هي روح اللبن؛ إذا خرج منه؛ بقي العالم مثل النخالة. فهو فيه، لا فيه. فإنه يتميز عنه بالقوة، وهو منه. فإن الإنسان ما خرج من العالم، وإن كان زبد متخض العالم. إذ لو انفصل عنه؛ ما بقي العالم يساوي شيئا. مثل اللبن؛ إذا خرج عنه الزبد؛ استحال، وقُلْ ثمته، وزال غيره الذي كان المطلوب منه^٢. ومن أجل تلك الزبدة كان يستعمل اللبن ويعظم قدره.

فلما قضى الله أن يكون لهذه البروج أثر في العالم الذي تحت حطة سماء هذه البروج؛ جعل الله في نشأة هذا الإنسان اثني عشر قابلا؛ تثبيل هذه الآثار؛ فيظهر الإنسان الكامل بها. وليس ذلك للإنسان الحيوان، وإن كان آتم في قبول هذه الآثار من سائر الحيوان. ولكنه ناقص، بالنظر إلى قبول الإنسان الكامل. فن الالهي عشر أقصوها بالعالم حين حذبت عليه، ولصوقها بحضرة الأسماء الإلهية، وبه صخ الكمال لهذه النفس.

وهذه المجاورة على ثلاث مراتب، منها: مرتبة الاختصاص، وهي في الإنسان الحيوان بما هو محقق حقائق العالم. وهي في الكامل كذلك، وبما اختص به من الأسماء الإلهية، حين انطلقت عليه، بحكم المطابقة للحزو الإلهي الاعتقائي، ولكونه ظلًا؛ ولا شيء الصق من الظل بمن هو عنه.

والمرتبة الثانية من المجاورة: مرتبة السببية^٣ الرابطة بين الأمرين، وهي الأدوات التي بها يظهر عن الإنسان ما يتكون عنه. فيشترك الإنسان الحيوان مع الكامل في الأدوات الصناعية

١ [البروج : ١]
٢ من ١٣١

٣ الكلمة مصححة في ق، ويمكن قراءتها: "السببية، النسبية"، وهي في س: "النسبة"، هـ: "السببية"

١ "ولم يقل فيه نائب" حين سفر مطوس في ق، وأثبتاه من هـ، وفي س: "ولم يقل فيه نائب"

٢ [البروج : ٣٠]

٣ [البروج : ٦ : ٧]

٤ [البروج : ٨]

٥ [الأمل : ٢]

٦ [إلى مران : ٥٩]

٧ ص ١٣١

٨ [الفضل : ٤٠]

التي بها يتوصل إلى مصنوع مما يفعل بالأيدي، ويزيد الكامل عليه^١ بالفعل بالحقبة. فأداته جنته، وهي له بمنزلة الإرادة الإلهية إذا توجهت على إيجاد شيء؛ فمن الحال أن لا يكون ذلك الشيء المراد.

والمرتبة الثالثة: الاتصال بالحق، يفني عن نفسه بهذا الاتصال، فيظهر الحق حين يكون سمعه وبصره؛ وهذا (هو) المستقى: علم التوق. فإنه لا يكون الحق شيئاً من هذه الأدوات، حتى تحترق بوجوده؛ فيكون: هو، لا هي.

وقد ذقنا ذلك، ووجدت الحرق جشاً في ذكرى الله بالله. فكان هو، ولم أكن أنا. فأحسست بالحرق في لساني، وتألمت لذلك الحرق تألماً جسدياً حيوانياً، لحرق حتمي. قام بالعضو. فكنت ذاكرة الله بالله في تلك الحالة. ست ساعات أو نحوها. ثم أثبت الله لي لساني؛ فذكرته بالحضور معه، لا به. وهكذا جميع القوى؛ لا يكون الحق شيئاً منها، حتى يحرق تلك القوة وجوده؛ فيكون هو، أي قوة كانت. وهو قوله: «كنت سمعه وبصره ولسانه ويده» ومن لم يشاهد الحرق في قواه، ويحس، وألا فلا ذوق له، وإنما ذلك توهم منه. وهذا معنى قوله في الحجب الإلهية: «لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه» فأي قوة أراد الحق إحراقها من عبده حتى يحصل له العلم من طريق التوق، يرفع الحجاب الذي بين الإنسان من حيث تلك القوة وبين^٢ الحق؛ فتحترق بنور^٣ الوجه، فيسد بنفسه خلل تلك القوة. فإن كان سمعاً؛ كان الحق سمعه في هذه الحال، وإن كان بصراً؛ فكذلك، وإن كان لساناً؛ فكذلك. ولنا في هذا المعنى:

أَلَا إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ بِاللَّهِ يَحْرِقُ وَحَكْمِي هَذَا فِيهِ حَكْمٌ مُحَقَّقٌ
فَلْيَنْزِلْ وَزَبَّ الْوَارِدَاتِ طَوْمَشُهُ حَكْمِي عَلَيْهِ أَنَّ الْحَقَّ يَضُدُّ

ولذلك قال الحق في الحديث الصحيح: «كنت سمعه وبصره» فجعل كينونته سمع عبد منعب

١ ص ١٣٢
٢ ص ١٣٢
٣ ق: ين
٤ ق: هذا بصره
٥ ق: من لسانه

بوصف خاص. وهذا أعظم اتصال يكون من الله بالعبد، حيث يزهد قوة من قواه، ويقوم بكينونته في العبد، مقام ما أزال على ما يليق بجلاله، من غير تشبيه ولا تكييف، ولا حصر. ولا إحاطة، ولا حلول ولا بدلية. والأمر على ما قلناه «وَمَا شِئْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خَافِينَ». وتتل القرية^١ يعني الجماعة «الَّتِي كُنَّا فِيهَا» يعني أهل الله، المعنويين بهذه الطريقة من عباد الله، الذين قاموا بنوافل الخيرات، وداوموا عليها، وأقبلوا إلى الله بها. والله يؤيدنا بالعصمة في الاعتقاد والقول والعمل؛ إنه ولي الرحمة.

(الأثر الثاني: المثلان اللغويان لا يلزم من وصف كل واحد منهما بالمثلية لصاحبه المائل له، الاشتراك في صفات النفس)

الأثر^٢ الثاني من الاثني عشر: إن المثلين اللغويين لا يلزم من وصف كل واحد منهما بالمثلية لصاحبه المائل له، الاشتراك في صفات النفس؛ لأن المثلية لغوية وعقلية. فالعقلية هي التي يشترك بها في صفات النفس^٣، واللغوية بأدنى شطب بأمر ما يكون مثلاً له في ذلك الأمر، فيكون للمثل حكم مثله من حيث ما هو مثله فيه، وقابل له. وما تم بين العبد الإنساني الكامل والحق في «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٤ إلا قبوله جميع الأسماء الإلهية التي يابدها، وبها صحَّت خلافته، وفضل على الملائكة.

فالخليفة إن لم يظهر فحين هو خليفة عليه بأحكام من استخلفه وصورته في التصرف فيه، وألا فما هو خليفة له. كما أن الخليفة قد استخلف من استخلفه في ماله وجميع أحواله، لما اتخذه وكيلًا. فهو، فيما استخلفه الحق فيه من التصرف في المستخلف عليه، لا يتصرف إلا بنظر وكيله؛ فهو المستخلف المستخلف. فاستخلاف العبد ره^٥ لما اتخذه وكيلًا (هي) خلافة مطلقة، ووكالة مفوضة دورية. واستخلاف الرب عبده (هي) خلافة مقيدة بحسب ما تعطيه ذاته

١ (يوسف: ٨١، ٨٢)

٢ ص ١٣٣

٣ من الملية. للنفس^٤ فائدة في الهامش، مع إشارة التصويب

٤ (الشورى: ١١)

ونشأته^١.

يقول النبي ﷺ لربه ﷻ لما سافر: «أنت صاحب السفر والخليقة في الأهل» فسماه خليفته. والله تعالى - قد أقسم بكل معلوم من موجود ومعدوم فقال: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِنَا يُبْصِرُونَ. وَمَا لَا يُبْصِرُونَ﴾^٢ فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات. فهل لنا أن نقسم بما أقسم الحق تعالى - به؟ أو محجور علينا ذلك، فلا نكون إذن خلفاء فيما هو محجور علينا؟ والمقسم^٣ به؛ قد يقسم بالأمر مضافا ومفردا. فالمفرد: "والله لأفعلن كذا". والمضاف مثل قول عائشة رضي الله عنها - في قسمها: "ورب محمد، ورب إبراهيم" فدخل المضاف في المضاف إليه في الذكر بالقسم.

فعل هذا الحد يقسم الإنسان الكامل بكل معلوم، سواء ذكر الاسم أو لم يذكره. وهو بعض تأويلات وجوه قسم الله بالأشياء، في مثل قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ﴾^٤، ﴿وَالضُّحَى﴾^٥، ﴿وَاللَّيْلُ﴾^٦، ﴿وَالنَّجْمِ﴾^٧ يريد: "ورب الشمس"، "ورب الضحى" فما أقسم إلا بنفسه، فلا قسم إلا بالله. وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط؛ ما يعتمد به بين في المقسم^٨ عليه. ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾^٩ واللفظ: الساقط، فمعناه: لا يؤاخذكم الله بالإيمان التي أسقط الكفارة فيها إذا حنتم ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾^٩ فكما سقط العقد بالقلب عند اليمين، سقطت الكفارة إذا وقع الحنث. ولا خلاف بين العلماء أن الكفارة في الأيمان المذكورة في القرآن آتيا في اليمين بالله، لا بغيره. وجاء بالإيمان معرفة بالإضافة، والألف واللام. وقد صح عن النبي ﷺ النبي عن اليمين بغير الله.

١ ص ١٣٣
٢ [الحاقة: ٣٨، ٣٩]
٣ "والقسم" وعدلت في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٤ [الشمس: ١]
٥ [الضحى: ١]
٦ [الليل: ١]
٧ [النجم: ١]
٨ "القسام" وعدلت في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٩ [البقرة: ٨٩]
١٠ ص ١٣٤

فالخليقة ينبغي له أن يكون مع إرادة من استخلفه، فيما استخلفه فيه. فإن الله يقول: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾^١ والصورة قد يكون الأمر في اللسان والشأن. فقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ﴾ أي على أمره وشأنه. فالله غلب على أمره، أي على من أظهره بصورته، أي بأمره؛ فإن له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته. فبذلك، ذلك، على الله ما أراد بالصورة: النشأة، وإنما أراد: الأمر والحكم. فالعالم لا يعدل عن سنن العلم بمراد الله في الأشياء.

وهذا الأمر وحده على الاختصاص من آثار الجوزاء خاصة، وهي برج هوائى. فطبق الأمر قول النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّبَّ كَانَ فِي عَمَاءٍ﴾^٢ سائم والمزم - وهو السحاب الرقيق «ما فوقه هواء وما تحته هواء» فنفى عن هذا العماء إحاطة الهواء به. وما تعرض لنفي الهواء، فالأمر لله. فليست نسبة العماء إليه بأولى من نسبة الهواء. فنفي الإحاطة الهوائية بهذا العماء، لا بد من نفي المجموع. وقد بينا في النفس الرحاني حديث العماء.

والجوزاء بين الماء والتراب، لأنها بين النور والسرطان كآدم بين الماء والطين. ولهذا كان حكم الهواء أتم من حكم سائر الأركان؛ لأنه يتخلل كل شيء، وله في كل شيء سلطان. فيزلزل الأرض، ويخروج الماء ويحيره، ويوقد النار، وبه حياة كل نفس متنفس، وله الإنتاج في الأشجار؛ وهو الرياح اللوايح. فهذا الأثر الثاني من الأقسام الاثني عشر.

* * *

(الأثر الثالث: ما يظهر في العالم بما يمكن أن يستغنى عنه. وإنما ظهر مع الاستغناء عنه، لتظهر مرتبة قوة الاثني عشر)

وأما الأثر الثالث وهو ما يظهر في العالم بما يمكن أن يستغنى عنه. وإنما ظهر مع الاستغناء عنه، لتظهر مرتبة قوة الاثني عشر، لتأثر يقال: "ما في الوجود إلا الله" مع ظهور المكسبات والمخلوقات؛ فيعلم أن الله غني عن العالمين، مع وجود العالمين، فالاستغناء عنه معقول، لجاء، في

١ [يوسف: ٢١]
٢ لم يرد في ق. وأثبتناه من ٥٨ ص
٣ ص ١٣٤

العالم، هذا الأمر الذي يمكن أن يستغنى عنه مع وجوده؛ لبيان غنى الحق عن العالم؛ فما جعله الله في العالم عبثاً. فأعطى وجوده، مع الاستغناء عنه، هذا العلم، وهو علم نافع، وله نظم خاص يشبه نظم ما لا يستغنى عنه، مثل وجود الولد عن النكاح، وهو مستغنى عنه. دليلاً نكاح أهل الجنة في الجنة، ونكاح العقيم.

(الأثر الرابع: حفظ العالم بذكر الله)

وأما الأثر الرابع فكتوبه ﴿...﴾: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله» فأتى به مرتين ولم يكف بواحدة. وأثبت، بذلك، أنه دُكِّرَ على الافراد، ولم ينعمه بشيء، وسكن الهام من الاسم. وهو تفسير لقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^١ وهو تكرار هذا الاسم. وقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^٢ ولم يَذْكُرْ إلا الاسم "الله" خاصة، وهو مأمور من الله أن يبين للناس ما نزل إليهم.

فلو أن قول الإنسان: "الله الله" له حفظ العالم الذي يكون فيه هذا الذِّكْر، لم يقرن، بزواله، زوال الكون الذي زال منه، وهو الدنيا. وهذا الاسم كان دُكِّرنا ودُكِّرَ شيخنا الذي دخلنا عليه. وما في فوائد الأذكار أعظم من فائدته. فلما قال الحق: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ولم يذكر صورة ذِكْرٍ آخر، مع كثرة الأذكار بالأسماء الإلهية، فانغذه أهل الله ذِكْرًا وحده. فأتبع لهم، في قلوبهم، أمراً عظيماً لم ينتج غيره من الأذكار.

فإن بعض العلماء بالرسم لم ير هذا الذِّكْر؛ لارتفاع الفائدة عنده فيه؛ إذ كل مبتدأ لا بد له من خبر. فيقال له: لا يلزم ذلك في اللفظ، بل لا بد له من فائدة، وقد ظهرت في الناكر به حين ذُكِّرَ بهذه الكلمة خاصة؛ فأتبع له في باطنه، من نور الكشف، ما لا ينتج غيره. بل له

١ ص ١٣٥
٢ [الأحزاب: ٤١]
٣ [المعكوت: ٤٥]
٤ ص ١٣٥

خبر ظاهر في اللفظ؛ أو إضافة إلى تنزيهه، أو بناء بفعل. ومعلوم إذا ذُكِرَ أمرٌ ما، ثم ذُكِرَ أمرٌ ما، وكُرِّرَ على طريق التأكيد له؛ إته يعطي من الفائدة، ما لا يعطيه من ليس له هذا الحكم، ولا قصد به؛ فهو أسرع وأنتج في طلب الأمور؛ فلا عبث في العالم جملة واحدة.

(الأثر الخامس: وقوع الشَّيْء في الآثار، كما وقع في الأصل)

وأما الأثر الخامس، وهو يشبه الرابع، كما أشبهت قسم التحل من البروج قسم الأسد والقوس وغيره، وإن كان هذا ما هو عين هذا، وينفرد كل واحد منها بأمر لا يكون لغيره من مثاله، مع كونه على مثله؛ فلها وقع الشَّيْء في الآثار، كما وقع في الأصل؛ وهو: كل ما وقع في العالم، ويعطي معنى صحيحاً بين ظهوره، ولو سقط من العالم، لم يختل ذلك الأمر الذي أعطى فيه هذا المعنى، ولكنه لا بد أن ينقص عن الأمر الذي يعطيه وجوده.

وهذه تسبى عوارض الأعطيات، التي لا يخل سقوتها وعدم وقوعها بحقيقة ما عدت منه، وإن كان لها معنى. كوجود لذة الجماع من غير جماع؛ فحصلت الفائدة التي كان لها الجماع. ولكن لحصولها بالجماع معنى لا يحصل إلا بالجماع؛ لأن المقصود بالنكاح الالتئاذ ووجود اللذة، وقد وجدت. فما أخل سقوط الجماع باللذة، ولهذا زوجنا الله بالحوار العين.

(الأثر السادس: يتعلّق بصاحب الهمة، إذا أراد أن يتكهن عنه ما لا يقع بالعادة إلا بالهمة، فيفعله)

وأما الأثر السادس فهو ما يتعلّق بصاحب الهمة، إذا أراد أن يتكهن عنه ما لا يقع بالعادة إلا بالهمة؛ فيفعله بهمة، لا بالهمة، وفي وقت بالهمة. فإن الله قادر أن يكون آدم ابتداء من غير تخمير، ولا توجه يَدْنٍ، ولا تسوية، ولا تعديل لتفخ روح؛ بل يقول له: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾^١. ومع هذا

١ ص ١٣٦
٢ [البقرة: ١١٧]

فحضر طبيئته بيديه، وسواه، وعذله، ثم تنفخ فيه الروح، وعلمه الأسماء، وأوجد الأشياء على ترتيب. كما أنه لو شاء، جعلنا نكني بالعلم به عن أسمائه، ولكن نسقى بكذا، في كل لسان وضقه في العالم، فيسقى به "الله" في العرب، وبـ"غذائي" في الفرس، وبـ"واق" في الحبش. وفي كل لسان له أسماء، مع العلم بوجوده، وأظهر فائدة ذلك، مع الاستغناء عما ظهر، والاكتفاء.

ومن هذا الباب ما يظهر عتاً من الأفعال، مع أنه يجوز أن يفعلها الله لا بأيدينا، ولكن ما وصل إلى هذا الفعل، في الشاهد، إلا بأيدينا. فأراد تحريك الجسم من مكان إلى مكان؛ فجعل فيها إرادة طلب الانتقال؛ فقمنا بمحرك اختيارية نعملها من قوسنا، وانتقلنا، والانتقال خلق الله بالأصل، ولكنه وجد عن إرادة حادثة اختيارية، بخلاف حركة المرتعش؛ فلتها اضطرابية. فالإنسان اختار محبوباً عند السليم العقل. ثم ما من حقيقته أن لا يظهر حكمه إلا بالحل، فلا يظهر إلا بالحل؛ فيفترق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز؛ فالتحرك محالٌ وجوده إلا في متحركه.

ومن هذا الباب نزوله تعالى- إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، مع كونه معنا أينما كنا. فهذا حكم نزول قد ظهر لفعل، ما يمكن حصول ذلك المراد من غير هذا النزول. لكن إذا أضفناه إلى قوله تعالى- إنه ﴿عِزِّي عَنْ الْعَالَمِينَ﴾^١ كان نزولاً، ولا بد، عن مرتبة الغنى؛ لأنه لا يقبل هذا النزول إلا لينسبة إليه تقتضيا ذاته؛ فلم تكن إلا بنزول، فافهم. فإن الإضافات لها من الحكم الذاتي ما ليس لغير المضاف، والمخالف لا تتبدل، والشأن إنما هو ظهور حكم في محكوم، فهو من وجه تطلبه ذاته، ومن وجه لا تطلبه ذاته تعالى-؛ كالحال الذي يطلب الحلق، والعالم يطلب المعلوم.

١ ثابته في الهامش بقلم الأصل
٢ ص ١٣٦
٣ [الفرقان: ٩٧]

(الأثر السابع: الظرفية في الكون؛ هل هي أصل في الكون، ثم حملناها على الحق حملاً شرعياً؟ أو هي في الحق بحسب ما يليق بجلاله، وظهرت في العالم بالفعل)

وأما الأثر السابع فوجود الظرفية في الكون: هل هي أصل في الكون، ثم حملناها على الحق حملاً شرعياً؟ أو هي في الحق بحسب ما يليق بجلاله، وظهرت في العالم بالفعل كتقول رسول الله ﷺ للسوداء: «أين الله؟ فتأثرت إلى السماء، وكانت خرساء». قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكُنْ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾^١ وبنيته فيقول عَزَّ وَجَلَّ معنى الفاعل ومعنى المفعول، كتنيل وجريح. وأما "عليم" فهو بمعنى عالم، ومعنى معلوم. وكلا الوجهين سائغ في هذه الآية، إذا كانت الباء من قوله: ﴿يَكُنْ﴾ بمعنى الفاعل، فهو في كل شيء معلوم، و﴿يَكُنْ شَيْءٌ مُّجِيبٌ﴾^٢ أي له في كل شيء إحاطة، بما هو ذلك المعلوم عليه، وليس ذلك إلا لله، أو لمن أعلفه الله.

* * *

(الأثر الثامن: إذا أردت أن تسأل عن حقيقة أمر، فاسأل عنه من له فيه ذوق)

وأما الأثر الثامن فتقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا﴾^١ أي إذا أردت أن تسأل عن حقيقة أمر، فاسأل عنه من له فيه ذوق. ومن لا ذوق له في الأشياء، فلا تسأله؛ فإنه لا يخبرك إلا باسم ما سألت عنه، لا بحقيقته. فلا يسأل العبد عن الله؛ فإنه لا ذوق له في الألوهة، ولا خبرة له بها. فما عنده منها إلا الأسماء خاصة. فاسأل الله عن الله، واسأل العبد عن العبودة. فنسبة العبودة للعبد نسبة الألوهة لله. فإخبار الحق عن العبودة؛ إخبار إله، وإخبار العبد عن الألوهة إخبار عبيد.

ولذلك ورد: «مَنْ عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رُتْبَهُ» فيعرف نفسه معرفة ذوق، فلا يجد في نفسه للألوهة مدخلا، فيعلم بالضرورة أن الله لو أشبهه، أو كان مثلاً له؛ لعرفه في نفسه. وعلم

١ ص ١٣٧
٢ [الفرقان: ٢٨٢]
٣ [الصافات: ٥٨]
٤ [الفرقان: ٥٩]
٥ ص ١٣٧

بافتقاره من تم من يفتقر إليه، ولا يمكن أن يشبهه؛ فعرف ربه أنه ليس مثله، وإن كان الله قد أقامه خليفة، وأوجده على الصورة؛ فيخاف ويحرجي، ويطاع ويخصى. فقد بينا معنى ذلك في هذه الآثار من هذا الباب.

(الأثر التاسع: قوله في خلق السماوات والأرض أنه ما خلقها إلا بالحق)

وأما الأثر التاسع وهو قوله في خلق السماوات والأرض أنه ما خلقها إلا بالحق، أي ما خلقها إلا له تعالى جدّه وتبارك اسمه - لأنه قال: ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^١ فما خلق العالم إلا له تعالى. ولذلك قال فمن علم أنه جعل في نشأته عزة، وهما الجن والإنس: ﴿مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^٢ أي ليتعلّلوا لي؛ لما ظهر فيها من العزة، ودعوى الألوهة، والإعجاب بنفسهم. فمن لطف الله بهم أن تبيّنهم على ما أراد بهم في خلقه إياهم؛ فمن تبيّنهم كان من الكثير الذي يسجد لله، ومن لم^٣ يبيّنهم كان من الكثير الذي حق عليه العذاب.

وأما قوله في هذه الآية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ قد يريد به الإنسان وحده، من حيث ما له ظاهر وباطن. فمن حيث ما له ظاهر هو إنش، ومن أنسث الشيء إذا أصرّته. قال - تعالى - في حق موسى إخباراً عنه: ﴿إِنِّي أَنشَأْتُ نَارًا﴾^٤ أي أصرّث. والجن: باطن الإنسان؛ فإنه مستور عنه. فكأنه قال: وما خلقت ما ظهر من الإنسان وما باطن، إلا ليعبديني؛ ظاهراً وباطناً. فإن المنافع يعيده ظاهراً لا باطناً، والمؤمن يعيده باطناً وظاهراً، والكافر المعطل لا يعيده لا في الظاهر ولا في الباطن، وبعض العصاة يعيده باطناً لا ظاهراً، وما تمّ قسم خامس.

وما أخرجنّا الجنّ الذين خلقهم الله من نار، من هذه الآية، وتأولناها^٥ في الإنسان وحده،

من جهة ما ظهر منه وما استتر؛ إلا لقول الله لما ذكر السجود، إنه ذكر جميع من يسجد له بمن في السماوات ومن في الأرض، وقال في الناس: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾^٦ فما عنهم، ودخل الشياطين في قوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ وذلك أن الشيطان، وهو البعيد عن الرحمة، يقول للإنسان إذا أمره بالكفر فكفر: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخْلَفَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^٧ فأبان الله لنا عن معرفة الشيطان بره، وخوفه منه. فلذلك كان صرف الجن، في هذه الآية، إلى ما استتر من الإنسان، أوّل من إطلاقه على الجن. والله أعلم.

(الأثر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المتخرجين عن الله، ما أنزل الله على مع إنزال كتيبه)

وأما الأثر العاشر فهو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المتخرجين عن الله، ما أنزل الله على عباده، مع إنزال كتيبه. فما اكتفى بزلزل الكتب الإلهية، حتى جعل الرسل تبييناً ما فيها؛ لما في العبارة من الإجمال، وما تطلبه من التفصيل. ولا تفضل العبارة إلا بالعبارة، فبانت الرسل مناب الحق في التفصيل؛ فيما لم يفضّله وأجمله. وهو قوله تعالى: ﴿لَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^٨ بعد تبليغه ما أنزل إلينا.

وهذه حقيقة سارية في العالم، ولولاها ما شرحت الكتب، ولا ترجمت من لسان إلى لسان، ولا من حال إلى حال. قال تعالى: ﴿فَأُجِزَتْ حَتَّىٰ يَشْفَعَ كَلَامُ اللَّهِ﴾^٩ وهو ما أنزل خاصة. وأما ما فضله الرسول، وأبان عنه؛ فهو تفصيل ما نزل، لا عين ما نزل. ويقع البيان بعبارة خاصة، ويقطّل باقي شيء كان.

١ كتب في الهامش بطل آخر: "حيث" مع إشارة التصويب
٢ [الحج: ١٨]
٣ [الحجر: ١٦]
٤ ص ١٣٨
٥ [السل: ٤٤]
٦ [الصورة: ٦]

١ [الإسراء: ٤٤]

٢ [الأنبياء: ٥٦]

٣ ص ١٣٨

٤ [طه: ١٠]

٥ ذكر في الهامش بطل آخر: "وجعلناها" مع إشارة التصويب. وحرف ع
٥٨٦

(الأثر الحادي عشر والثاني عشر: هما مرتبة الاتصال بالحق، ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين.)

وأما الأثر الحادي عشر والثاني عشر فهما المرتبتان من المراتب الثلاثة التي ذكرناها في أول هذه الآثار، وهما مرتبة الاتصال بالحق، ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين. وقد تقدم. فلنذكر ما في هذا المنزل من العلوم إن شاء الله.

فمن ذلك علم السبب الموجب لبقاء المؤمن في النعم في دار النعم.

وفيه علم أسباب الفوز والنجاة من الجهل الذي هو شر الشرور.

وفيه علم ما يستحقه المواطن من الأمور التي تكون بها السعادة للإنسان، وقد تظهر في موطن آخر ولا تعطي سعادة.

وفيه علم كل ما ثبت عينه، هل يسقط حكمه؟ أو لا يسقط إلا حكم بعض ما ثبت عينه؟ أو لا يسقط له حكم على الإطلاق؛ بل يسقط عنه حكم خاص، لا كل حكم؟ فهل يشتغل بما سقط حكمه، أو لا يشتغل به؟ كلوا أيمن؛ فإن الكفارة سقطت عنه مع الحدث.

وفيه علم ما يظهر من الزيادة إذا أضيف الفعل إلى المخلوق بوجوه شرعية يوجب ذلك، أو كرم خلق عقلي؟

وفيه علم الملا والحلا.

وفيه^٢ علم فعل ما ينبغي وترك ما ينبغي.

وفيه علم التعدي في حدود الأشياء؛ وهل الحد داخل في المحدد، فلا يكون تعدياً؛ وإذا دخل: كيف صورة دخوله؟ والفرق بين قوله: ﴿وَأُتَيْدِيكُمْ إِلَى الْفَزَاقِ﴾^٣ وقوله: ﴿لَتَقْبِلُوا عَذَابَ

لِئَلَّا تُبْلَى سَافِرَاتُ الْبَلَدِ﴾^١ وهذا حدٌ وهذا حدٌ بكلمة معينة؛ تنقضي في الواحد خروج الحد من المحدود، وفي الآخر دخول الحد في المحدود. وينبغي هذا على معرفة الحد في نفسه: ما هو؟ فإن للحد حدًا، ولا يتسلسل.

وفيه علم العهود والأمانات؛ وما هي الأمانات؟ وما هي العهود والعقود التي أمرنا بها؟ والعهد الإلهي: هل له حكم عهد المخلوق أم لا؟

وفيه علم الفصل بين المال الموروث والمكتسب، وبأي المالين تقع اللذة أكثر لصاحبه؟ وهو علم ذوق، ويختلف باختلاف المراجع. فإنه ثم من يجبل على الكسل، فال ميراث عنده أذ؛ لأنه لا تعمل له فيه؛ ومنهم أهل الفتوح. ومن الناس من هو مجبول في نفسه على الرأبانية، فيلتذ بالمال المكتسب ما لا يلتذ بالمال الموروث؛ لما له فيه من العمل لإظهار قدرته فيه بجهة كسبه.

وفيه^٢ علم توقف المسببات على أسبابها: هل هو توقف ذاتي، أم اختياري من الله؟

وفيه علم الاستحالات من حال إلى حال: فهل تتبع الأعيان تلك الأحوال؛ فتستحيل من عين إلى عين؟ أم العين واحدة، والاستحالة تقع في الأحوال؟ والمناهج في ذلك مختلفة؛ فأين الحق منها؟

وفيه علم حفظ الصانع لصنعه، هل حفظه لصنعه أو لعين المصنوع؟ فإن الصنعة للصانع قد تكون مستفادة له؛ كصناعة الحياطة وغير ذلك مما لا يحصل إلا بالتعلم. وقد تكون الصنعة بالظن لا بالتفكير؛ كصناعة الحيوانات: كالنحل والعنكب، وكلها بالظن. وقد تكون ذاتية؛ كإضافة الصنعة إلى الله. وما معنى قوله مع هذا: ﴿يَنْتَظِرُ الْأَمْرَ بِفَضْلِ الْآثَابِ﴾^٣ ففسب التدبير إليه.

وفيه علم حكمة ما يتبنت من الأمور في الكون، وما لا يتبنت. وحُزِبَ مثل النبي ﷺ بذلك

فيما جاء به بالمطر والباق فبين نفعه الله بما جاء به، ومن لم ينفعه.

وفيه علم وجود الأعلى من الأدنى؛ فأنما في المعاني كوجود علمنا بالله^١ عن وجود علمنا بأنفسنا.

وفيه علم ما للنبابة في الأمر من الحكم للثائب.

وفيه علم معرفة الشيء بما يكون منه، لا به. وفي هذا الباب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له، أو كان منه بسبب، أو يتضمنه.

وفيه علم التوحيد المطلوب من العالم؛ ما هو؟

وفيه علم الفضائل حتى يقع الحسد فيها؛ هل هي فضائل لأنفسها؟ أو هي بحكم العرف والوضع؟

وفيه علم ما يتحقق به كل شيء على التفصيل والاختلاف، فما كل واقعي من شيء يكون واقعا من شيء آخر، وما الأمر الجامع لكل وقاية؟

وفيه علم فائدة وجود الأمثال، مع الاكتفاء بالأول من الأمثال.

وفيه علم الحجب الحائلة بين الناس وبين العلم بالأشياء^٢.

وفيه علم من اتخذ الجهل علما؛ هل يجد في نفسه القطع به؟ أو تكون نفسه تزلزله في ذلك، حتى إذا حقق النظر في نفسه وجد الفرق بين ما يوافق العلم من ذلك، وبين ما لا يوافق؟ وليس ذلك إلا في الجهل خاصة، وأما في الظن والشك فليس حكمها هذا الحكم. فإن الظان يعلم^٣ بظنه، والشاك يعلم بشكه. وقد لا يعلم الجاهل بجهله؛ فإنه من علم بجهله، فله علم يمكن أن

١ ص ١٤٠

٢ وفيه علم الحجب... بالأشياء ثابتة في التامش يتم الأصل.

٣ ص ١٤١

يوصف به.

وفيه علم حكمة التأنيذ؛ هل هو عناية؟ أو إقامة حجة؟ أو في موضع عناية، وفي موضع إقامة حجة؟ بالنظر إلى حال شخصين.

وفيه علم ما ينسب إلى العالم بالشيء مما لا يستحقه علمه به، ومع ذلك ينسبه إلى نفسه؟ كالترجي من العالم بوقوع ما يترجاه، أو عدم وقوعه؛ فما يتعلق الرجاء مع العلم.

وفيه علم حكمة من يأتي الأحسن وهو لا يقطع بثمرته؛ هل ذلك راجع إلى علمه بجهل من أحسن إليه بمرتبة الإحسان؟ أو راجع إلى نفسه بكونه لا يعلم أنه وفي حق الإحسان فيه؟

وفيه علم حكمة استمرار العذاب والضرب على المضروبين أصحاب الآلام؛ هل ذلك على حجة الرحمة بهم، أم لا؟

وفيه علم من استعمل الأمر في غير ما وضع له، أو لم يستعمله إلا فيما وضع له، إذا كان له وجوه كثيرة متضادة، فما خرج عن حكم ما هو له. كالمرض؛ له وجه إلى الصبر، وله وجه إلى الضجر.

وفيه علم تذكر الناسي؛ هل ينفعه تذكره، أم لا؟

وفيه^١ علم الصابق يسمى كاذبا.

وفيه علم الاستعانة، وما يستعاض به، ومنه؟ وأين يُعبد؟ وفي أي موضع يُدعى؟

وفيه علم ما يتبع من الاعتراف بما لا ينفع، فإن للواطن حكما في الاعتراف، وللأحوال فيه حكما أيضا. فإن من الناس من يعترف بالخطأ مع بقاءه عليه، ومن الناس من يزول عنه.

وفيه علم شرف الخطاب، ووجود الالتئاذ به.

وفيه علمٌ بحكمة وجود الشك في العالم.

وفيه علمٌ بنجاة المجتهد أخطأ أم أصاب، بعد أن توفيقته ما آتاه الله من ذلك.

﴿وَاللَّهُ يَتْلُو الْخَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الثاني والسّتون وثلاثمائة في معرفة منزل معبود القلب والوجه، والكلّ والجزء، وهو منزل السجودين والسجودتين

مَقَامٌ سَهْلٌ^١ مُبْهُودُ الْقَلْبِ لَيْسَ لَهُ
لَا يَرْفَعُ الْقَلْبُ رَأْسًا بَعْدَ سَجْدَتِهِ
فَإِنَّهُ غَيْرُ مَشْهُودٍ بِقَبْلَتِهِ
يُسَدِّي حَقِيقَتُهُ تَأْيِيدُ سَجْدَتِهِ
وَمَا لَهُ فِي عُلُومِ الْخَلْقِ أَقْدَامٌ
فِي غَيْرِ سَهْلٍ مِنَ الْأَكْثَرِ أُنْكَامٌ
وَالْوَجْهَ يَرْفَعُ وَالتَّغْيِيرَ إِعْلَامٌ
وَقَبْلَةَ الْقَلْبِ أَسْتِئَاءٌ وَأَعْلَامٌ
وَمَا لَهُ فِي عُلُومِ الْخَلْقِ أَقْدَامٌ

هذا المنزلُ يسقَى: منزل التمكن، وإلى ما يقول إليه أمر كلِّ ما سيؤى الله، ويسقى أيضا:
منزل العصمة.

اعلم أنّ الله تعالى - لما خلق العالم جعل له ظاهرا وباطنا، وجعل منه غيبا وشهادة لنفس
العالم. فما غلب من العالم عن العالم؛ فهو الغيب. وما شاهد العالم من العالم؛ فهو شهادة. وكلّهُ
لله شهادة وظاهر. فجعل القلب من عالم الغيب، وجعل الوجه من عالم الشهادة.

وعن الوجه همّة يسجد لها، ستمها: بينه وقبلته. أي: يستقبلها بوجهه إذا صلى، وجعل
استقبالها عبادة، وجعل أفضل أفعال الصلاة: السجود، وأفضل أقوالها: ذكّر الله بالقرآن. وعين
القلب: نفسه سبحانه؛ فلا يقصد غيره، وأمره أن يسجد له. فإن سجد عن كشف؛ لم يرفع
رأسه أبدا من سجدة: دنيا وآخره^٢. ومن سجد عن غير كشف؛ رفع رأسه. ووقفه (هو) المعبر
عنه بالغفلة عن الله، ونسيان الله في الأشياء.

١ سهل: هو المعارف بالله سهل بن عبد الله التستري
٢ ص ١٤٢
٣ ص ١٤٢ ب

١: "نع" وعليها إشارة استبدال، وصححت فوفاً بغير الأصل
٢: [الأعراب: ٤]

من لم يرفع رأسه في سجود قلبه. فهو الذي لا يزال يشهد الحق دائما في كل شيء؛ فلا يرى شيئا إلا ويرى الله قبل ذلك الشيء، وهذه حالة أبي بكر الصديق. ولا تنظر في العالم أنه لم يكن ساجدا، ثم سجد. بل لم يزل ساجدا؛ فإن السجود له ذاتي. وإنما بعض العالم كشف له عن وجوده؛ فقلبه، وبعض العالم لم يكشف له عن وجوده؛ فخلقه؛ فتخيل أنه يرفع، ويسجد، ينصرف كيف يشاء.

واعلم أن السجود الظاهر لما كان ثقله من حال قيام، أو ركوع، أو قعود، إلى تقاطعي ووضع وجهه على الأرض، يستتسب ذلك التقاطع؛ سجدوا، علمنا أنه طرا على الساجد حالة لم يكن عليها في الظاهر المرقى لأبصارنا، فطلبنا من الله الوقوف على مثقل هذا المتحول من حال إلى حال. فمن الناس من جعل ذلك وأمثاله نسبيا، وهو الذي أعطاه الكشف الإلهي في العلم بالأكوان، التي هي: الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق.

فالحركة عبارة عن كون الجسم أو الجوهر، قد شوهد في زمان، في حيز أو في مكان، ثم شوهد في الزمان الآخر، في حيز آخر أو في مكان آخر، فقليل: قد تحرك^١، وانتقل. والسكون (هو) أن يشاهد الجوهر أو الجسم، في حيز واحد، زمانين فصاعدا؛ فسعى إقامته في حيزه؛ سكونا. والاجتماع عبارة عن جوهرين أو جسمين، في حيزين متجاورين، ليس بين الحيزين حيز ثالث. والافتراق عبارة عن جوهرين أو جسمين، في حيزين غير متجاورين، بينهما حيز ليس فيه أحدهما. فليس الأمر سيوى هذا. ووافق بعض أهل الكلام أهل الكشف في هذا.

وبني من المسألة: من هو المتحرك؟ هل المتحرك، أو أمر آخر؟ فمن الناس من قال: المتحرك هي الحركة قامت بالجسم؛ فوجب له التحرك والانتقال. واختلفوا في الحركة التي أوجبت التحرك للجسم: هل تعلقت بها مشيئة العبد، فسعى اختيارية، أي حركة اختيار؟ أو لم تتعلق بها مشيئة المتحرك، فسعى اضطرارية كحركة المرتعش؟ وهذا كله، إذا ثبت أن ثم حركة، كما زعم بعضهم.

ولم يختلفوا في أن هذه الأكوان أعراف، سواء كانت نسبيا أو معاني قائمة بالحال الموصوفة بها. فإنا لا نشك أنه قد عرض لها حال لم تكن عليه، ومن اغفال أن يكون واحد من تلك الأعراف ذاتيا لها، وإنما الناتج لها قبلها. واختلفوا في أوجد تلك الحركة أو السكون، إذا ثبت أن ذلك عين موجودة؛ هل هو الله تعالى؟ أو غير الله؟ فمن قائل بهذا الوجه، ومن قائل بهذا الوجه. وسواء ذلك في المرتعش، وغير المرتعش. ومن قائل: إن الأكوان لا وجود لها، وإنما هي نسب؛ فلن نستند؟

فنحن نقول في الوسبة الاختيارية: إن الله خلق للعبد مشيئة، شاء بها حكم هذه النسبة، وتلك المشيئة الحادثة (هي) عن مشيئة الله. يقول الله ﷻ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^٢ فأثبت سبحانه المشيئة له ولنا، وجعل مشيئتنا موقوفة على مشيئته. هذا في الحركة الاختيارية. وأما في الاضطرارية، فالأمر عندنا واحد، فالسبب الأول: مشيئة الحق، والسبب الثاني: المشيئة التي وجدت عن مشيئة الحق.

غير أن هنا لطيفة أعطاها الكشف، وأشار بها من خلف حجاب الكون، وهي قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فالله هو المتيء بالكشف، وإن وجد العبد في نفسه إرادة لذلك؛ فالحق عين إرادته، لا غيره. كما أنه إذا أمته، كان سمعه وبصره ويده وجميع قواه، لحكم المشيئة التي يجدها في نفسه ليست سيوى الحق. فإذا شاء الله؛ كان ما شاءه؛ فهو عين^٣ مشيئة كل شيء. كما يقول مثبت الحركة: إن زيدا تحرك، أو إنه حرك يده. فإذا حَقَّقَ قوله على مذهبه، وجد أن الذي حرك يده، إنما هي الحركة القائمة بيده. وإن كنت لا تراها؛ فإنا ندرك أثرها، ومع هذا نقول: إن زيدا حرك يده. كذلك يقال: إن زيدا حرك يده، والحرك إنما هو الله - تعالى -

١ ص ١٤٣

٢ الزمر: ٣٠

٣ ثابته في الجوار بقلم آخر مع إشارة التصويب

٤ ص ١٤٤

٥ في كتب فقهنا بقلم آخر: "صوليه" شاء. وفي من: شيء. شاء الله ٥٩٥

واعلم أنه ليس في العالم سكونٌ أثبتة، وإنما هو متقلب أبدا دائما؛ من حال إلى حال؛ دنيا
وآخرة؛ ظاهرا وباطنا. إلا أن تم حركة خفية، وحركة مشهودة. فالأحوال تبرد وتذهب على
الآعيان القابلة لها، والحركات تعطي في العالم آثارا مختلفة، ولولاها لما تناهت المدد، ولا وُجد
حكم للعدد، ولا جرت الأشياء إلى أجل مستق، ولا كان انتقال من دار إلى دار. وأصل وجود
هذه الأحوال: النعوت الإلهية؛ من نزول الحق إلى السماء الدنيا كل ليلة، واستوائه على عرش
محدث، وكونه - لا عرش - في عباء. وهذا الذي أوجب أن يكون الحق سمع العبد، وبصره،
وعين مشيئته؛ فيه يسمع، ويصير، ويتحرك، ويشاء. فسبحان من خفي في ظهوره، وظهر في
خفائه، ووصف نفسه بما يقال فيه: إنه صمد، لا إله إلا هو؛ بصورتنا في الأرحام كيف يشاء.
ويقليب الليل والنهار، وهو معنا أينما كنا، وهو أقرب إلينا منا، فكثرتنا بنا، ووحّدناه به، ثم
طلب منا أن نوحده به: لا إله إلا الله، فوحّدناه بأمره، وكثرتنا بنا.

ما كلُّ وقتٍ يُرْمَكُ الحقُّ حِكْمَةً في كلِّ وقتٍ ولا يُخلِّصُه عن حِكمٍ
فانظُرْ إلى فُجْحِ القلبِ مِنْ فُجْحِ مِنَ الْعَلِيَّاتِ عَنِ الْأَلْوَابِ عَنْ قَلَمٍ
جاءت بها زُسلُ الأرواحِ نازِلَةٌ على سرائِرنا مِنْ خُضْرَةِ الْكَلِمِ
يَكَلِّ عِلْمُ غَيْبِي عَنْ مَطْلَبِي على الغُفُولِ التي لَمْ تَحْطَ بِالْقِدَمِ
فُتِّشْتُ غُيًّا وإِجْلَالًا لِغُيْرِهَا أُمِّي على الرأسِ سَعِيًّا، لا على القَدَمِ

ولما لم تكن الأكوَانُ سيوى هذه الأربعة الأحوال، ففي الكلام إذا ساكن: إفتتن؟
وإذا تحرك: فإلى من؟ وإذا اجتمع: فبَيْنَ؟ وإذا افرق: فمَعَن؟

فَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ مَا تَمَّ غَيْرُهُ وَمَا تَمَّ إِلَّا غَيْبُهُ وَإِزَادَتُهُ

فسكن في الله فهو حيٌّ، إذ كان في علمه ولا عين له؛ فهو هيولاه؛ فقصور بصورة العبد؛

فكان له حكم ما خلق، «وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»^١ ومن المحال أن يكون الأمر خلاف
هذا؛ فيه تلبس، وعليه أُنس بنائه وثبت.

فَلَمَّا شَهِدْتُ سِوَاهُ فَهَوُ سُوْرَتُهُ وَإِنْ تَكَثَّرَتِ الْآيَاتُ وَالصُّوْرُ
لَيْسَتْ بِغَيْرِ سِوَى مَنْ كَانَ مَنَزِلُهَا لَكَيْفَا سُوْرٌ تَعْلُو لَهَا سُوْرُ

فما في الكون حركة معقولة، كما أنه ما تم سكون مشهود.

فانظُرْ إِلَى الصِّدِّ كَيْفَ يَخْفَى وَلَيْسَ شَيْءٌ سِوَاهُ يَبْدُو

فاجب لحركة في عين سكون! فإن الخلا قد امتلا؛ فالعالم ساكن في خلائه، والحركة لا
تكون إلا في خلاء، هذه حركة الأجسام، والخلاء ملائ؛ فلا يقبل الريادة؛ فإنه ما لها أين.
وكما سكن في الله^٢، تحرك إلى الله، كما قال: «وَتَوَنَّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا»^٣ أي ارجعوا إلى ما منه
خرجتم، فإنهم خرجوا مقرين بربوبيته، ثم داخلوه فيها. فقيل لهم: ارجعوا إلى ما منه خرجتم،
وليس إلا الله. ولا رجوع إليه إلا به؛ إذ هو الصاحب في السفر؛ فإن رجع رجعا؛ فإن الرجوع
لا يكون إلا لمن له الحكم، ولا حكم إلا لله «ثُمَّ ثَابَتْ عَلَيْهِمْ لِيَتَوَنَّبُوا»^٤.

فَهَذَا صَدَقَ مَا قُلْنَا فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الرَّشْدِ
فَكُونُوا كَيْفَمَا شِئْتُمْ فَلَمَّا الْحَقُّ بِالْإِصْدِ

وإذا تحركت إليه فهو «الهادي»، فبَيْنَ؟ فبَيْنَ من اسمه «المضل» حُرِّك، ثم هداك، فتابع
عليك بالهدى، فتحرّكت إليه بالتوبة. فمن مضى إلى هادي «إِلَى إِلَهِكَ الرَّجْعِي»^٥. وأما قولنا:
"إذا اجتمع: فبَيْنَ؟" بالله، في عين كوني تولاه الله، وهو قوله لعبد: «هل واليت في ولينا» فإنه
عند وليه. فمن وإلى ولينا في الله، فقد وإلى الله، وليس الاجتماع سيوى ما ذكرناه. ورد في الخبر:

١ [الأعام: ١٣]
٢ ص ٤٥ اب
٣ "الله" وبقها بتم الأصل: "في الله"
٤ [النور: ٣١]
٥ [التوبة: ١١٨]
٦ "قلب هادي" فاجبة في الهامش
٧ [العلق: ٨]

١ ص ١٤٤ اب
٢ "كتب فوقها: "نحية"، وهي كذلك في ص
٣ ص ١٤٥
٤ غير واضحة في رواية كانت: فمعر، وأبشعها من هـ، وفي م: إذ كان

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا عَبْدِي؛ مَرَضْتُ فَلَمْ تُعِدْنِي؟ يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَقَالَ: يَا عَبْدِي؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تُعِدْهُ، أَمَا أَنْتَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ» فَإِنَّ الْمَرِيضَ لَا يَزَالُ ذَاكِرًا اللَّهَ، وَكَثُرَ اضْطِرَارُ وَاقْتِنَارُ. وَهُوَ الْإِكْثَرُ الْأَصْلِيُّ الَّذِي يَتَّبِعُ عَلَيْهِ وَجُودَ الْمُمْكِنِ، وَالْحَقُّ تَعَالَى - جَلِيسُ الْتَاكِرِ لَهُ. فَمَنْ وَالَى فِي اللَّهِ وَلِيًّا، فَقَدْ أَجْمَعَ بِاللَّهِ.

فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ وَلِيًّا، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَيْضًا مَعَكَ. فَإِذَا وَالَيْتَ وَلِيًّا، وَاللَّهُ مَعَهُ، فَقَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ بِاللَّهِ؛ فَجُمِعَتْ بَيْنَ اللَّهِ وَنَفْسِهِ؛ فَحُصِّلَ لَكَ أَجْرٌ مَا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُ هَذِهِ الْجَمْعِيَّةِ؛ فَارَاهُ اللَّهُ بِرُؤْيَا وَلِيَّةٍ. فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَايَةِ أَكْبَرُ مِنْكَ، فَاللَّهُ عِنْدَهُ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ مِمَّا هُوَ عِنْدَكَ. فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوْلِيَائِهِ عَلَى قَدَرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ. فَكَثُرَ هَمُّهُمْ بِهِ وَحُبُّهُ فِيهِ؛ أَعْظَمُهَا عَلَيْهِمَا بِهِ. وَإِذَا لَمْ تَحْصِلْ لَكَ بُولَايَةُ وَلِيِّ اللَّهِ، فَيُسَبِّحُ اللَّهَ إِلَى ذَلِكَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، حَتَّى تَفْتَرِّقَ بَيْنَ نَفْسِكَ - سَبْحَانَهُ - إِلَيْكَ، وَيُسَبِّحَهُ تَعَالَى - إِلَى ذَلِكَ الْوَلِيِّ؛ فَمَا وَالَيْتَهُ حِمْلَةً وَاحِدَةً.

فِيكُمْ كَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ ذَلِكَ الْوَلِيِّ بِمَا يَسْمَعُ؛ لِفَيْدِكَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ. أَوْ يُذَكِّرُكَ، وَتَسْمَعُ أَنْتَ مِنْهُ، إِنْ كُنْتَ وَلِيًّا تَشْهَدُ وَلَا يَكُنْ، فَتَسْمَعُ بِالْحَقِّ إِذْ هُوَ مَعُكَ - مَا يَكُنْ بِهِ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ ذَلِكَ الْوَلِيِّ. فَيَكُونُ الْأَمْرُ كَمَنْ يَحْدُثُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ عَيْنَ السَّمَاعِ. وَهَذَا ذَوِيقُ يَجِدُهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَعْرِفُ مَا هُوَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْأَمْرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا قَوْلُنَا: "الْإِقْرَاقُ؛ فَعَمَّنْ؟" فَتَعَامُ الْخَبَرُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «أَوْ عَادَيْتَ فِيَّ عَدُوًّا؟ وَمَنْ عَادَيْتَهُ فَقَدْ فَارَقْتَهُ، فَإِنَّ الْهَادِيَّ يَفَارِقُ الْمُضِلَّ، وَالضَّالُّ يَفَارِقُ النَّافِعَ. فَمَنْ أَحْكَمَ الْأَسْمَاءَ الْإِلَهِيَّةَ انْفَضَّ لَهُ، فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ، بَابُ عَظِيمٍ، لَا يَضِيقُ عَنْ شَيْءٍ».

فَلَوْ عَلِمْتَ الَّذِي أَكُولُ لَمْ تَكْ غَيْرَ الَّذِي يَكُولُ

مَا أَنْتَ وَمِثْلِي نَلَّ أَنْتَ غَنِيٌّ فَلَا قَوْلُ وَلَا مَقُولُ
تَحْسِرُثُ فِي الَّذِي غَنَيْتَنَا فَيَتَنَا أَنْتَيْنَا بِهِ، الْغُفُولُ.

فَالْحَقُّ إِذَا عَتَبَ مَا يَشَاهِدُهُ صَاحِبُ الْكُشْفِ، رِمَا عَثَرَ عَلَى الْحَقِّ الْمَطْلُوبِ؛ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالظُّهُورِ لِلَّذِي عَيْنَيْنِ.

فَالْحَالُ يَلْقَبُ بِالْقَوْلِ وَالنَّثَرِ كَتَلَاغِبِ الْأَسْمَاءِ بِالْأَكْوَانِ

فَالْعَادَاةُ وَالْمَعَادَاةُ، مِنْ هُنَاكَ ظَهَرَتْ فِي الْكُونِ. فَالْعَالِمُ الْمَشَاهِدُ لَا يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ الْحَالُ فِي عَيْنِهِ، بَقِيَامِ الْأَضْدَادِ بِهِ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ كُلُّهُ. فَإِنْ فَهِمْتَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ عَلِمْتَ: كَيْفَ تَوَالِي؟ وَكَيْفَ تَعَادِي؟ وَمَنْ تَعَادِي؟ وَمَنْ يَعَادِي؟ وَمَنْ تَوَالِي؟ وَمَنْ يَوَالِي؟ وَمَنْ يَمَادِي؟ وَمَنْ يُوَالِي؟ وَمَنْ يُوَالِي؟ فَمُسْبِحَانِ مَنْ أَوْجَدَكَ مِنْكَ، وَأَشْهَدُكَ إِثَّاكَ، وَامْتَرِ عَلَيْكَ بِكَ. فَ«مَنْ عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رُؤْيَاهُ» فَلَمْ يَنْسَبْ شَيْئًا إِلَّا إِلَيْهِ، وَ«اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ».

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا نَسَبَ الْأُلُوهَةَ لِلْهَوَى، وَجَعَلَهُ مَقَابِلًا لَهُ، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: «فَاخُذْكَ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى»؛ وَقَالَ: «فَأَنْزَلْتُ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ؟» وَلَيْسَ الْهَوَى يَسُوَّى: إِرَادَةُ الْعَبْدِ، إِذَا خَالَفَتْ الْمِيزَانَ الْمَشْرُوعَ، الَّذِي وَضَعَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا. وَقَدْ تَقَرَّرَ قَوْلُهُ: «فَوَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»؛ فَقَدْ عَلِمْتَ مِنْ حَكْمٍ تَنْحَرُّ عَنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ: «وَأَوَّضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ» أَيَّ حَيَرَهُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّهِ أَوْجِبَ لَهُ الْحَيَرَةَ فِي اللَّهِ، إِذْ لَا حَاكِمَ إِلَّا اللَّهُ.

فَقَسَّدَ زَلْزَلُ الْأَرْضِ زَلْزَالَهَا إِلَهُ وَقَالَ لَنَا مَا لَهَا
فَلَوْ تَقَلَّرَتْ أَغْنَيْنِ أَذْرَكَتْ إِلَى رَيْبَا حِينَ أَوْخَى لَهَا

وَعَدْتُبِ الْأَرْضِ أَتِيَّاهَا كَمَا أُخْرِجْتُ لَكَ أَتْنَاهَا

فمن لم يشاهد هذا المشهد، لم يشهد عظمة الله تعالى في الوجود، وفاته علم كثير بفتوت هذا الشهود.

واعلم أن الأمر لما كان محصورا في أربع حقائق: «الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ»^١ وقامت نشأة العالم على التزييع، لم يكن في طريق الله تعالى- صاحب تمكين إلا من شاهد التزييع في نفسه وأفعاله. فأقام الفرائض؛ وهي الإقامة الأولى، وأقام النوافل؛ وهي الإقامة الأخرى، في ظاهره وفي باطنه؛ فإن حكم ذلك في الظاهر وفي الباطن؛ فعم حكم الله نشأته. فإذا شهد هذا ذوقا من نفسه، علم ما غر له هذا الأمر. فله، في ظاهره، ست سمات. والسمة لها الكمال، فإنها أول عدد كامل. فإن شئنا إذا أضفناه إلى ثلثها ونصفها، كان كالكل. والقلب له ستة وجوه، لكل جهة وجه من القلب، هو عين تلك الجهة؛ بتلك العين يدرك الحق إذا تجلّى له في الاسم "الظاهر".

فإن عم التجلي الجهات كلها، من كونه بكل شيء محيطا، عم القلب، بوجوهه، ما بدا له من الحق في كل جهة^٢؛ فكان نوراً كله. وهناك يقول العبد: فعلت يا رب؛ ويخاطبه ويقول: أنت. كما قال العبد الصالح: «كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ»^٣ فظهر الضمير، مع وجود كونه ضميرا. والمضمر يخالف الظاهر، وقد ظهر مع كونه مضمرا في حال ظهوره. فنقول في الحق: "إنه الظاهر في حال بطونه، والباطن في حال ظهوره" من وجه واحد. فإن كلمة "أنت" ضمير مخاطب، وليس سيوى عينك، وأنت مشهود بالمخاطب. فأنت المضمر الظاهر، بخلاف الاسم، فأسماء المضمرات أعظم قوة، وأمكن في العلم بالله من الأسماء.

وحكي عن بعض العارفين، ورأيتهم منقولاً عن أبي يزيد البسطامي، أنه قال في بعض

مشاهده مع الحق في حال من الأحوال: "أَنَايَتِي أَنَايَتُكَ" أي: كما ينطلق علي الاسم المضمر بحقيقته، كذلك ينطلق عليك. ما هو^١ مثل الاسم الظاهر، ولا مثل الوصف الظاهر. وهذا عين ما قلناه من قوة المضمرات.

ولما وقع في الكون التشبيهُ والاستتراك في الصور، بحيث أن يغيب أحد الشخصين ويحضر الآخر؛ فيختل الناظر إلى الحاضر أن الحاضر عين الغائب؛ وضع الله في العالم الإشارات في الإخبارات، والضاير؛ لارتفاع هذا اللبس، والفصل بين ما هو، وبين من يظهر بصورته، واعتمدوا عليه. ولما أخبر الله تعالى أن الإنسان مخلوق على الصورة، قال عيسى- عليه السلام: «كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ»^٤ ففصل بين الحق، وبين من هو على الصورة، فكأنه قال: «كُنْتُ» من حيث عينك، لا من هو على صورتك: «الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ» فباب «أَنْتَ» في هذا الموضع، مناب العين المتصورة. ولنا جزء في هذه الأسماء المضمرة سميها: "كتاب الهو" وهو جزء حسن، بالغنا فيه في هذه الأسماء المضمرة، وهي تقبل كل صورة قديمة وحديثة؛ لتكتمها، وعلو مقامها، والعالم وإن تكبر، فهو راجع إلى عين واحدة.

فَكُلُّ مَنْ فِي الْوُجُودِ خُلِقَ وَكُلُّ مَنْ فِي الشُّهُودِ خُلِقَ
فَانْظُرْ إِلَى حِكْمَةِ تَجَلُّتْ فِي عَيْنِ حَقِّ تَجَوُّهْ خُلِقَ
فَالْتَبَّذْ خُلِقَ وَاحْتَلْ خُلِقَ فَلَيْسَ خُلِقَ فَلَا مَحْجُزَ

فيا ولي؛ لا تعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقاتها، فإن الوقت عزيز. وانظر إلى ما نتجته؛ فاعتمد عليه، بما يعطيك من حقيقته، فإنك، إن كنت نافذ البصيرة، عرفت، من عين النتيجة^٣، عين الحركة والحرّك؛ فإن الحركة خفية العين، والحرّك من وراء حجاب الكون، والنتيجة ظاهرة سافرة معربة عن شأنها؛ فاعتمد عليها. فهذه نصيحتي لك يا ولي.

ولهذا ما نسب الحق إلى نفسه انتقالا، إلا وذكر النتيجة؛ ليعرفك ما هو عين الانتقال

١ "ما هو" تامة في الهامش بقلم الأصل
٢ ص ١٤٨
٣ ص ١٤٨
٤ ص ١٤٩

١ ص ١٤٧
٢ [الحديد: ٣]
٣ ص ١٤٨
٤ [المائدة: ١١٧]

المنسوب إليه في نازلة ما مثل قوله (ص): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» ثم ذكر النتيجة فقال: «فيقول: هل من نائب؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟» وقال مثل هذا كثيرا؛ ليرى عباده من تعب الفكر والاعتذار. فإن المقصود من الحركات (هو) ما نثني، لا أغنيها. وكذا كل شيء.

فالمبتدأ، لولا الخبر ما كان له فائدة، ولكن عبث الإثبات به. ومن هنا يعرف قوله: «أفخسيتهم أمّا خلقتكم عتبا^١» وقوله: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا تَاجِلًا^٢» ومن هنا يقع التنبيه على معرفة الحكمة التي أوجد الله لها العالم، وأن اسمه الحق تعالى- حق، وقوله: إنه «غني عن العالمين^٣» أن معناه: غني عن وجوده، لا عن ثبوته. فإن العالم، في حال ثبوته، يقع به الاكتفاء والاستغناء عن وجوده؛ لأنه وفي الألوهة حثها. بإمكانه.

ولولا طلب المكنا، وافتقارها إلى ذوق الحالات، وأرادت أن تذوق حال الوجود، كما ذافت حال العدم؛ فسالت، بلسان ثبوتها، واجب الوجود، أن يوجد أعيانها ليكون العلم لها ذوقا؛ فأوجدها؛ لها، لا له. فهو الغني عن وجودها، وعن أن يكون وجودها دليلا عليه، وعلامة على ثبوته. بل عدما في الدلالة عليه، كوجودها. فأتى شيء زج، من عدم أو وجود؛ حصل به المقصود من العلم بالله. فلها علمنا أن غناه سبحانه- عن العالم (هو) عين غناه عن وجود العالم.

وهذه مسألة غريبة، لاتصاف الممكن بالعدم في الأزل، وكون الأزل لا يقبل الترجيح، وكيف قبله عدم الممكن مع أزليته؟ وذلك إنه، من حيث ما هو ممكن لنفسه، استوى في حقه القول للحكمين. فما يفرض له حال عدم، ألا يفرض له حال وجود. فما كان له الحكم فيه، في حال الفرض، فهو مرجح. فالترجيح ينسحب على الممكن أزلا، في حال عدمه، وأنه منعوت بعدم

١ [اللونون: ١١٥]
٢ [ص: ٢٧]
٣ [إل عمران: ٩٧]
٤ ص ٤٩ أ ب

مرجح. والترجيح من المرجح -الذي هو اسم الفاعل- لا يكون إلا بقصد لذلك، والقصد حركة معنوية، يظهر حكمها في كل قاصد، بحسب ما تعطيه حقيقته. فإن كان محسوسا: فرغ حيزا، وشغل حيزا. وإن كان معقولا: أزال معنى، وأثبت معنى، ونقل من حال إلى حال.

وفي هذا المنزل من العلوم علوم شئ؛ منها:

علم^١ الداء المقيّد، والدواء المطلق، وما ينبغي أن يقال لكل مدعو يعامل به؟

ومنها علم الحركات، وأسبابها، ونتائجها.

ومنها علم منزلة من تكلم فيها لا يعلم، ويتخيل أنه يعلم: هل ما تكلم به علم في نفس الأمر؟ أم ليس يعلم؟ أم يستحيل أن يكون إلا علما، لكن لا يعلمه هذا المتكلم؟ وهل ظهر مثل هذا في العالم، وهو خلق لله لتبميز المراتب؛ فيعلم به مرتبة الجهل من العلم، والجاهل من العالم. أو ما ثم إلا علم؟

ومنها علم تعيين من جعل الله الخيرة في العالم على يديه، وهل الخيرة تعطي سعادة على الإطلاق؟ أو شقاوة؟ أو فيها تفصيل: منها ما يعطي سعادة؟ ومنها ما يعطي شقاوة؟ وهل المتحير فيه: هل كونه متحيرا فيه -اسم مفعول- لذاته؟ أم يمكن أن لا يتحير فيه؟ وعلم سبب الاحتراق الذي يجده صاحب الخيرة في باطنه، في حال حيرته؛ وهل إذا علم الحائر أن الذي تحير فيه، لا يكون العلم به إلا التحير فيه؛ فيزول عنه ألم الاحتراق؟

ومنها علم نضب الأدلة؛ كيف رتبها الله للعقلاء أصحاب النظر^٢ والاستبصار..

ومنها علم غريب؛ وهو: هل يمكن أن يؤر على التنايل للعلوم زمان لا يستفيد فيه علما، أم

لا؟

١: «واحد» ونقبت مقالها في الهامش بقلم الأصل بلم إشارة التصويب
٢ ص ١٥٠
٣ ص ١٥٠ أ ب

ومنها عِلْمُ الرتبة الإلهية: هل تحجب عن الله؟ أو تدلُّ على الله؟ وصفة من تحجبه، وصفة من تكون له دلالة على خالقه.

ومنها عِلْمُ كون الله ما أوجد واحدا فقط، ولا يصح: وإنما أوجد اثنين فصاعدا معاً، من غير تقدُّم في الوجود ولا تأخُّر.

ومنها عِلْمُ كون الحق لا تثبت له أحدية إلّا في ألوهته، وأمّا في وجوده فلا بدّ من معقولين فصاعداً؛ فاجعل ذلك ما شئت: إمّا يسبباً، أو صفات، بعد أن لا تغفل أحديّة.

ومنها عِلْمُ تعلُّق الأسماء الإلهية بالكائنات.

ومنها عِلْمُ سعي الآخرة: إلى أين نجي؟ ومن أين جاءت؟ وما هذه الحركة المنسوبة إليها؟

ومنها عِلْمُ معقول الدنيا والآخرة، ما هو؟

ومنها عِلْمُ حمل من أعرض عن الله، و﴿أَتَيْنَا تَوَلَّوْا فَكَمْ وَجْهَ اللَّهِ﴾^١؛ فكيف يشقى من أقبل على وجه الله، وإن لم يقصد الإقبال^٢ على وجه الله، وهو في نفس الأمر مقبل على وجه الله، مُعرض عن وجه الله؟ ومتى يطلق على الإنسان الإقبال^٣ على الله بكل وجه؟ وذلك إذا كان الإنسان وجهاً كله، وعيناً كله؛ لم يصح، في حق من هذه صفته، إعراض عن الله.

ومنها عِلْمُ غريب؛ وهو أنّه لا يرجع إلى الإنسان إلّا ما خرج منه؛ للأصل الذي بعضه؛ وهو قوله: ﴿وَالَّذِي يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا﴾^٤، ومنه بدأ الأمر كله بإلهه يعود، وهذا معنى قوله ﷺ: «إنما هي أعمالكم تُردُّ عليكم» فاحمد أن لا يخرج عنك إلّا ما تحمد رجوعه إليك.

ومنها عِلْمُ من يكون مع الله على آخر قدم؛ ما يصنع؟ ولا يكون ذلك إلّا في حضرة التكليف، إذ لا آخر إلّا فيه؛ فاجتهد على علم هذا.

١ (البقرة: ١١٥)
٢ ص ١٥١
٣ (أورد: ١٢٣)

ومنها عِلْمُ الرخ والخسران؛ وما يقع فيه الرخ والخسران؟ وهل ثم موطن للإنسان يكون فيه، لا يكون دنيا ولا آخرة؟ وأعني بالآخرة: النار الآخرة التي جاءت الشرائع بها عن الله.

ومنها عِلْمُ ما انقسم بالحال في الدنيا انقسم بالبار في الآخرة، ففي الآخرة منزلان: جنة ونهم. وفي الدنيا منزلتان: عذاب^١ ونعم، أو ألم ولذة. فإنما كان الإنسان في حال يقال فيه: إنه لا صفة له، كدعوى أبي يزيد، فهل صاحب هذه الدعوى هو الذي له الموطن الذي ليس بدنيا ولا آخرة؟

ومنها عِلْمُ ما يؤول إليه حال من ترك الأخذ بالأهم فالأهم؟

وفيه عِلْمُ الأمور العوارض؛ ما لها من الأثر في العالم؟

ومنها عِلْمُ خرازين الأرزاق، وقول بعض الصالحين، وقد شكّا إليه شخص كثرة العائلة، فقال له: ادخل إلى بيتك، وانظر كل من ليس له رزق على الله، فأخرجه. فقال له^٢: كلهم رزقهم على الله. فقال له: فما تضرّك كثيرهم، أو قلةهم؟

ومنها عِلْمُ الفصل بالشهود والكشف بالحكم.

وفيه عِلْمُ الفرق بين الإرادة المشينة، والحقة والعزم، والقصد والنية.

وفيه عِلْمُ ما للناصب من صفات من استنابه؛ هل يقوم به كلها؟ أو ما يطلبه من استناب فيه؟

ومنها عِلْمُ مراتب القول؛ وماذا ينسب السوء إليه، من الحسن، من الطيب؟

ومنها عِلْمُ بيان الطرق الموصلة إلى الشاء على الله بطريق التنزيه والإثبات^٣.

١ ص ١٥١
٢ أضاف في الهامش، مع إشارة التصويب
٣ ص ١٥٢

ومنها علم ما يقع به التساوي بين الأشقياء والسعداء في الدنيا؟

ومنها علم الميل إلى الأكران، والميل إلى جانب الحق؛ وما يُحْدُ من ذلك، وما يُدَمِّ؟

ومنها علم إقامة نشأة ما تُسبب الحق إلى نفسه مما لا يقوم إلا على أيدي عباده.

ومنها علم الكثر والحدور، واللازم والقائم، والخاضع والنازل.

ومنها علم الإعلام بتكرار القصد إلى الحق، في الأمور التي دعا الحق عباده إليها من العبادات.

ومنها علم السبل القريبة والبعيدة، والسالكين فيها، واحتساب الآثار؛ إذا كان السلوك فيها وعليها مشروعا وغير مشروع، لكن يقتضيه العقل السلام والنظر الصحيح. وتعيين القرب الإلهية في ذلك من غير توقيف. وما يصح من ذلك، وما لا يصح؟

ومنها علم الحمد لله على آلائه القريبة المناسبة من الإنسان.

ومنها علم ما لكل موجود من المنافع في العالم؟

ومنها علم الموانع في العالم، وما تمتع عقلا وشرعا.

ومنها علم ظهور المعلوم في صورة الموجود، وتبَيُّر في الوجود من الوجود الحقيقي.

ومنها علم التخل والميل.

ومنها علم ما لا ينتفع به إلا بعد إزالة ما ينتفع به منه.

ومنها علم أحوال السائلين، وما يليق بكل سائل من الجواب؟

ومنها علم ما يقبل الحق من أعمال عباده مما لا يقبل، مع كونه ليس بمحرّم ولا مذموم؟

ومنها علم الفرق بين العظمة الإلهية والكبرياء.

ومنها علم الإحسان، ومعرفة ماهيته.

ومنها علم صفة من ينوب الحق عنه في صرف ما يسوءه، مع وجود ما يسوءه.

ومنها علم المعاوضة بالميل.

ومنها علم عواقب الأساء الحسنی.

ومنها علم العارة والخراب، وحكمها في الدنيا والآخرة.

ومنها علم الرجوع عن الحق؛ ما يؤثر في الراجع؟

ومنها علم تقدير الواحد بالكثير، كما قال بعضهم:

وما على الله بمشئلكم أن يجمع العالم في واحد

ومنها علم التخالف في الحديث؛ وما يرفع من ذلك، وما لا يرفع؟

ومنها علم عرض الفتن على القلوب، وحكم من أئس بها من غيره.

ومنها علم السبب المبني للشاك على شكه، مع التمكن من النظر المخرج عن الشك، فلم يفل.

ومنها علم الفرق بين الإيمان والعلم؛ وما بين العالم والمؤمن من المراتب؟

ومنها علم تتبع الحق مرضي عباده الذين تتبعوا مرضيه؛ جزاء وفاقا.

ومنها علم تأخير البيان مع التمكن من استعجال إيضاحه، لأمر يراه العالم، مع الحاجة إليه.

ومنها علم صفة من يطلبه العفو الإلهي.

ومنها علم ما ينبغي أن يكشف من العلوم؛ وما ينبغي أن يُستر منها؟

ومنها عِلْمٌ تداخل عالم الغيب في الشهادة، وعالم الشهادة في الغيب.

ومنها عِلْمٌ الاستدراج والمكر.

ومنها عِلْمٌ كلِّ علم غايته العمل فلم تظهر غايته: ما العلة في ذلك؟

ومنها عِلْمٌ كون السماء كالخيمة، لا كالكرة المجوفة، وأنَّ هيئة السماوات على خلاف ما ذكره أصحاب علم الهيئة، ولماذا (حوالي ماذا) يرجع سير الكواكب: هل لأنفسها؟ أو لفلكٍ دائريٍّ بها؟

وفيه عِلْمٌ ما لا ينبغي فيه تنازعٌ لوجود الإمكان العقلي فيه.

ومنها عِلْمٌ ما يؤثر العلم به في نفس العالم به؟

ومنها عِلْمٌ استحالة خلق العالم أعيان الجواهر.

ومنها عِلْمُ المصطفى المختار من كلِّ نوع من العالم، ومن كلِّ جنس.

ومنها عِلْمُ الآباء والأبناء في المعاني وغير المعاني.

ومنها عِلْمُ التعلُّق بالأسباب، وترك التعلُّق بها.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

انتهى السفر الرابع والعشرون بانتهاء الباب، يتلوهُ الباب الثالث والستون وثلاثمائة، في معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه، وتزيه الباري عن الطرب والفرح^٢.

المحتويات

الباب الثالث والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلمسية حكيمية تشير إلى معرفة منزل السبب وأداء حقه
وهو من الحضرة المحمدية..... ٤٠٩

الباب الرابع والخمسون وثلاثمائة في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة المحمدية..... ٤٢٣

الباب الخامس والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل السبيل المولدة، وأرض العبادة والتساعا، وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ أَرْضِي وَابِعَةً فَأُنَازِلُكُمْ فِيهَا﴾..... ٤٢٩

الباب السادس والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتشفة والسِّر الغري في الأدب الإلهي والوحي النفسي.
وهو من الحضرة المحمدية..... ٤٥٦

وَضَلَّ: (تَقَدَّمَ) العدم نعمت نفسي لا العدم، والمسكات مميزة الخلق والصور في ذاتها..... ٤٦١

الباب السابع والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل النيام من الحضرة الإلهية، وفهرهم تحت ميزن موسويين..... ٤٦٩

الباب الثامن والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والفرار والإنذار وصحيح الأخبار..... ٤٨٥

الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل: "إِيَّاكَ أَعْنِي" فاسمعي يا جارة". وهو منزل تفريق الأمر وصورة الكتم في الكشف من الحضرة المحمدية..... ٥٠٤

الباب العاشر والستون وثلاثمائة في معرفة منزل الظلمات المصودة والأنوار المشهودة..... ٥١٨

وَضَلَّ: (لَوْلا النُّورَ مَا أَتَرَكْتُ شَيْءً)،..... ٥٢٤

وصل: (الْكَلِمُ) المعنوية مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل..... ٥٢٦

(مراتب المتولات العشرة)..... ٥٣١

(النبيات الأولى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة الحق)..... ٥٣١

(النبيات الثانية: أن يوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانياتها)..... ٥٣٢

(النبيات الثالثة: في صدور المسكات عنه)..... ٥٣٣

(النبيات الرابعة: نيابة فيها نصبه الحق له، ما لم يكن عنه، لكن ذلك عن الله تعالى)..... ٥٣٦

(النبيات الخامسة: نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم)..... ٥٣٩

(النبيات السادسة: في إيجاد ما يتكلم به، بالفصل بين كلياته، والفهم في ذلك)..... ٥٤٠

(النبيات السابعة: النبالة في الأعمال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان)..... ٥٤٤

- ٥٤٨..... (النبأ: الثامنة: شمع وترية الحق من حيث الله تعالى- مجلى لها، وهي مجلى له).
- ٥٥٠..... (النبأ: التاسعة: التطوير في البرزخ المعقول الذي بين المثلين).
- ٥٥٢..... (النبأ: العاشرة: نبأ توحيد الحق).
- ٥٥٥..... وضل (تصرف النائب في هذه الأخبار الخيالية كما يريد ويشاء، عن أمر وكيله).
- ٥٦٧..... الباب الأحد والستون وثلاثمائة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير.
- ٥٧٣..... (الأثر الأول: النار).
- ٥٧٩..... (الأثر الثاني: الجبلان اللغويان لا يلزم من وصف كل واحد منهما بالجلية لصاحبه المائل له، الاشتراك في صفات النفس).
- ٥٨١..... (الأثر الثالث: ما يظهر في العالم مما يمكن أن يستغنى عنه. وإنما ظهر مع الاستغناء عنه، لتظهر مرتبة قوة الاثنين).
- ٥٨٢..... (الأثر الرابع: حفظ العالم بذكر الله).
- ٥٨٣..... (الأثر الخامس: وقوع الشبهة في الآثار، كما وقع في الأصل).
- ٥٨٣..... (الأثر السادس: يتعلق بصاحب الحق، إذا أراد أن يتكون عنه ما لا يقع بالعادة إلا بالله؛ فيعلمه بعبته).
- ٥٨٥..... (الأثر السابع: الظرفية في الكون؛ هل هي أصل في الكون، ثم حملناها على الحق حملا شرعيا؟ أو هي في الحق بحسب ما يليق بجلاله، وظهرت في العالم بالفعل).
- ٥٨٥..... (الأثر الثامن: إذا أردت أن تسأل عن حقيقة أمر، فاسأل عنه من له فيه ذوق).
- ٥٨٦..... (الأثر التاسع: قوله في خلق السماوات والأرض الله ما علقها إلا بالحق).
- ٥٨٧..... (الأثر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المتزججين عن الله، ما أنزل الله على عباده، مع إنزال كبره).
- ٥٨٨..... (الأثر الحادي عشر والثاني عشر: هما مرتبة الاتصال بالحق، ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين).
- ٥٩٣..... الباب الثاني والستون وثلاثمائة في معرفة منزل سمود القلب والوجه، والكل والجزة، وهما منزل السجودين والسجدتين

طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

الفتوحات المكبية

للشيخ الأديب الشيخ ابن القيم

تحقيق: عبد العزيز سلطان المنصوب

وأشد الألام: عدم نيل الغرض. وقد روي أن الله يقول للملك: "لا تنقض حاجة فلان في هذا الوقت، فإنني أحب أن أسمع صوتك" وإن كان يتألم ذلك الشخص من فقد ما يسأل فيه ربه، فهذا من مؤلم. من رحمة الهبة... فما عند الله باب يفتح إلا أبواب الرحمة. غير أنه ثم رحمة ظاهرة لا ألم فيها، وثمر رحمة باطنة تكون فيها ألم في الوقت، لا غير؛ ثم يظهر حكمها في المآل. فالآلام عوارض، والذات ثابتة؛ فالعالم مرحوم بالذات، متألم بما يعرض له. (والله عزيز حكيم) يضع الأمور مواضعها، وينزلها منازلها.

محبي الدين بن عربي: الفتوحات المكية، ج (8).

أردت بإذن الله أن أمتع عباد الله شرباً من حباب المعارف، وأظهر لهم حلوة العلم بترتيب الحكمة في الآلاء والمعارف؛ وكانت (الفتوحات المكية) - التي ألفها الولي الأكبر، والقطب الأعظم الأديب، مظهر الصفة العلمية، ومجلى الكمالات المعنوية والحكمية؛ لسان الحقيقة وأستاذ الطريقة، المنبوع والتابع لأنار الشريعة. محبي الدين، فداحة الأولياء المقربين: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائفي المغربي الأندلسي، قدس الله سره، وأعلى عنده مقامه وفدوه. أعظم الكتب المصنفة في هذا العلم نفعاً، وأكثرها لغزاً ومعانيه جمهاً، وأجلها إحاطة ووسماً، تكلم فيها بالسنة كثيرة، وأفصح عن معاني غريبة خطيرة، فصور ثارة عن حالة، ورمز أخرى عن حال؛ وألمع طوقاً عن مقصود، وأدمج أخرى عن مراد في المقال.

عبد الكريم الجيلي (ت: 826 هـ).

